

ভারত
ও
জার্মানরা

অনুবাদক : ভবানী মুখোপাধ্যায়

**This is a co-production of
Horst Erdmann Verlag & Co
Tübingen, West Germany
and
M. C. Sarkar & Sons Private Ltd.
Calcutta--12, India**

ভারত ও জার্মানরা

পাঁচশত বৎসরের ভারত ও জার্মান সংযোগ

ওয়ালটার লাইফার

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক : স্থায়ী সরকার
এ. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড,
১৪, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

১৩৪১ বঙ্গাব্দ
মূল্য : দশ টাকা

Bengali Translation
of
India and the Germans
by
Walter Leifer

মুদ্রক :
শ্রীমদীক্ষনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১৫, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলি-৬

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	...	৮
মধ্যযুগীয় তীর্থ পথিক ও কবিদের স্বপ্নালোক	...	১
পোর্তুগীজ বিজয় অভিযানের কালে	...	২৭
জার্মান গবেষণায় দক্ষিণ ভারত	...	৪৩
একজন জার্মান নবাব	...	৮১
জার্মান শকুন্তলা অনুভব	...	৯২
বৌদ্ধধর্মের মুখোমুখি	...	১১০
জার্মান ভাষী জগতে ভারততত্ত্ব বিষয়ক		
চর্চায় উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ	...	১৪৪
মোক্শ মূলা—ভারততত্ত্বের নভোমণ্ডলে		
উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক	...	১৮৬
ভারতীয় শিল্পকলার যাত্রা	...	১৯২
হানিমানকে অনন্ত প্রশস্তি	...	২২৩
জোব্বা পরিহিত পণ্ডিতগণ	...	২৩৯
হিমালয়ের ডাক	...	২৪৭
আধুনিক জার্মান সাহিত্যে ভারতবর্ষের		
প্রতিকলন	...	২৫৮
ভ্রমণ, অভিযান ও আবিষ্কার	...	২৭৫
ধর্মীয় দার্শনিক সংলাপ	...	২৯৫
ইন্দো-জার্মান সহযোগীতার প্রতীক	...	৩৩৩
অংশীদারী -- রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক		
সংযোগের সংক্ষিপ্তসার	৩৪২

ବନ୍ଧୁ
ଜାତୀୟତା

মুখবন্ধ

হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে,

এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে । ..

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভারততীর্থ)

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষ মানবিক কল্পনাকে—চঞ্চল করেছে । আলকুনির পুস্তিকা (opusculum Alcuini) কারোলিঙ্গির যুগের রচনা, এই গ্রন্থে সীজারের “গ্লোব” (Totus orbis in tres dividitur partes, Europam, Africam et Indiam) নামক প্রসিদ্ধ বৃত্তাস্ত স্মরণে তখনকার যুরোপের মাহুষের ধারণা ছিল পৃথিবী তিন ভাগে বিভক্ত (ইয়োরপাম, আফ্রিকাম আর ইনডিয়াম) । আরো পরবর্তী যুগের লেখকগণ, যথা : অরলিনের থিওডুলফ, পৃথিবীকে অসংখ্য ভঙ্গীতে ভাগ করে দেখিয়েছেন । এইভাবে ‘ইনডিয়া’ কথাটি যেন এশিয়ার বিকল্প ছিল । তবু ‘ইনডিয়া’ এই নামটিই ছড়িয়ে পড়ে । সেন্ট্রাল ও ওয়েস্ট এশিয়ার অংশগুলিরও এই পরিচয় ছিল । ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ সর্বজন পরিচিত, আজ যেমন ইন্দোনেশিয়া, যেমন ইথিওপিয়া এবং মাদাগাসকারের সুবৃহৎ দ্বীপ । বর্তমান কালে এতদ্বারা নিউ-গ্যালান্ড বা ওয়েস্ট ইনডিয়ান বোঝায় ।

ভারত মহাদাগরের ভিতর ভারতবর্ষের ভৌগোলিক কেন্দ্রীয় অবস্থান তার আধ্যাত্মিক আকৃতির সঙ্গে মিশ খেয়ে গেছে । বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষ বুদ্ধের সন্তানগণের কাছে অতি পবিত্র ভূমি । শ্রীলঙ্কা (সিংহল), ব্রহ্মদেশ, তাইল্যান্ড, লাওস ও কম্বোডিয়ার অধিবাসীরা “হীনয়ান” তন্ত্রের কঠোর সাধনার পথ গ্রহণ করেছেন ; চীনদেশ, কোরিয়া, জাপান ও ভিয়েতনাম নিয়েছেন মহান সাংযোগিক ধর্ম-সাধনা “মহাযান” তন্ত্র ; আর তিব্বত-মঙ্গোলীয় অঞ্চলে এতাবৎ ‘বজ্রযান’ তন্ত্র অঙ্গসংরক্ষণ করা হচ্ছে । ভারতবর্ষ যদিও সর্বতোভাবে হিন্দুধর্ম প্রভাবে আচ্ছন্ন, এর অপর এক দিক মক্কা, জেরুসালেম, রোম, এবং ভিট্টেনবার্গের একেশ্বরবাদে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে । এই ভারত ভূমিতে মানব সমাজ মুসলিম মোগল সাম্রাজ্যের উত্থানের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে । খ্রীষ্ট ধর্ম এই দেশে সাধু-সন্তদের কাল থেকেই স্থায়ী বসবাসের অধিকার লাভ করেছে । ব্রিটিশ শাসকবর্গের সাংস্কৃতিক প্রয়াস এবং পাশ্চাত্য

খ্রীষ্টানদের মিশনারী ক্রিয়াকলাপ পরবর্তী যুগে যুরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভাবধারাকে সামনে এনে ধরেছে। ভারতীয় খ্রীষ্টানরা বিভিন্ন নামে পরিচিত, তারা সিরিয়ার ধারায় অভিহিত, এই সিরিয়ার এনটিঅক এবং এফেসা একদা মহান অধ্যাত্ম কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল। এরা লাতিন এবং লুথারের নামাঙ্কসরণে নাম ধারণ করেন। ঐক্যের সন্ধানে এই খ্রীষ্টানগণ অনেক ক্ষেত্রে পৃথিবীতের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

এই ভারত বিপরীতের মিলন কেন্দ্র, যা নৈবক্তিক আর যা অতি-আধিভৌতিক তা মিলেছে। এই দেশ একদা সেই বৈপ্লবিক প্রতীক দান করেছিল তার নাম শূন্য (জিরো), আবার মানুষের গৃহবিরহজনিত আগ্রহকে সজীব করে রেখেছে উপকথা আর রূপকথার মাধ্যমে।

দীর্ঘকাল ধরে পাশ্চাত্য জগতের মানুষের চোখে ভারত শুধু ভারত-তাত্ত্বিকদের গবেষণা এবং শব্দতাত্ত্বিক আবিষ্কারের প্রেরণার উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। ভারতভূত্বের পরিধির মধ্যে আন্তর্জাতিক মনোজ্ঞগীর মতো একটা বস্তু ছিল যা গবেষকদের স্বেচ্ছা দিয়েই পরস্পরকে সন্ধান করায়। এইভাবে, ভারত শুধু ধর্মীয় নয় তীর্থযাত্রার বৈজ্ঞানিক গন্তব্যপথে পরিণত হয়েছে 'মহামানবের সাগর তীরে'। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিক এই অর্থে একথা বলেন নি। কিন্তু কবির স্বপ্ন এক নব্য বাস্তবতার সামনে পিছিয়ে এসেছে। সাহিত্যিক উদ্ভটত্বের দিন (যে কালেও একজন রবীন্দ্রনাথ এমন মুনসীয়ানা দেখাতে পারতেন) আজ আর নেই, সে দিন চলে গেছে, তার অবসান ঘটেছে। আজ আমরা দেখছি জাতীয়, মনস্তাত্ত্বিক এবং বিশ্বব্যাপী সামাজিক অর্থনৈতিক বোঝাপড়া এবং হিসাবনিকাশের কাল সমাগত।

ভারতের ভাবযুতিও রূপান্তরিত। ভারতের স্বপ্নলোক গদানদীতে কাব্যিক তীর্থযাত্রার পর এবং বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার অতীতের শব্দতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে বিচরণ অস্ত্রে আমাদের বর্তমান কালের টেকনোলজিষ্ট এবং ইনজিনিয়ারগণ জাতিগত এক বৃহৎ সংযোগ-সেতু রচনা করেছেন। এই দিক থেকে ভারতের এক ভূমিকা আছে। অতীতের ভারত বিষয়ক উৎসাহের অজুত্ব থেকে সরে এসে বর্তমানের এই সংযত বিশ্লেষণের মধ্যে ও একদিকে আছে অনেক অযৌক্তিক উৎসাহ আর অন্য দিকে আছে সমালোচনা করার উৎকট অতি-আধুনিক প্রস্তুতি।

বাই হোক, একটি বিষয় আমরা যেন না ভুলি। যারা এই দেশ ভ্রমণে আসেন তাঁদের, মনে এক বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যে প্রতিক্রিয়া অনেক সময় চরমে টেনে নিয়ে যায়। এই কারণে, সতর্কবাণী এবং বিশ্লেষণী ধ্যান উচ্চারিত হয়েছে।

“ভারত এক অস্বচ্ছন্দকর দেশ। এই দেশ অনেক সময় যুক্তি বা কোনো নতুন ভংগী গ্রহণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আপনি ভারতকে ভালোবাসতে পারেন, আপনি তার কাছে ধরা দিতে পারেন। আপনি তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন, কিন্তু আপনি কখনই এই দেশ বা এই দেশের জনগণের মোহিনীমায়ার আকর্ষণকে এড়িয়ে যেতে পারবেন না।”

একজন ভারতীয় নারীও অস্বচ্ছন্দ মনোভংগী প্রকাশ করছেন। পৃথিবীর এই যুগে (ট্যুরইজম্) ভ্রমণ করা সহজ, হাজার রকম জিনিষ গ্রহণ করা যায় তথাপি ব্যস্ততার জন্ত বহু জিনিষ এড়িয়ে যেতে হয়। তবে দুঃস্থের অবসান সর্বদাই যে সুবিধাজনক তা নয়।

“পৃথিবী আজ কারিগরি সুযোগ সুবিধার ফলে ছোট হয়ে এসেছে, ভাব-ধারার আকরিক সম্প্রসারণ এবং ভাবযুক্তি প্রকৃতপক্ষে আদর্শ স্থানীয় হয়ে উঠেছে। এতদ্বারা, ভুল ব্যাখ্যাজনিত ভুল বোঝাবুঝির গোড়াতেই হ্রাস পায়। বিংশ শতাব্দীর মানুষ ভ্রমণ করতে ভালোবাসে। বিগত শতাব্দীর মানুষের চেয়ে একালের মানুষ আপনাকে অন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে খাপ খাইয়ে নিতে অতি সহজেই পারে। একথাও নিশ্চিত, অবিবেচকের মত বেলী বাড়াবাড়ি করলে, এর ফলে অনেক সময় ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়—আমাদের একথা স্মরণ করা উচিত যে ফ্যাসন এবং সংস্কৃতির ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্যকে শুধু নতুনত্ব এবং চাকচিক্যের মোহে গ্রহণ করলে তাকে বিনা মন্তব্যে অনুমোদন করতে হয়।”

বর্তমান প্রচেষ্টায়, সমালোচনামূলক মন্তব্য ও বিশ্লেষণটাই বড়ো করে ধরা হয়নি শুধু মাত্র ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক তথ্যগুলি যেমন যেমন ঘটেছে এবং যেভাবে ঘটে চলেছে জার্মান ও ভারতীয় সংযোগে তা প্রকাশ করা হয়েছে।

আমরা, যারা জার্মান, তাঁদের ভারতের সঙ্গে একটা বিশেষ যোগ আছে।

আমাদের গ্রন্থাবলীর ভাষা ও আদিক কালের গতিতে পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু ভারত উপমহাদেশে যা কিছু ঘটছে সেই বিষয়ে আমাদের উদ্বেগ আজো

নিশ্চিত হয়ে যাবনি। প্রয়োজনের সময়, অনেকেই সেই অঞ্চলের জনগণের অল্প অর্থ দান করতেও কুণ্ঠিত হ'ন নি।

এই ভাবে, ইতিহাসের প্রতি চকিতে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে তার সঙ্গে মূলতঃ অপরিবর্তিত মিত্রতার সাহিত্যিক ও শব্দতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে, এবং প্রকৃত পক্ষে প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে। সমাজ নীতি ও রাজনৈতিক ব্যাপারে যে সব ঘটনা ঘটেছে তাকে নথীভুক্ত করা হয়েছে।

আমি একজন জার্মানের দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে ভারতের সঙ্গে জার্মান যোগাযোগের কথা লিখেছি। হয়ত একদিন আমি প্রত্যুত্তর পাব ভারতীয় তরফ থেকে যার মধ্যে আমাদের সুবিধার জন্য ভারতীয় মনোভঙ্গীকে নথীভুক্ত করা হবে। পরিশেষে, আলাপ আলোচনা, সংলাপ বস্তু বিশেষের ওপর আলোকপাত করে এবং জনগন যে মোল অধ্যাত্মহীন থেকে আলোক পায় তা প্রকাশিত করে।

এই মনোভঙ্গী নিয়ে আমি এই গ্রন্থের বিচার তার পাঠকের ওপর অর্পন করছি।

ওয়ালটার লাইফার

মধ্যযুগীয় তীর্থ পথিক

ও

কবিদের স্বপ্নলোক

Man sagit, daz dar in halvin noch sin
die dir Diutischiu sprechen,
ingegin India villi verro.

(ওরা বলে, সেই অঞ্চলে এখনও জার্মান ভাষায় কথা বলে
এমন মানুষ আছে,—অনেক দূরে ভারতের দিকে ।)

দাদশ শতাব্দীর 'এ্যানোলায়েড্' থেকে উদ্ধৃত—

(কলোনের আর্চবিশপ এননোর প্রশস্তি স্তীতি ।)

ভারত ও জার্মান ভাষী পশ্চিম-ইউরোপের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে একটা
সংযোগ আছে, বিশেষতঃ ভাষার ক্ষেত্রে। ইন্দো-জার্মানিক রিসার্চ-এর
প্রচেষ্টায় জার্মানীর বিদগ্ধ-প্রাস্ত থেকে এই সব সম্পর্ক সুস্পষ্ট ভাবে দেখানোর
কলে ইন্দো-জার্মান জাতির সঙ্গে আদিম যুগের সম্বন্ধ বিবরে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
ফ্রান্স বোপ্ কর্তৃক উদ্ভাবিত ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতির প্রতি ধন্যবাদ।
এখন আমরা তার সাহায্যে মূল ইন্দো-জার্মান বুলির ধ্বনি এবং গঠন পদ্ধতি
এবং মৌলিক শব্দ প্রভৃতি জেনেছি, যার প্রাথমিক পর্বও ভাগ লক্ষ্য করা যায়—
'হানড্রেড' শব্দটিকে সেনটায় ও শতের গোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে বোঝা যায়। প্রাচ্য
দেশের 'শতের' গোষ্ঠীর ভাষা ইরানীয়, ফ্রাইজিয়ান, আর্মেনিয়ান, খেল্লিয়ান,
আলবেনিয়ান ও বালটিক-স্লাভনিক ইন্দো-ইরানীয় ভাষা নিয়ে যেমন গঠিত
তেমনই পশ্চাত্যের সেনটায় ভাষাগোষ্ঠী গ্রীক, ইলিরিয়ান, ভাষা ব্যতীত
তুয়ারিয়ান ও হেথাইট, কেলটিক, ইতালিক, এবং জার্মানিক ভাষাগুলিকে
জড়িয়ে আছে। কথাভাষার পার্থক্য ছাড়াও ইন্দো-জার্মান জাতিগণের মধ্যে
আরও সামাজিক ভাগ দেখা যায় পশ্চিমের হালচারী এবং প্রাচ্যের বাবাকর
শেবপালকদের মধ্যে। বাই হোক, এই সামাজিক ভাগ সেনটায় ও শতের গোষ্ঠীর
ভাষা বিভাগের সঙ্গে সব সময় মেলেনা—যদিও বর্তমানে এটা তেমন সুস্পষ্ট নয়।
মূল ইন্দো-জার্মান অঞ্চল (লেক অফ অরাল এবং কাস্পিয়ান হ্রদের মধ্যবর্তী

কোনো এক জায়গায় এই অঞ্চল মিলবে) থেকে কিছু মানুষ এসেছে যারা তাদের খারগাহুসারে আদিক, বাক্যরীতি, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন শ্রেণীর জাতি ও ভাষার ওপর চাপিয়েছে আর সেই ভাবেই বির-রক্তভূমিতে বিশেষ ধরনের অভিনেতা গড়ে উঠেছে, এদের বৈশিষ্ট্য ও আকৃতি কমেই বেড়ে চলেছে।

দীর্ঘকাল ধরে সাধারণতঃ এই জাতীয় একটি গৃহীত ধারণা ছড়িয়েছিল ইন্দো-জার্মান জাতির শৈশবহা বিষয়ে। প্রধানতঃ অনুমিত হত যে দক্ষিণ সাইবেরীয় অঞ্চল—এমন কি তা ছাড়িয়ে দক্ষিণ ইউরাল এবং মধ্য যুরোপীয় আপল্যান্ড বা উচ্চ-ভূমির মধ্যে কোথাও এই অঞ্চলটি ছিল। ক্যালটর গেসখিখ্টে দেশ দয়েংখেন ভোকস্ বা জার্মান জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস নামক গ্রন্থে আরো অনেকের মধ্যে হ্যাইজারল্যান্ডের হেনে আম রাইন সংক্ষেপে এই মতকথ প্রকাশ করেছেন :

তথাপি আৰ্যজাতিগণ এবং ভাষা সমূহের সর্বজনীন উপকথা এবং শব্দ সংগ্রহ থেকে ভাষা গোষ্ঠীর শৈশবস্থার নিয়লিখিত বিবরণ আমরা বথাসম্ভব বিশ্বাসযোগ্য বলে অনুমান করতে পারি :

এই ভূমি ছিল কিঞ্চিৎ শীতল ও নিরানন্দময় স্থান। বরফ, তুষারপাত, মেঘ, কুরাশা এবং বৃষ্টি সেখানে সুপরিচিত ও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এই দেশ পর্বতসঙ্কুল, এমন অনেক পর্বত-শিখর ছিল যাকে 'দাঁত' বলা হত, পার্বত্য ফাটল এবং গিরিসঙ্কট (সংস্কৃত ও নর্স গ্যাং : নর্স নরওয়েজীয় কথা), জলাভূমি, নদী, হ্রদ ও পুষ্করিণীতে পরিপূর্ণ। এই ভূমি সমুদ্রের উপকূলবর্তী কিনা সে বিষয় সংশয় আছে। এখানে বার্চ এবং ফার গাছ ও সেই সঙ্গে নানা জাতের শস্তাদি জন্মাত ; গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উদ্ভিদাদি যেমন অপরিচিত তেমনই অজ্ঞাত ছিল সিংহ, ব্যাঘ্র, গর্দভ, উষ্ট্র, হস্তী প্রভৃতি জন্তু অথচ নেকড়ে এবং ভাল্লুকে এই অঞ্চল পরিপূর্ণ ছিল। বীভার তৈরী করত তার জলাধার আর অতিশয় বিরক্ত-জনক উপস্থিতি ছিল ইছুরের। ষাঁড় (বলদ) এবং গরু এবং সেই সঙ্গে ছাগল, ভেড়া, শূকর প্রভৃতির প্রজনন ব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়া হাঁস ও মুরগীও ছিল। এখানকার বাসিন্দাদের পশুপাল ছিল, তাদের দেখাশোনার জন্য বাবাল দাসক ও মেঘপালক ছিল, পোষা কুকুর পাহারা দিত ; এরা আবার সোশাল পরিচালনা করত। এ ছাড়া, এখানকার অধিবাসীরা কৃষিকর্মের দ্বারা স্বীকৃত খাপন করত, কটি সৈকতে পারত, মাছী বা মধু থেকে উৎপন্ন মস্তপান করত,

ধর্মব্রাহ্ম থেকে পশম ছাটাই করে সেগুলি থেকে বয়ন করে পশমের বস্ত্র তৈরী
 করে শিলাই করে জামা কাপড় বানাত। অর্থ ছিল পরিচিত কিন্তু প্রজনন
 ব্যবস্থা ছিল না কিংবা অস্বাভাবিকের রীতিও ছিল না। বস্ত্রপক্ষীদের মধ্যে
 পেচক এবং বটের পাখি পরিচিত ছিল। অধিবাসীরা রাজপথ এবং সীকো
 বানাতো (তখনও অবশ্য সেতু নির্মাণ শুরু হয়নি); ঠেলে জাহাজ চালাতে
 পারত, দাঁড় বহানৌকাও চালাতো (আধুনিক জার্মান ভাষায় নাথেন : সংস্কৃত
 —নাও, নাব; প্রাচীন জার্মান, নউএন) দাঁড় কথাটির সংস্কৃত অর্থ-অয়িত্ত।
 মাটির পাত্রাদি গড়ত, হাতুড়ি পিটিয়ে কাঠের বাড়ি বানাতো, দরজা বসাতো,
 মৃগুর, কুড়ুল, তীর ধনুক, বর্শা, তরবারি প্রভৃতি দিয়ে লড়াই করত, এই সব
 হাতিয়ার সম্ভবতঃ পাথরে গড়া হত (ধাতুর ব্যবহার সুপ্রমাণিত হয়নি), এঁরা
 কতকগুলি জায়গা এবং পল্লী সুরক্ষিত রাখতেন—(সংস্কৃত পুরী, পুর : গ্রীক—
 পোলিশ :—লিথুয়ানিয়ান-পাইলিস)-কিন্তু শহর নয়। এঁরা সংখ্যা গণনা
 করতে পারতেন। এক হাজারে পৌছে তাঁরা থেমেছিলেন—কালগণনা করতেন
 বৎসর এবং মাসের হিসাবে, চিন্তা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁদের অপরিচয় ছিল না,
 সাধারণ ওষুধপত্রের ব্যবহার জানতেন। আমাদের পরিচিত আত্মীয়তার স্তর
 বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান ছিল। এই সমাজে পরিবার পদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত ছিল।
 উপজাতীয় রাজস্ববর্গ, সম্রাট (অবশ্য-লঘু ধরনের), ব্যবস্থাপক সভা এবং সর্বজন
 গৃহীত আইন-কানুন রচিত হয়েছিল এবং বিচারকও ছিলেন। গান গাইতে
 জানতেন। উপকথা এবং কাহিনী রচিত হত, সাধারণতঃ দানবাকৃতি অতিকায়
 প্রাণীকর্তৃক মানবকে প্রলোভিত করার কাহিনী। কিংবা মানুষের জন্তু তারা কাজ
 করত এইভাবে কাহিনী রচিত হত। এদের আকৃতি অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক
 পশুর মত। দেবতার আকৃতি কখনও কোনো বিশেষ ধরনের জন্তুর মতো
 কখনও বা মানুষের মতো। স্বর্গীয় জ্যোতির্লেখার অর্চনা করতেন এঁরা,
 বিশেষতঃ সূর্য, চন্দ্র, উষা, অগ্নি ও বজ্রের পূজা হত। এরা তাদের পূর্বপুরুষদের
 ‘মানুষ’ ‘মানবিক’ সভা’ ও বীরপুরুষদের শ্রদ্ধা জানাতো (সংস্কৃত : বীর,
 লাতিন:- ভীর) এবং আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাসী ছিল।

সমগ্র মধ্যযুগে জার্মান পশ্চিম যুরোপে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে ইরান
 অতিক্রম কালে—*ingegin India vili verro*—এমন অনেক মানুষ আছেন
 যারা জার্মান বলেন। অর্থাৎ অসম্ভব দেশগুলি অতিক্রম করে সহসা এমন এক
 ভাষার সামনে এসে দাঁড়াতো যাকে মোটেই বিদেশী ভাষা মনে হয় না। দ্বাদশ

শতাব্দীর পঞ্চ রচনা ‘এ্যানোলায়েড’—গ্রন্থের মধ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায় (এ-১৮
ক্লোকাবলী—৩১৫-৩১৭)। এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত
করা হয়েছে। ইন্দো-জার্মানিক কমপারেটিভ ফাইলোলজির গবেষণা প্রকাশের
অন্ততঃ সাতশ বছর পূর্ব থেকেই এই ধারণা প্রচলিত আছে।

প্রাচীন জার্মান এবং মধ্যযুগীয় জার্মান সমাজের ভারতের চিত্রকল্প গ্রীক ও
রোমান ক্লাসিকের ভিত্তিতেও বিশেষতঃ গোড়ার দিকের প্যাটরিষ্টিক সাহিত্যের
(খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের যে অংশ প্রাচীন খৃষ্টীয় ধর্মচার্যগণের মত সম্পর্কে আলোচনা
থাকে)—ওপর গড়ে উঠেছিল। যে সব গ্রন্থে এই সব তথ্য আছে তার মধ্যে
অন্ততম গ্রন্থ De Moribus Brachmanorum (The Customs of the
Brahmins Vol: 2. P. 1131-32)—গ্রীকভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন
মিলানের মহত্তম বিশপ সেন্ট এমব্রোস। এর মধ্যে সন্ন্যাস এবং ব্রাহ্মণদের
বহুবিধ ধর্মীয় আচার-আচরণ বিষয়ে মূল্যবান তথ্যসম্ভার আছে। জার্মানিক
যুগের লেখকরা—বিশেষ করে হারা এমব্রোস এবং তাঁর প্রধান শিষ্য আগষ্টিনকে
তাঁদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন—শেষোক্তকে গ্রহণ করেছিল তার কারণ
জার্মানিক জনগণ এবং জার্মানিক আদি জাতি সম্পর্কে অনেকটা মানবিক
মনোভঙ্গী তাঁর ছিল। আর প্রথমোক্তকে শ্রদ্ধা করার কারণ তিনি আগষ্টিনের
শুক হিসাবে পরবর্তীকালের জার্মানপ্রেমী “আগষ্টিন ওয়ার্ল্ড”—এর স্রষ্টা। সমগ্র
মধ্যযুগের মধ্যে প্রভাবশালী দুই অনন্তসাধারণ ব্যক্তিত্ব, যাদের একজন ধর্মীয়
শিক্ষক এবং অপর জন তাঁর মহান শিষ্য। দুজনেই মিলানের মানুষ, এটা একটা
প্রতীকি ব্যাপার—কারণ মিলান উত্তর-এ্যাটিক ও মধ্যযুগীয় জগৎকে ভবিষ্যৎ-
কালের প্রবক্তা দান করেছেন। এই ব্যাপারে শিক্ষক প্রাচ্য ভারতের প্রতি
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আর তাঁর শিষ্য বিশ্ব জাগতিক রাজনীতিতে সত্ত্ব প্রবেশ-
কারী সেইকালের জার্মানিক জনগণ বিষয়ে একটা নির্মোহ ধারণা সৃষ্টি
করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ৫৭২ থেকে ৭৭৪ খৃষ্টাব্দ
পর্যন্ত জার্মানিক লোমবার্ডিক সাম্রাজ্যের রাজধানী পাভিয়াতে আগষ্টিনের
দেহাবশেষ সমাধিস্থ করা হয়েছে।

মার্সেলমানের* চতুর্দশশতক শুরু যে নিকটস্থ গ্রীক-বাইজেন্টীয়প্রাচ্যকে তাঁদের

* মার্সেলমান (চার্লস দি গ্রেট)। ফ্রাঙ্কের সম্রাট। পরে পশ্চিম অঞ্চলের
সম্রাট হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ AIX-LA-CHAPELLE-এ জন্ম হয় ৭৪২

রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশের মধ্যে ধরেছিলেন তা নয় ভারতের বৈশিষ্ট্যতাও তাঁরা অবলোকন করেছিলেন। ফ্রান্স সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু আঁচেনে (Aix-la-Chapelle) এই সুদূরস্থ ভূমি ঐশ্বর্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উৎস বলে পরিচিত ছিল। সার্লম্যান-এর রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি বিষয়ে তাঁর জীবনীকার আইনহার্ড তাঁর Vita Karoli (সার্লম্যান জীবনী) গ্রন্থের ষোড়শ পরিচ্ছেদে বলেছেন—

পারস্তের সম্রাট হারুণ যিনি ভারত বাতুীত সমগ্র প্রাচ্যদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন তাঁর সঙ্গে সার্লম্যানের এমনই বন্ধুতার সম্পর্ক ছিল যে পৃথিবীর রাজা ও সম্রাট বন্ধুদের চেয়ে সার্লম্যানের বন্ধুত্ব ও অশুগ্রহ হারুণের কামা ছিল।

তৃতীয় চার্লসের রাজত্বকালে (তাঁর ডাক নাম মোটা)—কারোলিঙ্গিয়ান সাম্রাজ্যের পতনের মুখে ৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে টাইবুরের বাবস্থা সভা ডায়েটের বৈঠকের কিছু পূর্বে সার্লম্যানের ব্যক্তিত্বের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ভবিষ্যৎ শান্তির সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রেরণা শক্তি সঞ্চারের জন্য ফ্রান্সিস সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাকে স্মরণ করা হয়। সেন্ট গলের সাধু নটকের ‘গেস্টা কারোলি’ (সার্লম্যানের কর্মকাণ্ড) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এর দ্বিতীয় খণ্ডে সার্লম্যানের রাজদরবারে পারসিক আরবিক দূতেরা হাতি, বানর, সুরভি নির্ধাস, জটামাংসী স্তম্ভি, নানাবিধ মলম, মশলা, স্তম্ভি, নানাদ্রব্যের আয়ুর্বেদিক লতা-পাতা ইত্যাদি উপহার এনে উজাড় করে দেয়, যেন পূর্বের ভাণ্ডার উজাড় করে এনে পশ্চিমের ভাণ্ডার ভরে দিচ্ছে।

প্রাচ্যের প্রতিনিধির ভাষণ এই ধরণের :

“Nos persae vel Medi, Armenii vel Indi, Parthi et
Elamitæ omnesque orientales multo magis vos
quam dominatorem nostrum Aaron timemus.”

(আমরা পারসিকগণ, মেডেস, আর্মেনীয় অথবা ভারতীয়, পার্থিয়ান অথবা এলামাইটস এবং সমগ্র প্রাচ্যবাসী আপনাকে আমাদের শাসক হারুণের চেয়ে অধিক ভয় করি।)

ফ্রাঙ্কে। ডাকসন বিজ্ঞতা এই সম্রাট ৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাদের ঐষ্টবর্ষ গ্রহণে বাধ্য করেন। যুরোপের বহু ভাগ্যপায় তিনি সম্রাটদের দমন করেছেন। সার্লম্যান পড়াশোনা ভালোবাসতেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অসীম অবদান। তিনি বহু ব্যাকরণ রচনা করেন এবং লাতিন ভাষায় কিছু কবিতা লিখেছেন।

অদ্ভুত মনে হয় যে বাগদাদের আরব খালিককে সেই কালে পারসিক বলে গ্রহণ করা হত, তার আরবীয় ব্যক্তিত্ব এবং শাসনকর্ম বিষয়ে চোখ ফিরিয়ে থাকা হত। মধ্যযুগীয় জনগণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীই এর ভিত্তি দায়ী। তাঁরা পারসিকদেরই পৃথিবীর একমাত্র ‘আইনগত’ জাতি বলে মনে করতেন। অধিকন্তু, পারস্য সব সময় অবাধে ভারতকে মনোভঙ্গী জানাতেন। ‘ইনডিয়া’ এই কথাটি যেন একটা যাদুমন্ত্রময় নাম, বারবার সম্পদ, রাজকীয় আড়ম্বর এবং স্বখ-সমৃদ্ধির স্মারক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাবাহুয মাউরুস নামক ফুলভার মঠাধ্যক্ষ যিনি পরে মেইনজের আর্চবিশপ হয়েছিলেন তাঁর দ্বারাই ভারতের এই চিত্রকল্প বিশেষ ভাবে গড়ে উঠেছিল। তিনি ডি যুনিভার্সে (দি ইউনিভার্স) নামক তাঁর গ্রন্থে প্রিসেপটার জার্মেনি বা জার্মানীর শিক্ষক সেই স্বদূর দেশের পরিচয় পাঠকদের কাছে দিচ্ছেন একটি নদীর নামে—(India vocata ab Indo flumine...) এই দেশের নামকরণ করা হয়েছে, এই গ্রন্থ সত্য তথ্য এবং ছুঁসাহসিক কাহিনীর সংমিশ্রণে গড়া। তাঁর মতে, ইনডিয়া উদীয়মান সূর্যের কাছ থেকে ককেশাস পর্বন্ত বিস্তীর্ণ; তাপরোবেণের দ্বীপে হাতি এবং বহুমূল্য পাথর পাওয়া যায় এবং ফ্রাইসা এবং আরগাইরিশ দ্বীপ দুটি সোনা এবং রূপায় মণ্ডিত। গঙ্গা, ইনদস, এবং হাই-কাসিস (বিপাশা) প্রভৃতি নদীর নাম রাবাহুয মাউরুসের কাছে সুপরিচিত। তিনি লিখেছেন ভারতে বাদামি রঙের মাছবের বাস এবং হস্তী, একশৃঙ্গী, পৌরানিক জন্তু ইউনিকরগ ও কাকাতুয়া, আবলুস কাঠ, দালচিনি, লঙ্কা প্রভৃতি স্বে দেশে পাওয়া যায়। রাবাহুয অদ্ভুত পর্বত এবং বিরাটাকৃতি জন্তুর কথা বলেছেন (হয়ত হিমালয়ের মাছব, ইয়েতি প্রভৃতি যে সব জন্তুর অস্তিত্বের কথা আজো অনেকে বিশ্বাস করেন এই জন্তু তাদের মডেল ?)

“Ibi sunt et montes aurei, quos adire propter dracones et gryphes et immensorum hominum monstra impossibile est.”

(সেখানে সোনার পাহাড়ও আছে তবে তার কাছে যাওয়া কঠিন, কারণ সেখানে ড্রাগন, গ্রিফিন, বা শ্চেন-সিংহ (প্রাচীন রূপকথার বর্ণিত এক জাতের দৈত্য) এবং অতিকায় অসুরাকৃতি মাছব প্রভৃতি থাকে।)

তথাপি রাবাহুয এমন এক ভারতবর্ষের বর্ণনা দিয়েছেন যা প্রকৃতই পৃথিবীতে অসম্ভব।

“ipsa etiam aurum sapientiae et argentum eloquentiae gemmasque omnium virtutum sufficienter habuit—”

(তিনি স্বয়ং অবশ্য জ্ঞানের স্বর্ণ এবং ওজস্বিতার রক্ত স্পর্শের অধিকারী। সকল প্রকার সদৃশের বস্তুরাজি তাঁর কাছে প্রচুর পরিমাণে আছে)।

ভারতের স্বপ্নপূরী নামের যাদু ব্যতীত সেখানকার জ্ঞানের স্বর্ণল্যোতি স্পষ্টতঃই পাশ্চাত্যের মানুষকে মোহগ্রস্ত করেছে। অতঃপর ভারতের দুটি আকৃতি, একটি দিক সোনা এবং বহু মূল্য বস্তুরাজিতে সমৃদ্ধ, আর অপর দিক ক্ষুদ্র প্রজাদীপ্ত সন্ন্যাসের গরিমায় উদ্ভাসিত।

ভারতের বাস্তবতা সম্পর্কিত এই বাহ্যিক জ্ঞান ছাড়া পাশ্চাত্যের যাদু ইনডাস এবং পদ্ম নদীর এই দেশ যে রত্নভাণ্ডার তা জেনেছিলেন উপকথা এবং রূপকথার মাধ্যমে। সংস্কৃত ‘কথাসরিং সাগরের অহুবাদ—’ এ্যান ওসান অফ কেরারী টেলস’—কাম্রীর থেকে সংগৃহীত কাহিনী—পশ্চিমে এসে পড়ে। এই সব রূপকথা হস্ত আলেকজান্ডার দি গ্রেটের সৈনিকদের সঙ্গে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছে। জার্মান জগতে মধ্যযুগের শেষ পর্বে এদের সম্ভ্রান পাওয়া যায়। তুসনাহীন এক বিজয় যাত্রায় এই সব ভারতীয় কাহিনী বিশ্বের সাহিত্যকে জয় করেছে। গায়টের ‘রাইনেকে কউখস’ (রেনার্ড দি ফক্স) যা ১৪৯৮-এর সুন্দর কালে ল্যাবেকে লো-জার্মান রূপান্তরে প্রকাশিত হয়, তার উৎস সূত্র ভারতীয় রূপকথা সংগ্রহ ‘পকতস্বে’র মধ্যে পাওয়া যাবে।

কিন্তু তারও পূর্বে, জার্মান পোষাকে ভারতীয় কাহিনীর একটি সংকলন গ্রন্থ আনুমানিক ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করে, তার নাম “সাইনে লোকো এটো এ্যানো” এবং ১৪৮৩ ও ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উলমে অহুমোদিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এনটন ফন কোর কর্তৃক লিখিত বুখ দার বাইসপীয়েল দার আলটেন ভাইসেন (প্রাচীন সাধকদের জ্ঞানের দৃষ্টান্ত সম্বলিত গ্রন্থ) যুরোপীয় ধর্মীয় গুরুত্ব লাভ করে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত থিওডোর বেনকি সর্বপ্রথম এই দিকে নির্দেশ করে বলেছেন—

“একটি চমৎকার জার্মান অহুবাদ—কাউন্ট এবারহার্ড অফ ভয়েরটেমবার্গের আত্মকৃত্য পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরের মধ্যে রচিত হয়। তিনি ছিলেন একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি এবং বিজ্ঞানসাহী। এই অহুবাদ গ্রন্থ জার্মান মুদ্রণ শিল্পের প্রথমতম অবদান হিসাবে স্বীকৃত। অবশ্য শোচনীয়ভাবে জীর্ণ কপি থেকে এই গ্রন্থের কয়েক শতাব্দী ধরে কয়টি সংস্করণ মুদ্রিত হয় এবং বিপণ্যভাবে

শৈল্পীক অঙ্কনকে প্রভাবিত করে। শৈল প্রভাবিত করে ইতালীকে, আর তার ওপর ভিত্তি করে রচিত হয় ক্যাসী এবং ইংরাজী সংস্করণ। এইভাবে প্রকৃতপক্ষে জার্মান রসবিচার এবং জার্মান প্রচেষ্টার ফলে এই গ্রন্থের গোড়ার ঘূর্ণের ঘূর্ণোপে প্রচার সম্ভব হয়। যে ভাষায় এ গ্রন্থ প্রথম লিখিত হয়েছিল তা থেকে প্রস্তুত জার্মান অঙ্কন আয়ি দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করব—বৃহত্তর পরিস্থিতি এই নতুন সংস্করণ দ্বিতিকে সজীবিত করার কাজে সহায়তা করবে আয়ি বিশ্বাস করি।

প্রসঙ্গতঃ, বেনফি এই মত পোষণ করতেন যে একমাত্র ইশ্বরের মূল দ্যতীত ভারতবর্ষ সকল প্রকার কাহিনী ও উপকথা উৎপত্তিস্থান। বিশেষজ্ঞদের কাছে বেনফি তাঁর “ইনডিয়া থিয়োরী”র দৃষ্টি পরিচিতি। এই সিদ্ধান্তের শেষ মহত্তম উদগাতা হলেন ইমাকুয়েল কম্যুইন ; বাই হোক, তিনি নিজেই একতরফা ভারত বিজড়িত মতবাদ পরিবর্তন করেন এবং ১৯২১-এ যুক্ত্যের আগে এই ধারণা পোষণ করেছিলেন যে উপকথা রচনা করার স্বজনশীল সম্ভাব্য প্রতিভা সব জাতিরই আছে। কিন্তু এই ‘কথাসরিংসাসর’ সৃষ্টি করে ভারত কি পরিমাণ প্রেরণা সঞ্চার করেছেন সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। জোহানেস হারটেল ‘তত্ত্বাব্যায়িকা’ নামক অঙ্কন গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন বেনফির স্মরণে। তিনি বেনফির অতিরঞ্জিত দাবীর কথা উল্লেখ করে বলেছেন শেষ পর্যন্ত তা শুধু তাঁর ভারততত্ত্ব বিষয়ক প্রয়াসকে সাহায্য করেছে এবং উপকথা ও রূপকথা বিষয়ক তুলনামূলক গবেষণায় সহায়ক হয়েছে। বেনফি, যিনি নতুন দ্বিস্তর আবিষ্কারের পথিকৃৎ-এর সম্মান দাবী করতে পারেন হয়ত মাঝে মাঝে তুল করে থাকতে পারেন। জোহান গটফ্রিড কোসিগারটেন সম্পাদিত মূল সংস্কৃত ভিত্তি করে অঙ্কন করেছেন এবং দক্ষিণ ভারতের আদর্শ গ্রহণ করেছেন। লাতিন ভাষায় লিখিত ভূমিকায় কোসিগারটেন উৎসাহভরে লিখেছেন যে ‘পঞ্চতন্ত্র’ এবং ‘কালিদাস’ (আরবী রূপান্তর) তুলনা করে তিনি আনন্দ পেয়েছেন। এই আরবী অঙ্কন আবার পারসিক অঙ্কনকর্মের ‘কালিদাস ওয়া ডিমনার’ ভিত্তিতে রচিত। জার্মান ভাষা অঙ্কনে কোসিগারটেন সংস্করণ অনন্ত। পরবর্তীকালে এক কৌয়েলহোর্শ এক জে. বি. বুলের অধিকতর বিস্তারিত একটি সংস্করণ বোম্বাই শহরে প্রকাশ করেন। অধিকন্তু জার্মানীতে সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত রূপকথার একটি লাতিন সংস্করণ পাওরা যায় যার মধ্যে প্রাচীন কবির (Pforr) কয়েক ছাপ দেখা যায় এক নেটি আকার ভারতীয় কাহিনীর অঙ্কন

শতাব্দীর লেখক জন অব কাপুয়া কৃত লাতিন রূপান্তর—Directorium vitae humanae (Directory of Human Life) স্মরণ করিয়ে দেয়।

সেই কাল থেকে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীর অসংখ্য অমূল্য হস্তলিপি প্রাপ্ত হয়েছে। লুডভিগ ফ্রিডস এবং বাইনহার্ড স্মিথউটের অধ্যয়নে অল্পতম এবং শেষতম জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ ছিলেন হামবুর্গের লুডভিগ এলসদোরফ তিনি তাঁর গ্রন্থের পরিশিষ্টে এই কাহিনী বিষয়ে বলেছেন—

“পঞ্চতন্ত্রের কি উদ্দেশ্য ছিল গ্রন্থকার ভূমিকাংশে তা বিধৃত করেছেন। তিনি কূটনীতির একটি পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন। এই গ্রন্থ রাজপুঙ্খের অন্তর্গত প্রথম পাঠ। গ্রন্থের বিষয় তিনি আগাগোড়া বিষয়গত ব্যাপারে কাহিনীগুলিকে আবদ্ধ রেখে পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা করেন নি। রাজনৈতিক পাঠ যদি শিক্ষাদানে অসফল হয় এই আশংকায় তিনি একটি করে চমৎকারকাহিনী বলেছেন নিজের প্রয়োজনে। এই ভাবেই তিনি শুধু ক্ষুদ্র-জ্ঞানোদ্যায়ের গল্পে তাঁর বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ রাখেন নি—এই জাতীয় কাহিনী ভারতে বিশেষ সমাদৃত এবং রচিত হয়। এদেশ পুনর্জন্মের দেশ—কিন্তু তাই বলে মানবিক কাহিনী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই। কিন্তু অধিকাংশ কাহিনী এবং ইত্যন্তত: ছড়ানো শত শত পঞ্চাংশের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক নীতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, সেগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংকলিত। তথাপি, এই সব কাহিনী সচেতন ভাবে, ঠাণ্ডা মাথায় এবং কূট রাজনৈতিক চালে রচিত। সাফল্যের অন্তর্গত যে কোনো মাধ্যম যুক্তিসিদ্ধ এক স্বাভাবিক নীতি বিশেষভাবে নস্ত্রাং করা হয় যখন তা রাজনীতির স্তরে পৌঁছায়। সুতরাং, যদিও অনেক অংশে কাহিনীর নীতি স্পষ্টতই দুর্নীতিমূলক তথাপি পাঠকের বিস্মিত হওয়ার কোনো হেতু নেই। সন্দেহ নয়, চতুরতা প্রচার করেছে পঞ্চতন্ত্র; বাই হোক, পাশাপাশি দুর্বলতাই থাকতে পারে তাই কাহিনীর মর্যাদা যা নীতি কোনো ক্ষতেই বর্জন করা যায় না।”

এলসদোরফের অমূল্যানে ‘পঞ্চতন্ত্রের’ অন্তত: দু শত কাহিনী অল্পসংখ্যে লিখিত হয়েছে এক ৫৪টি ভাষায় তা অনূদিত হয়েছে। এর প্রচার এতই বিস্তৃত যে আইকেন্সের প্রচারের সঙ্গে তুলনীয়, এ ছাড়া ‘হিতোপদেশের’ এবং প্রখ্যাত ‘কথাসংগ্রহসংগ্রহের’ আরো দুটি সংকলন আছে, যার মধ্যে সব রকমের গাথ, উপকথা, রূপকথা এবং কাহিনী আছে। জোহানেস হারটেল তাঁর ভারতীয় রূপকথা নামক গ্রন্থে যথার্থ ভাবে বর্ণনা করেছেন—

“যদিও শিরোনাম দেওয়া হয়েছে ‘রূপকথা’ তথাপি কলাকৌশলগত দিক থেকে যুরোপের বিজ্ঞানসম্মত নিয়মে এই অভিজ্ঞা বোধগম্য হবে না কিংবা সঙ্গতিপূর্ণভাবে কথা ও কাহিনী বিভাগের বর্ণনামূলক কাহিনী হিসাবে গ্রহণ করা যাবে। বর্ণনামূলক কাহিনীর নানা বিভাগ, রূপকথা, পরিহাস, উপকথা, উপন্যাসিক, পাখা, গল্প, অলৌকিক কাহিনী ইত্যাদি, যুরোপীয় জীবনধারা এবং তাঁদের সাহিত্যগত আঙ্গিকের ভিত্তিতে এইসব কাহিনী রচিত হয়। যারা আমাদের চেয়ে বিভিন্ন প্রকারের দৃষ্টিকোণ দিয়া চারদিকের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করেন সেই ভারতীয়দের কাছে এর কোনো রকম যুক্তিযুক্ততা নেই।”

একটি বিচ্ছিন্ন কাহিনীর পথ পরিক্রমণ করার মধ্যে চমক আছে। হারমান্ড ভার্গহাগেন একটি কাহিনীর পর্বটন পথ অনুসরণ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জীবনের একটি ঘটনা নিয়ে রচিত এই রূপকথা, যে কাহিনীতে একজন ঐন্দ্রজালিক মহারাজকে একটি যুবকের সবল মেহে তাঁর আত্মাকে প্রকটি করতে বাধ্য করে। তারপর সেই কুশলী ঐন্দ্রজালিক মহারাজের মেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তরুণের দেহধারী মহারাজকে ফাঁসী ঘিঁয়ে নিহত করে নির্ধর রাজা হিসাবে দেশে রাজত্ব করতে থাকে।

এই রূপকথার কয়েকটি বিভিন্ন রূপান্তর আছে। চীন এবং পারস্য, বাগদাদ থেকে জেরুসালেম এবং সেখান থেকে গ্রীক এবং যুরোপীয় ক্ষেত্রে পড়ে এই কাহিনী আরো রূপান্তরিত হয়েছে।

জার্মান ভাষা অঞ্চলে হানস সাথস্ এই বিষয়টি তাঁর ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত মহৎ সঙ্গীতে (দার হুফারটিগ কাইজার বা উদ্ধৃত মহারাজ) রূপায়িত করেন। কবি মুকুনবার্গ এই রোমক সম্রাটের নাম দিয়েছিলেন জোভিয়ানুস এবং এই একই বিষয়বস্তু তিনি ১৫৫৬-খ্রীষ্টাব্দে পরিবেশন করেন। ইতিমধ্যে তিনি কাহিনীটি সম্পূর্ণ পালাটিয়ে দেন, মহারাজের নামটিও বদলে দেওয়া হয় (কমেডি, ন’জন অভিনেতা সহ: জুলিয়ানুস সম্রাট, পঞ্চম অঙ্কে সমাপ্ত)। ‘নাথ’টুখলীন’ বা নৈশ পুস্তিকায় ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ভ্যালেনটিন স্মান এই কাহিনী ব্যবহার করেছেন। সেই কাহিনীটি সম্পর্কিত বিবরণ: একটি তাস খেলোয়াড়ের কাহিনী, সেন্ট পিটার তিনটি বর দিয়েছিলেন তাকে, এই তাসখেলোয়াড় কিভাবে সেই বরগুলি নিজের সুবিধার্থে প্রয়োগ করেছিল এই কাহিনী তার বিবরণ।

বাইহোক এইসব কাহিনী এবং নাটকের লিখনশৈলীর কৃতিত্ব: অস্বাভাবিক

শতকের দুজন অষ্ট্রিয়ান লেখকের। এরা দু'জনেই বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এঁদের নাম স্টাইকার এবং উইলজোনির হেরমানড্। পরিশেষে ভবিষ্যৎহাগেন হানস্ রোজেনব্রুট, লুডভিগ বেথষ্টাইন, জোহানেস রোমোল্ড্, এক লাংবায়েন প্রভৃতি লেখকের মধ্যে কাহিনীবস্তুর সন্ধান পেয়েছেন। এই ক্ষেত্রে তিনি প্রখ্যাত প্রচারক সাংটাক্সারার আব্রাহাম এবং জেম্‌ইট-কাদার জেকব বিদ্যারমানের সাহায্যে মূল বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করেছেন।

এশিয়া এবং যুরোপীয় রচনার মাধ্যমে যে অসংখ্য কাহিনী প্রচারিত হয়েছে—এই দৃষ্টান্তটি তার অগ্রতম। এই কাহিনী দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে কাহিনীর চোখ ধাঁধানো জ্যোলুখ কিভাবে একই কাহিনী বার বার নবভাবে রচিত হয়ে পরিবেশিত হওয়ার জন্য লেখকদের মনে প্রেরণা সঞ্চার করেছে। বর্তমানে আমরা বিশ্লেষণের যুগে বাস করছি। সাধারণভাবে রূপকথার ক্ষেত্রে এবং বিশেষভাবে ভারতীয় রূপকথার বিশ্বব্যাপী শ্রেষ্ঠ মণীষীদের অগ্রতম হলেন ফ্রিডরিশ ফন দার লেয়েন। এঁর কাছে আমরা খুঁজি, এই সব মনোহর সাহিত্যিক রত্নকাজির প্রকৃতি এবং প্রতিক্রিয়া বিষয়ে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির জন্য, যা বিভিন্ন জাতি সমূহের মধ্যে আধ্যাত্মিক লেন-দেনের আনন্দ এবং প্রীতিবর্ধন করেছে।

রূপকথা ছাড়াও ভারত আমাদের দাবা খেলার কৌশল উপহার দিয়েছে—সংস্কৃত নাম চতুরঙ্গ, চারটি শ্রেণীর সেনাদল নিয়ে সংগঠিত। আমাদের কাছে এই সেনা পারশুর শাহের রাজকীয় ক্রীড়া হিসাবে এসেছে—আর তাস খেলার মূল ছাঁচও ভারত থেকে আমদানী। অধিকন্তু বিশ্বাস করার হেতু আছে যে আনুমানিক ২০০০ খৃঃ পূঃ কালে ইনডাস-উপত্যকা সভ্যতার মহেশ্বোদারো এবং হারাপ্পার পল্লী-পত্তনীগুলি ছিল খেলার পুতুলের আদিভূমি। নাটকের ক্ষেত্রে আলব্রেখট গুয়েবারের দৃঢ় বিশ্বাস গ্রীক প্রভাবে (মঞ্চ—‘ধ্বনিকা’—গ্রীক আয়োনিয়ানদের নামানুসারে নামাঙ্কিত)—কিন্তু তিনি স্বীকার করেন যে গ্রীক ও ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের মধ্যে কোনো সংযোগ ঘটেনি। বাইহোক, আরনেষ্ট ভিনডিখ্‌টিক এই কথাই অস্বীকার করেন।

তথাপি, শুধুমাত্র হালকা ধরণের রূপকথার তরঙ্গ সমুদ্রের মাধ্যমে ভ্রমের আসনি। এক জাতি থেকে অন্য জাতির মধ্যে প্রতীকও ছড়িয়ে পড়েছে। বহুমূল্য রত্নরাজিও তার বর্ণগত প্রতীকত্বের কথা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—হলুদ রঙের পোষাক সর্বদাই বিশেষ অর্থ বহন করে এসেছে। জাকরানী-পীত-রঙ প্রাচ্য দেশ থেকে যে সব দেবতা এসেছেন, তাঁদের

অংশকৃত, অস্ত্রদের মধ্যে ডায়োনিসস বাচ্চুস (জেডলায় তাঁর “মনিভার্মাল সেকসিকন” নামক অভিধানে বলেছেন—“প্রাচীন ভূতাত্ত্বিকরা বলেছেন প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ৫০০০ স্বন্দর নগরী ছিল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল নিশা। অনেকের বিবেচনায় এই জায়গাটি বাচ্চুসের জন্মভূমি)। আজও ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসীদের পরিচ্ছদের এই রঙ। জাসন থেকে হেলেন অব ট্রয়, এটিমোন থেকে এণ্ড্রোমিডা—জাফরানী হলুদ রঙ মর্যাদার রঙ বলে বিবেচিত হত। গ্রীকদের কাছ থেকে জার্মান জাতিদের মধ্যে এই ধারা প্রবাহিত হয়। ভারতীয় রাজা-মহারাজা, ইরানীয় শাসকবর্গ, হেলেনিক, রোমান এবং জার্মানিক রাজবর্গ তাঁদের পদমর্যাদা প্রকাশে জাফরানী হলুদ বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করতেন। সং অব সলোমনে উল্লিখিত কারকোম বা ক্রোকাস থেকে জাফরান জর করে আনা হয়—ভারতীয় ভাষায় কুসুম থেকে এই অভিধা পাওয়া যেতে পারে। এই একইভাবে ‘পেপার’ এই নামটি পাশ্চাত্য জগতে এসেছে। উদ্ভিদ এবং জীবজন্তুর ক্ষেত্রে যা ভারতীয়দের মনে একটা প্রতীকি চরিত্র নিয়ে উপস্থিত—প্রতীকের অর্থ অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময় নামের সঙ্গেই হস্তান্তরিত হয়েছে।

প্রতীকের কথাই ধরা যাক। ভারতীয় দেবী যিনি প্রজ্ঞার অধিশ্বরী তাঁর বাহন ময়ূর (পশ্চিম ভারতে ময়ূর সরস্বতীর বাহন হিসাবে গৃহীত)। সেই কারণে গ্রীক এবং রোমানরা হেরা-জুনোকে এই স্বন্দর পাখিটি দান করেছেন। তথাপি হিন্দু-দেবদেবীদের সেনাপতি কার্তিকেয়—ময়ূর বাহন। অতএব এই পাখি আধ্যাত্মিক এবং ঐহিক শক্তি ও মর্যাদার প্রতীক। পাশ্চাত্য জগতে ময়ূর পরবর্তীকালে স্ত্রী জাতীয় চিহ্নে পরিণত হয়। যথা : বাইজান্টাইন সম্রাজ্ঞীর অভিষেক প্রতীক। ধর্মীয় এবং ধর্ম নিরপেক্ষ শক্তির প্রতীক হিসাবে ময়ূরপুচ্ছ আজও পোপের শোভাযাত্রায় রাহিত হয়। এ ছাড়া প্রাচীন হিন্দু সৌরজি (কারণ ময়ূরের এই অর্থও আছে), খ্রীষ্টজগতে পুনর্জন্মের জীবন্ত প্রতীক হিসাবে গৃহীত হয়। প্রসঙ্গতঃ ‘অরবিস ক্রিস্টিয়ানাস’ (বা খ্রীষ্টীয় জগৎ) একটি ক্ষেত্রের কথা অবগত আছেন যেখানে অধিষ্ঠাতা সম্ভদের বা পেট্রন সেণ্ট ময়ূরের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন। পাদেববোর্গের ওয়েস্টফালিয়ান নগরের অধিষ্ঠাতা ছিলেন ময়ূরের বিশপ সেণ্ট লাইবোরিয়াস অব-লম্যানস—এ্যাটিক ফুনের শেবার্গের এই সাধু সর্বদাই ময়ূর সমেত অঙ্কিত হয়েছেন। পণ্ডিতগণ অনেক সময় কেন যে এমনকি হল তা ভেবে কিম্বদ্বিগোহ করেন। হক্কত লাইবোরিয়াস ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ

কর্মের বৈত পদের সম্ভাব্য অধিকারী ছিলেন—অর্থাৎ একাধারে বিশপ ও নাগরিকদের সেকুলার কাউন্সিল বা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা পরিচালনার অধিকর্তা ছিলেন—সম্রাট প্রথম ভ্যালেন্টিনিয়ান ৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এক একটি জেলার ক্ষমতা এই পদে স্থাপন করেন। আর তার অভিধা ছিল ‘ডিফেনসার সিভিটাটিস’ বা রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষক। সেকালের গ্যলেরা প্রাচ্য দেশের সঙ্গে অনেক সংযোগ রেখেছিলেন যার ফলে ‘ময়ূর’ প্রতীক সম্বন্ধীয় তাঁদের জ্ঞান অপ্রাপ্ত বলে গ্রহণ করা যায়। সেই কারণে হিন্দুদের সরস্বতী-কার্তিকের বাহন ময়ূর প্রতীক পরবর্তীকালে পূর্ব ওয়েস্টফালিয়ায় প্যাডের নদীর ধারে দুশ প্রস্রবণের দেশে আর্চবিশপের প্রাণী প্রতীকে পরিণত হয়। প্যাডেরবোর্গের প্রাচীন Hochstift (ধর্মীয় প্রধান) এই প্রতীক চিহ্ন তাই তেমন বিশ্বয় সঞ্চার করে না।

তথাপি ভারতবর্ষ অনেক কল্পিত প্রাণীর প্রতীকও সরবরাহ করেছে। অজ্ঞাতের মধ্যে ‘এক শৃঙ্গী’ জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব ক্ষেত্র হল ভারতবর্ষ। পশুর বিষয়ে অনির্দিষ্ট উপকথা এবং রূপকথা যুরোপীয় মানসে এমন এক প্রাণী সৃষ্টি করেছিল যার অস্তিত্ব বিষয়ে আধুনিক কালের গোড়ার দিকেও বিশ্বাস ছিল। হাবাহুস মাউরাসের পর থেকে জার্মান লেখকরাও এই বাহু জন্তুর কাহিনী বর্ণনা করে গেছেন। কনরাড গেসনারের লাতিন হিস্ট্রি অব এ্যানিম্যালস প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত সেকালের মানুষের কাছে প্রাণীতত্ত্বগত বাস্তবতাহিসাবে এই প্রাণীগৃহীত হয়। মধ্যযুগীয় মন ও হাটনের শতাব্দীর মধ্যবর্তীকাল পর্যন্ত সময় যে কোনও উদ্ভট ধরণের কাহিনী মানুষ চোখ কান বুজে মেনে নিত। হাটনের কালে আধুনিক ধরণের গবেষণা ও অন্বেষণ রীতির প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ল। লুডারসের এক এটিংহাসনের মত গবেষক পণ্ডিতগণ এক শৃঙ্গীর রহস্য ভেদ করে বলেছেন তাঁদের মতে ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারতের একটি অধ্যায় হল এই চমকপ্রদ কাহিনীর উৎস।

এই কাহিনীতে বলা হয়েছে ঋতুশৃঙ্গ নামে এক তরুণ ঋষির কপাল থেকে হরিণের শিং গজিয়েছিল। তার পিতার নাম বিভাণ্ডক মুনি। এইভাবে হরিণ শৃঙ্গী বা ইউনিকর্ন কথটির উদ্ভব—মানব কল্পনায় এই উদ্ভট সৃষ্টি থেকে তার উৎপত্তি। ইউনিকর্ন হল “পুরাণের বিশাল চিড়িয়াখানার প্রাণী”।

কাহিনীটি এইরূপ—একবার দারুণ খরার বছর—সেই খরা দূর করা সম্ভব যদি কোনো রাজকুমারী সাকল্যজনকভাবে কোনো এক শৃঙ্গীর প্রেমে বিবাহিত হয়। এইভাবে কামনুজের দেশে যে রূপকথার মধ্যম কামোদ্দীপক কাহিনী

প্রবেশ করবে সে আর আশ্চর্য কি—অথচ যুরোপে এই ইউনিকরণ কুমারীত্ব, পবিত্রতা ও সত্যত্বের প্রতীক হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই কারণেই ধর্মীয় শিল্পবস্তুতেও তার স্থান হয়েছে।

সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবেই এই অতি পরিচিত এবং অজ্ঞাত ভারতকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। মাধু ল্যামপরেখট লিখিত রচনামুসারে আলেকজান্ডার দি গ্রেটের বিষয়বস্তু জার্মান সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়েছে। মধ্যযুগের গোড়ার দিকের রোমান্স ম্যাসিডনের চমকপ্রদ চরিত্র থেকে সূত্র নিয়েছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে সরে এসে ঐশ্বর্যজালিক ক্রিয়াকাণ্ডের বলিষ্ঠ হারকিউলিসের মত এক কাল্পনিক চরিত্র গড়ে উঠেছে। আর্মে হাইনরিখ (দরিদ্র হেনরী) এবং গটফ্রীড ফন ষ্ট্রাসবুর্গের ‘ত্রিস্তান’—এই দুই কাহিনীর পটভূমিই পরিপূর্ণভাবে ভারতীয় না হলেও মোটামুটিভাবে প্রাচ্য দেশের বলা যায়। ওলফ্রাম ফন এসখেনবাখের ‘পারজিভাল’, ‘উইলেহাম’ ও লোহেনগ্রীন’ সম্পর্কে এই একই কথা প্রযোজ্য। এখানে ভারতের প্রভাব আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশিত যেমন হয়েছে প্রায়ারের ‘তানডারিস ও ফ্লোরেডিবেল-এর ক্ষেত্রে।

হুনিপুণ আকর্ষণের ভারত এখানে মানসিকতায় ভারত হয়ে এসে যোগ দিয়েছে। গুটো ফন ফ্রাইসিং-এর আখ্যানে ভারতীয় রাজর্ষির কথা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ প্রায় ১১৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত।

(জর্নেক জন, যে দূর প্রাচ্যের পারসিয়া ও আর্মেনিয়া ছাড়িয়ে বাস করে সে তার অমুচরণ সহ ক্রিস্চান।)

উলফ্রামের ‘পারজিভাল’-এ এই মধ্যযুগীয় চরিত্র অর্ধেক সত্য আর অর্ধেক কল্পনা। সে ভারতবর্ষের সহনশীল ফীরেফীজ ও রেপানসের তনয়। ইয়ংগার তিতুরেল-এ পারজিভাল নিজেই রাজর্ষি।

ভারতবর্ষে এই অধ্যাত্ম তীর্থ যাত্রার যুগ শেষ পর্যন্ত একটি উপজ্ঞান রচিত হুল যদ্বারা মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের কল্পিত দিকটি বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই উপজ্ঞানটি রুডলফ ফন এমস-এর ‘বারলাম উণ্ড জোশাফাট’—। সমগ্র যুরোপীয় রচনায় এই সব কাহিনী ছড়িয়ে আছে—এইসব চরিত্র সম্ভবতঃ ‘ললিতবিস্তার’ নামক গ্রন্থ থেকে নেওয়া। জোহানেস ডামাসসেহুস তার লম্বকালীন প্রীকদের মধ্যে বারলাম ও জোশাফাটকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই সব প্রজ্ঞাদীপ্ত ভাব বিনিময় ও সংযোগ এইসব কাহিনীকে জার্মান মধ্যযুগীয় রচনার অঙ্গীভূত করেছে।

“জন, মানুষটি ভালো

সর্বদা ঈশ্বরে বিশ্বাসী

দামাসকাসের নামে তার নামকরণ হয়েছিল

সে বলেছে এই কাহিনী...”

জোসাফাট, এই উপজাতিসমূহের ভারতীয় সম্রাট আভেনীয়ারের সম্মান, সে নিষ্কলমে নিয়মিত খ্রিস্টানদের ওপর অত্যাচার করে। যাই হোক তরুণ রাজপুত্র খ্রিস্টান সাধু বারলামের দ্বারা দীক্ষা প্রাপ্ত হয়ে খ্রীষ্টধর্মের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য বুঝলেন এবং নিজেকে খ্রিস্টান হলেন। বোধিসত্ত্ব কথাটির অপভ্রংশ জোসাফাট। মহাবান বোধিসত্ত্ব এই কথাটির মহাবানে একজন সাধুর ‘বুদ্ধ’ হওয়া বা সাধনার চরম মার্গে পৌঁছে মোক্ষলাভের কথা আছে। এই মধ্যযুগীয় উপজাতি এমন আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে আনন্দময় ভঙ্গীতে রূপায়িত যে সাহিত্যিক চরিত্রাবলী সাধুতে পরিণত হয়েছেন এবং মানুষ বিশ্বাস করেছে এঁদের প্রকৃত অস্তিত্ব ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য খ্রীষ্টানত্ব বারলাম ও জোসাফাটকে বোম্বের সম্মানের অংশীদার করেছে। আন্তোয়ার্পে মধ্যযুগে এঁরা বিশেষভাবে পূজ্য বলে গণ্য হয়েছেন।

কিন্তু বোধিসত্ত্ব থেকে উদ্ভব হলেও অশোকের কাহিনী এবং তাঁর জীবনী হয়ত জোসাফাটের ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছে। জোসাফাট বৌদ্ধ অশোক অবদানের মধ্যে উল্লিখিত এই মহান ভারতীয় শাসকের জীবনের কিছু ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই মধ্যযুগীয় রচনাদি আধুনিক মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন। ঐতিহাসিক এবং অধ্যাত্মাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচারের অভাব আছে অনেক ক্ষেত্রে। অধ্যাত্ম এশিয়ার জনগণ এইসব কাব্যিক চরিত্র কিন্তু আধুনিক যুরোপীয়দের চেয়ে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া উত্তম। মধ্যযুগীয় রচনা সমগ্র গবেষণা এবং সতর্ক ব্যাখ্যার দাবী রাখে। এই ব্যাপারে মনে রাখতে হবে মধ্যযুগীয় মানুষের জগতের কথা, তার অধ্যাত্মাত্মিক বিশ্বজগৎ এবং একজন শিক্ষিত মানুষের প্রজ্ঞার সংহতি প্রয়াসী। রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের মধ্যে সমকালের সম্পর্ক একদিকে আর অন্যদিকে কবি ও তীর্থ পথিক, কবি ও নৃপতি এবং সম্রাট ও অগ্গদের সঙ্গে যে সম্পর্ক তা অনুধাবন করতে হবে। তাহলে আমরা হয়ত সেইসব বাসনা ও কামনার দৃষ্টাবলীর ঐক্যজালিক প্রভাব বা স্রষ্টার মহাদেশ ভারতকে ভৌগোলিক দিক থেকে স্থিতিশীল করেছে তার অন্তর্নিহিত মর্ম বুঝব।

সাধারণভাবে জার্মান মধ্যযুগের মহৎ প্রজ্ঞাসম্বত সৃষ্টি হোলি গ্রেইলেক সাহিত্যকে আমাদের বিচার করতে হবে। হোলি গ্রেইলের রোমান্স উপন্যাসের চেয়ে বা তার কয়েকটি অংশের চেয়ে অনেক বেশী আকর্ষণীয়। ফরাসী আদর্শের কাঠামো থেকে অনেক অতীন্দ্রিয়। উপন্যাসের সাহিত্যসৃষ্টি গভীরভাবে অধ্যাত্মতাত্ত্বিক। এ এক অধ্যাত্ম ও ধর্মীয় বিশ্ব জগতের প্রতিচ্ছবি। এই কারণে উলফ্রাম ফন এসথেনবার্গের সৃষ্টি যেন একটি কবিতার মত কাব্যিক-রাজনৈতিক স্বপ্নকে নতুন আঙ্গিকে পরিবেশিত একটি কবিতা। মরোপরি, এই জার্মান কবি ভারতীয় রাজর্ষি জোহানসের দ্বারা সম্বোধিত হয়েছিলেন। জোহানসে পারজিতালের সত্যত ভাই ফিক্সেরফিক্সের পুত্র। প্রসঙ্গতঃ এই হল ভারত-জার্মান সম্পর্কের প্রথমতম সাহিত্যিক নিদর্শন।

অধ্যাত্মিক নেতৃত্বের এক প্রাচীনকালের স্মারক একটি রহস্যকে এই গ্রেইলের কাহিনী জার্মানজগতে রূপান্তরিত হয়ে উদ্ঘাটিত করেছে। উচ্চ আদর্শের অধিকারী একদল মানুষ পৃথিবীকে ভালোবাসা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার দ্বারা পরিবর্তিত করতে চান—ক সেই প্রজ্ঞাদীপ্ত প্রশ্ন করবে তার রহস্য আবিষ্কার করতে বিনয় ভঙ্গীতে কথাগুলি উচ্চারিত। মানবিক গুণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যাত্মিক রাজনৈতিক গুণ; গ্রেইলের রহস্য সাম্রাজ্যের পবিত্র ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত। জুলিয়াস ইভোলা তাঁদের অন্ততম দ্বারা বুঝেছিলেন গ্রেইলকে রাখার দায়িত্বের সঙ্গে মিশিয়ে আছে মধ্যযুগীয় ঘিবেলীনের আদর্শবাদ। ঘাইহোক সেখানে তিনি নির্জার বৈপরীত্যকে দেখলেন বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে, যার সংশ্লেষণই একদা লক্ষ্য ছিল। রাজকতাত্ত্বিক পরকে রাজনীতিমুক্ত করলেন এবং একই সঙ্গে রাজকীয়রক্ষণীয়তার ঐতিহ্য সংরক্ষিত রইল, নাইটস অব দি গ্রেইলের এই ছিল মূল উদ্দেশ্য। ইভোলা গ্রেইলের রহস্যের সঙ্গে সাম্রাজ্যের রাজকীয় ঐতিহ্য মিশ্রিত করে ভালোই করেছিলেন—বিশেষ করে ঘিবেলীনদের ক্ষেত্রে (ঘিবেলীন—মধ্যযুগের ইতালীয় বৃহৎ রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্তদের ঘিবেলীন বলা হত—মহাকবি দ্যন্তে ছিলেন এই দলভুক্ত)—তবে শুধুমাত্র পরিপূর্ণ পবিত্রতার মধ্যযুগীয় স্বপ্ন। যেমন একটি বৃক্ষ অন্তর্গত সোলকের মধ্যে সকল স্তর পরস্পর সংযুক্ত থেকে পারস্পরিক প্রেরণার উৎস হয়ে বিরাজ করে। গ্রেইলের অন্বেষণের ব্যাপারটি মধ্যযুগীয় বিশ্ব সাম্রাজ্যের চিন্তার মধ্যে বিজড়িত। শুধুমাত্র ধর্মপরাক্ষই তার মর্ম বুঝবে। অবশ্য মধ্যযুগের প্রজ্ঞাসম্বত ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক অবস্থানকে সর্বপ্রথম বুঝতে হবে।

এইখানেই জুলিয়াস ইভোলা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে বিস্তারিত তথ্যের ওপর জোর দিয়ে দেখিয়েছেন ঐতিহাসিক কোথায় অতি ঐতিহাসিকের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে।

“ইতিমধ্যে বিশ্লেষিত উপজীব্যের বৈশিষ্ট্যগত বিবরণ থেকে আর্থারের কাহিনীকে ‘চক্রাকার প্রকটন’ বা অবতার তত্ত্বের সাধারণ নীতি বলে গ্রহণ করতে হবে। ভারতীয় ঐতিহ্যে আমরা মহাকল্পের কাহিনী পাই—ইনি একটি পর্বতগহ্বরে নিদ্রামগ্ন কিন্তু শক্তির নব প্রকটনের মুহূর্তে শঙ্খধ্বনি করা মাত্র জেগে উঠবেন যেভাবে পূর্বে বুদ্ধের বেশে একবার আবির্ভূত হয়েছিলেন। এমন একটি ঘটনা ‘পৃথিবীর প্রভু’ বা চক্রবর্তীর আবির্ভাবের সঙ্গে সমতালে ঘটতে পারে—চক্র, চন্দ্ৰ, আবার শঙ্খের সঙ্গে মিলে, শঙ্খ অর্থাৎ শক্তি—এক দ্বৈত প্রকটন—যদ্বারা তন্ত্রের ঘোর থেকে জাগরণের ভাব প্রতিফলিত, এর মধ্যে আর্থারের “ভেন্টকোনিগ্” [বিখ-সম্রাট) আদর্শের অভিব্যক্তি প্রকাশিত, এবং সেই আদিম ঐতিহ্যের এক নতুন প্রকাশ যা এই কাহিনী অল্পসারে অন্তর্বর্তী সংকটকালে শক্তির অভ্যন্তরে আপনাকে আবদ্ধ রেখেছিলেন বলে মনে করা হয়।”

এই কাহিনীর আভ্যন্তরীণ প্রতীকি অংশ থেকে মুক্ত হয়ে এসে ইভোলা দেখিয়েছেন কিভাবে ভারতের ঐ পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গী কবি এবং লেখকদের দ্বারা কল্পিত সাম্রাজ্যের ভাবধারার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে। “আমাদের জন্ত সংরক্ষিত অসওয়ালড কর্তৃক (অসওয়ালড দি ক্রীব) অপর একটি প্রবাদে বর্ণিত হয়েছে ২য় খ্রিষ্টাব্দিক সাধু জোহানেসের কাছ থেকে অদাহগিরিগিটি চর্মের একটি জোকা, তিনি চিরন্তন যৌবনের পবিত্র বারি, এবং তিনটি পাথরখচিত একটি অঙ্গুরী লাভ করেন। এই অঙ্গুরী হাতে পরলে জলে ডুববে না, কোনো কিছু দ্বারা আক্রান্ত হবে না, এবং অদৃশ্য থাকতে পারবেন। সাধু জোহানেসের পাথরের এই কাহিনী আত্মমানিক ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের জার্মান রূপান্তরে উল্লিখিত আছে বিশেষতঃ অদৃশ্যকারী শক্তির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই সব কাহিনী অতিমাত্রায় শিক্ষাপ্রদ যদি বোঝা যায় যে সাধু জোহানেসের চরিত্রে আর কিছু নয় ‘উচ্চতমকেন্দ্র’ এই ধারণার মধ্যযুগীয় চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। এই রহস্যময় স্থানটি কখনও মধ্য এশিয়া, কখনও মঙ্গোলিয়া, কখনও বা ইনডিয়ায়, এমন কি ইথিওপিয়ায় অবস্থিত এই কল্পনা করা হয়—শেষোক্তটি অবশ্য সেই কালের রীতিতে কিছু বিভ্রান্তিকর এবং পরিবর্তনশীল অর্থবহ। তথাপি যেভাবে এই সাম্রাজ্য বর্ণিত হয়েছে—এর প্রতীকি প্রবৃত্তি প্রত্নাতীত স্পষ্টতার মধ্যে প্রকাশিত। রাজর্ষি জোহানেস যেভাবে সম্রাট

ঐচ্ছাসিককে ‘উপহার’ প্রদান করেছেন তাকে একদিক থেকে হোলি রোমান
 সাম্রাজ্য বা পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের সঙ্গে ‘উচ্চতর কেন্দ্রে’র সংস্থাপন
 সাধনের জার্মান উদ্যোগতাদের প্রতি একটা স্পর্ষিত আত্মহান বা চ্যালেঞ্জ বলা যায়।

এই জাতীয় অধ্যাত্মতাত্ত্বিক বা উপপত্তিক রাজনীতি বিজ্ঞানের দিক থেকে
 হোলি গ্রেইলের সমস্তা বিচার বিষয়ে পাঠকরা একটা সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ
 করতে পারেন। তথাপি এতদ্বারা দেখা যায় যে হোহেনষ্টাফেন (ষ্টাফারস-)
 এবং উত্তর হোহেনষ্টাফেন যুগে এমন এক শক্তি ক্রিয়ালীল যারা বিশ্বজাগতিক
 স্বার্থের এক অধ্যাত্ম সাম্রাজ্য গঠনের ভাবধারা মনে মনে পোষণ করেছেন।
 ইতিয়া-মীথ বা ভারতীয় পৌরাণিক ঘটনা এবং সাম্রাজ্যের ভাবধারা যে কোথাও
 একসঙ্গে বাঁধা এই চিন্তা কোনো যুক্তিবাদী ঐতিহাসিক দ্বারা অগ্রাহ্য হতে পারে
 বিংশ শতাব্দীর সংশয়বাদের আলোকে। তথাপি ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাস্তবভূমিতে
 এই চিন্তা প্রকৃতই সাম্রাজ্য এবং বিশ্বজগতের ধ্যানের মধ্যে ছিল একটা বিভেদ
 বিন্দু। ইতালীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি দান্তে মানব সমাজের এই বিশ্বজাগতিক স্বপ্নের
 কথা কি তাঁর ‘ডিভাইন কমেডি’ নামক বিশ্বজনীন কাব্যে রূপায়িত করেন নি?

ভারতীয় আদর্শের ভিত্তিতে মধ্যযুগের আরো কয়েকটি জার্মান গ্রন্থ আছে,
 যথা কৌনরাড ফন ভূরংবুর্গের ‘হারং মেয়ার’। এর মধ্যে শিয়ালকোটের রাসালু
 এবং তার স্ত্রী কোকিলান এবং প্রেমিক রাজা হোদির কথা একটা বিশিষ্ট ভূমিকা
 গ্রহণ করতে পারে। ভারতীয় উৎপত্তির এই জাতীয় সাহিত্য কাহিনী যে যুগে
 এই সব কাহিনীর অধিকাংশের মাতৃভূমিতে সহজে প্রবেশ করা যেত না সেই
 কাল থেকে জার্মানিতে প্রচলিত। বেনফের মতে, “দাই সুপোন হিষ্টোরিয়া ফন
 এনগেলহার্ট অস বুরগুনং” (বার্গেনডির এনগেলহার্টের সুন্দর কাহিনী)
 এই উপাখ্যানের স্রষ্টার সম্মান ভারতের—এই ভারততত্ত্ববিদ ঘোষণা করেছেন যে
 পৃথিবীর কাহিনী রচনার সূত্রগুলি উদ্ভাবনের কাজটা ভারতই নিয়েছিল।

সব ধর্মই তীর্থ পথিকেরা শ্রদ্ধার পাত্র হিসাবে সম্মানিত চরিত্র হিসাবে
 স্বীকৃত। খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী পবিত্র সমাধিগুলিতে তীর্থ করতে যান—যেখানে
 মহাপুরুষদের দেহাবশেষ মৌলিকবস্তুর উজ্জলতম দৃষ্টান্ত। ভারতীয় ক্ষেত্রে অবশ্য
 জ্ঞান ও সত্যের সন্ধানী তীর্থ পথিক বিভিন্ন অঞ্চলে সেই সব ক্ষেত্রে ক্ষত
 খাতিত হন যেখানে বিমূর্ত মহত্ত্ব এবং মানবিক দেবত্ব মেলে—যেখানে পবিত্র নদী,
 পবিত্র স্থান, পবিত্র হ্রদ এবং পবিত্র পর্বত সকল মানবিক পথের আদর্শের
 প্রদর্শন। ভারতীয় এবং যুরোপীয় তীর্থ পথিকের সঙ্গে এই পার্থক্য।

বাই হোক, ভাগ্য বিভিন্ন ধারায় মানবিক সঙ্কানের তীর্থপথকে জাখানীতে এনে সম্মিলিত করেছে, যুরোপ ও প্রাচ্যের মৈত্রীর সংযোগ সাধন করেছে—যেভাবে একদা মাজাই ইন কলোনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছিল।

১১৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন ধর্মীয় দান হিসাবে বাইনের নগরীতে পবিত্র দেহাবশেষ উপহার দেওয়া হয়—তখন তা রাজকতান্ত্রিক-রাজনৈতিক ঘটনার চেয়েও অনেক উচ্চতর ঘটনা। ধর্মত্যাগী লোয়ার্ড নগরী মিলান দ্বারা অধিকৃত হওয়ার পর সম্রাট প্রথম ফ্রেডারিক পবিত্র দেহাবশেষ চ্যাম্পেলের রেইনাল্ড স্কন ভার্ভেসেলের (কলোনের আর্চবিশপ) কাছে জমা দিলেন, তিনি তা গ্রহণ করলেন যেন সম্রাটের হৃদয়ের সমর্থন—সেই প্রক্রিয়ায় তিনি প্রমাণ করলেন যে পবিত্রপন্থী ও সাম্রাজ্যিক শক্তির মধ্যে যে সংঘর্ষ চলছিল তার মধ্যে কি অপূর্ব সম্বাদিকার তিনি তাদের দান করলেন। এইভাবে, প্রাচ্যের তিনজন জ্ঞানী দ্বারা লোয়ার বাইনের ধর্মীয় নগরীতে তাঁদের মুকুট সমর্পণ করলেন মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক চেতনার যুক্তিগত প্রমাণ।

এই তিনটি সাধুর স্বদেশ বার বার আরব সাগর অঞ্চলের কোথাও নির্দিষ্ট হয়েছে কিংবা ‘প্রাচ্য হইতে’ এই উক্তির ভ্রাতৃ এই ধারণা করাই সম্ভব যে সেই অঞ্চলটি ইন্দো-ইরানীয় কোনো দেশ। এঁদের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে ভারতীয় তত্ত্ব ইদানীং ধীরে ধীরে কিছু সমর্থন লাভ করেছে। অনেকের মধ্যে হেলমুট মগী এই মত প্রকাশ করেছেন : “সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীতেও বিভিন্ন রচনায় জ্ঞানী ব্যক্তিদের নাম ‘বিখিসারকা’, ‘মেলচিগুর’ এবং ‘গথাসপা’ নাম পাওয়া গেছে। নবম শতাব্দীতে এই নাম ‘গ্যাসপার’, ‘বেলখাসার’, ‘মেলচিগুর’—এ পরিণত হয়েছে।

কিন্তু মাজাই কোথা থেকে এলেন? জেরুসালেম থেকে কোন দেশ পূর্বাঞ্চলে? ‘মা জোই’ কথাটি থেকে অনেকের ধারণা হয়েছে যে কথাটির মধ্যে প্রাচীন পারসিক ধারা আছে। আবার অনেকের ধারণা মেসোপটেমিয়ার চালডিয়া মাজাইদের স্বদেশ। এছাড়াও অপরে যথা তেরভুলিয়ান প্রাক্তদের স্বদেশ আরব দেশ বলে মনে করেন, কারণ সুবর্ণ এবং সুগন্ধি সেই দেশেই পাওয়া যায়। সুপণ্ডিত পর্যটক সাধু বোভার “৭২তম মজমালা”র উপযুক্ত অর্থভেদের অভাবে আরবদেশ সংক্রান্ত তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মাজাই—এর উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে গির্জার যাজকদের ব্যাখ্যা পরম্পরবিরোধী।...এমন

কোনো কিছু নেই যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে বাবাবর জাতিগোষ্ঠীর প্রাচীন আরবরা বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী।

খ্রীষ্ট জন্মের কালে চ্যালডিয়ানদের প্রজ্ঞা তেমন প্রশংসিত হত না। কিন্তু ভারতীয় প্রজ্ঞা ছিল সর্বজনখ্যাত। পারসিক ঐতিহাসিকরা সেই প্রজ্ঞার প্রশংসা করতেন। তাঁরা ভারতবর্ষে যেতেন ‘জ্ঞানবৃক্ষের সন্ধানে’। প্রাচীনতম যুগ থেকে ভারতীয় প্রজ্ঞা যে উচ্চশ্রেণীর তা ভুবনে বিদিত ছিল। ভারতের সাধুগণ ষাঁদের ‘ঋষি’ বলা হত সর্বদাই এবং আমাদের কালেও সর্বদাই এমন “এক সামাজিক জাতিগঠন করে থাকেন সেই দেশের আর সকলের চেয়েও ষাঁদের আসন শীর্ষে।”

ভারতবর্ষ এমন এক দেশ যেখানে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা ছিল। ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারতে এক স্বর্গীয় জ্ঞানকর্তার আবির্ভাবের ঘোষণা আছে—এই জ্ঞানকর্তা মানুষকে তার সকল দুঃখ দুর্দশা থেকে জ্ঞান করবেন। তিনি অশেষ শক্তির অধিকারী এবং প্রতাপাশ্রিত শাসক হবেন। সংসারে তিনি শৃঙ্খলা ও সজ্জতি আনবেন এবং সমস্ত অন্তর্ভুক্ত শক্তি বিনাশ করে তিনি পৃথিবীতে এক নব যুগ প্রবর্তন করবেন।...

ভারতীয় ভবিষ্যৎবাণী আকাশে এক অলৌকিক ঘটনার কথাও বলেছেন যা এই সংস্কারক ও মুক্তিদাতার জন্মের পর ঘটবে। আধুনিক ভারতীয় জ্যোতির্বিদ শ্রীস্বামীকান্নু পিল্লাই কেপলার এবং কার্ল এডামসের সমীক্ষা অতুলন করে দেখেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে নক্ষত্রটি তিনজন প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞানী ব্যক্তির পথপ্রদর্শক সেই নক্ষত্রের নাম বৃহস্পতি চন্দ্র এবং সূর্যের সঙ্গে তিনি সেই সময় যুক্ত ছিলেন—এবং সেই অবস্থায় তিস্তানক্ষত্রের ঘরে প্রবেশ করেন।

সিংহলের পুরোহিত ফাদার এন্টোনিয়াস মাজাইদের যাত্রাপত্র পুনর্গঠন করেছেন এই সূত্র থেকে এবং এই বিষয়ে অল্প প্রমাণ পাওয়া যায়।

এঁরা নবজাতককে স্বর্ণ, হুগন্ধি ধূপ এবং সমুদ্র গুগ্গুল উপহার দেন। প্রাচ্যদেশীয় রীতি অনুসারে এই সব উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়ে থাকে—এইসব দ্রব্য উপহার দিয়ে তাঁরা নবজাতক শিশু নৃপতিকে সম্মানিত করলেন।

ভারতবর্ষে স্বর্ণের অস্তিত্ব ছিল। হুগন্ধি ধূপ এবং সমুদ্র গুগ্গুল প্রথমে ‘সৌভাগ্যময় আরবদেশ’ থেকেই এসেছিল একথা সত্য, তথাপি ভারতবর্ষেও যে তা অন্বেষণ করা হত একথা নিঃসংশয় বলা যায়। ভারতের ঋষিদের

শুদ্ধ ঐতিহ্যগত উপহার স্বর্ণ, স্বর্ণকি এবং সমুদ্র স্তম্ভগুলি দান করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।”

যদি মাজাইরা ভারত থেকে এসে থাকেন তাহলে এই কাহিনী কি এক প্রতীকের মত মনে হয় না? রাইনে মাজাইদের প্রতি সর্বপ্রথম প্রকৃতি প্রদর্শন করা হয় তার গৌরবের অধিকারী একটি জার্মান নগরী—‘পবিত্র’ এই নামে উল্লিখিত রাইন; হোলি কলোন “Hillige Kollen” এই নামটি বিশ্বাসীদের কাছে পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত। ভারতীয়রা পবিত্র-ভূমিকে বা স্থানকে সংস্কৃতি বলে ‘দেবভূমি’। জার্মানীর পবিত্র কলোন হল খ্রিস্টান জগতের দেবভূমি।

অধিকন্তু, মধ্যযুগের মানুষ সর্বদাই মনে করতেন যে মাজাইদের একজন ভারত থেকে এসেছিলেন। বালথাসার স্ট্রেনগারের দৃষ্টান্ত ধরা যাক। তিনি মেরফারত (সমুদ্রযাত্রা) নামক তাঁর সমুদ্রযাত্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন কেরালার কোচিন প্রসঙ্গে—

“কোচিন এক বৃহৎ রাজ্য। এখান থেকে অন্ততম এক মাজাই এসেছেন।”

সেন্ট টমাস বা সংশয়বাদী শিষ্য হিসাবে উল্লিখিত এই সাধুকে সব সময়েই ভারতের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই শহীদের মৃত্যুর পর মাদ্রাজের নিকটস্থ মাইলাপুরে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। এই শহরটি প্রাচীন তামিল মাইলাপুরম অর্থাৎ ময়ূরনগরী—যতদিন না সিরিয়ান খ্রিস্টানরা আত্মমানিক ২৩২ খ্রীষ্টাব্দে সেই দেহ এডেসায় সমাহিত করেন ততদিন সেখানেই ছিল সেন্ট টমাসের দেহ। দক্ষিণ ভারতের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে সিরিয়ান খ্রিস্টানরা ঘনিষ্ঠ সহযোগ রাখতেন। আত্মমানিক ১১৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সেখানেই ছিল সেই পবিত্র দেহাবশেষ পরে তুর্কীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কিয়োসে নামক দ্বীপে এই দেহাবশেষ পাঠানো হয়।

এরপর এইসব দেহাবশেষ সম্পর্কিত নথিপত্র জার্মান রাজকীয় ইতিহাসের এক উদ্ভেজনাযময় পরিচ্ছেদ হয়ে উঠেছে। হোহেনষ্টাফেন সম্রাট ২য় ফ্রেডারিকের পুত্র রাজকুমার ম্যানফ্রেড ফ্রঙ্ক অভিযুক্তী পোপের নীতির বিরোধের ওপর দক্ষিণ ইতালীতে নিজের রাজত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেন। মধ্যযুগীয় আপুলিয়া (পুলে) নামক অঞ্চলে তিনি গ্রিন্স অব ট্যারেন্ট (টারানটো) হিসাবে হোহেনষ্টাফেন প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। ৪র্থ কনরাডের (১২৫৪) দেহাবশেষের পর তিনি রাজনৈতিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে হোহেনষ্টাফেনের গৌরব উদ্ধারে সচেষ্ট হন। পবিত্র দেহাবশেষের প্রতি প্রকৃতিপ্রদর্শন এই জাতীয় এক পন্থা। ম্যানফ্রেডের

পরিচালনা ছিল হুদ্রপ্রসারী। আলেকজান্ডারের মত তাঁর নিজস্ব প্রচারিত হুদ্র প্রাচ্যদেশের দিকে। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী হেলেন প্রিন্স অব এপিরাস-এর কন্যা। ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যানফ্রেড স্বয়ং সম্রাটের পদে আপনাকে অভিষিক্ত করেন কারণ কোনরাডিনের মৃত্যুর একটা শুভব চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইনিই ছিলেন আইনসম্মত হোহেনষ্টাফেন উত্তরাধিকারী। আলেকজান্ডারের মত ম্যানফ্রেডোনিয়া বিশ্ব-সাম্রাজ্যের পীঠভূমি হবে এই প্রকল্প করা হল এবং সেই বছরই ম্যানফ্রেড চিওস থেকে সেন্ট টমাসের পবিত্র দেহাবশেষ তাঁর সাম্রাজ্যে স্থানান্তরিত করার আদেশ দিলেন। ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর এই মূল্যবান জিনিস নিয়ে জাহাজ বন্দরে এসে পৌঁছালো। এইভাবে শেষতম মহান হোহেন-ষ্টাফেন যিনি বলিষ্ঠ কল্পনার অধিকারী ও উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন তাঁর নিজস্ব ভদ্রীতে প্রথম ক্রেতারিকের পবিত্র দেহাবশেষ নীতি পালন করলেন। তাঁর নিজের রাজত্ব ওরটোনায় তিনি সেন্ট টমাসের পবিত্র দেহাবশেষ নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। এইভাবে গির্জা রাষ্ট্রের সীমানায় থাকে পোপ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সেই রাজকুমার গির্জা ও ধর্ম সম্পর্কীয় ব্যাপারে আপনার আগ্রহ সপ্রমাণে প্রয়াসী হলেন এবং একটি বৃহৎ তীর্থস্থান প্রতিষ্ঠা করলেন। অধিকন্তু ওরটোনা—যা তাঁর পূর্বকার উত্তরাঞ্চলে সর্গোরব প্রত্যাবর্তনের প্রতীক—হোহেন-ষ্টাফেনদের উৎপত্তিভূমি। অত্যা কানোদিক থেকে নিরাপত্তাহীন সীমান্ত অঞ্চল ওরটোনাকে একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করা কোনো অর্থই হত না। যাই হোক ম্যানফ্রেডের স্বপ্ন পূর্ণ হল না। ঠুঁদের দক্ষিণ সাম্রাজ্যে হোহেনষ্টাফেনদের বিরোধান্ত সমাপ্তি ঘটল—আর কোনোদিন তা উত্তরে ফিরল না। তথাপি পারগেটোরিও নামক অংশে ‘কমেডিয়া ডিভাইনা’ নামক কাব্যগ্রন্থে দাস্তে ম্যানফ্রেডের প্রশংসায় কয়েকটি লাইন লিখেছেন।

জার্মান লেখকরা তাঁদের জার্মান ও লাতিন রচনাদিতে বারবার টমাসকে ভারতের প্রথম সমুদ্রবন্দে বন্দে উল্লেখ করেছেন। এই জাতীয় উল্লেখ ক্যারোলিনিয়ান দিন থেকে পরবর্তী কালের গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়—দৃষ্টান্ত হিসাবে—‘এ্যানোলায়েড’ গ্রন্থের লেখক ওয়ানডালবার্ট যিনি ৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং অষ্ট্রিয়ান গ্রন্থ ‘রাইমড ক্রনিক্যাল’-এ উল্লেখ আছে। সেন্ট এ্যানো, কনোনের আর্চ-বিশপ তাঁর সম্পর্কে—‘এ্যানোলায়েডে’ এক অনন্তসাধারণ প্রজ্ঞাভাজিতে বলেছেন সাধু যে সব অঞ্চল স্বয়ং প্রভুর প্রাকাক্ষেপে ছিলোবে বর্ণনা করেছেন। যেখানে দেখা যায়—

স্বর্গ থেকে তাঁরা শক্তি আহরণ করেছেন

কাকেরদের জয় করার জন্য।

রোম পিটার কর্তৃক পরাভূত

গ্রীকদের পরাভূত করলেন প্রাজ্ঞ পল,

সেন্ট এনড্রু'র যুত্মা হল পাতবাসে

আর ভারতবর্ষে সাধু টমাস।

অস্টিয়ান 'রাইমড ক্রনিকলে' আশা প্রকাশ করা হয় এ্যাবট, হেনরী অব-এডমন্ট, ক্রিস্টিান সমাজে সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেন। পোপের সিংহাসন ছাড়া আর কোথায়? এইভাবে—'ভারত' এই ম্যাজিক শব্দ—সেই উচ্চ শব্দ যার মধ্যে একজন সাধু দ্বারা ক্রিস্টিানত্বে দীক্ষিত এক দেশের আকৃতি মনে ভেসে ওঠে—একজন রাজবংশীয় পুরোহিত যেখানে শাসক ছিলেন—এই চিন্তা স্বভাবতই লেখকের মনে জেগেছে—

সালজবুর্গের জনগণ আশা করেছিলেন—

তিনি পুরোহিত জনের সান্নিধ্য পাবেন,

ভারতের সেন্ট টমাসের সঙ্গে দেখা হবে,

আর সেইখানে প্রধান পুরোধা হবেন।

সেন্ট টমাসের প্রতি শ্রদ্ধা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে অনেকে মনে করতেন এই মহাত্মা জার্মানীতেও এসে থাকবেন। কারণ তিনি কি খ্রীষ্টের সর্বোচ্চ পর্যটনকারী শিষ্য ন'ন? দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দেও সন্তদের এক অভিধানের সম্পাদক সেন্ট টমাস বিষয়ে সেন্ট ক্রিসোসটোমোসের সন্তব্যের ওপর নিম্নলিখিত তথ্য সংযুক্ত করেন :

“তিনি হয়ত জার্মানীতেও প্রচার করতেন যদি 'কারামানিয়াম' এক পরিবর্তে 'জার্মানিয়াম' বলতেন।”

রাজ-পুরোহিত জোহানেসের সম্পর্কে যে সব কাহিনী প্রচলিত আছে তা যদি আরোপ করা যায় তাহলে বলা যায় সেন্ট টমাসের জার্মানীতে কিছু ঝগড়া ছিল। ম্যানফ্রেডের ক্রিয়াকলাপের পর সেন্টাল যুরোপের তীর্থযাত্রীদের অধঃ প্রাচ্যদেশে ক্লাস্তিকর তীর্থযাত্রায় বেরোতে হত না, রোমযাত্রী তীর্থ পথিকরা তাঁদের যাত্রাপথেই সেন্ট টমাসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারতেন।

জার্মানী থেকে ভারতবর্ষে এই সাধুর শহীদত্বের ত্বরিতে ক'জন খাটি তীর্থপথিক জার্মান গেছেন তা আমাদের জানা নেই। নিশ্চিত হয়ে বলা

স্বয়ং তুম্বের সেন্ট গ্রেগরী ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছেন যে জনৈক বিপ্লবের
সেন্ট টমাস যেখানে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন সেই স্থানটি দেখেছেন। এই
বিপ্লবের কি একজন ক্রাইস্ট পর্বটক? সম্রাট আলফ্রেডের রাজত্বকালে
সীংহেলম ও এথালষ্টান নামক দুজন তীর্থযাত্রী ভারতবর্ষে গমন করেন—ঐরা
সেন্ট টমাস এবং সেন্ট বার্থোলমিউ গিয়েছেন। সুতরাং গোড়ার দিকের
মধ্যযুগীয় জার্মানভূমির তীর্থ পথিক নিশ্চয়ই সেখানে গিয়েছেন। হযত সর্বাপেক্ষা
পরিচিত জার্মান তীর্থ পথিক যিনি ভারতে গিয়েছিলেন তাঁর নাম হাইনরিক
কন মকনগেন—তিনি—মারগ্রেভ অব মাইসেন টু দি হোলী ল্যান্ডের সঙ্গে ১১৯৭
খ্রীষ্টাব্দে ভ্রমণে বেরিয়ে পরে প্রাচ্যদেশ পর্বটনে যান। তাঁর সংক্রান্ত জীবনী-
মূলক তথ্যাদির মধ্যে একটা মূল্যবান তথ্য হল তিনি অশীর্বাদপূত টমাসের কৃমি
দর্শন করেছেন—অর্থাৎ ভারতস্থ তাঁর মৃত্যুর ক্ষেত্র তিনি দেখেছেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর অবসানে নাইট আনন্ড ফন হারফ ভারতবর্ষে তীর্থযাত্রী
হিসাবে গিয়েছেন প্রকাশ আছে। স্বদেশে ফেরার আগে তিনি প্যাগেটাইনের
পবিত্র ভূমিগুলি পরিদর্শন করেন। পরে তিনি কলোনে মাজাইদের সমাধিতে
সকুতজ্ঞ প্রদান করেন। তাঁর নিজের লেখা ভারতভ্রমণ কাহিনী
(অন্ত তথ্যের ভিত্তিতে) অতিশয় বিতর্কমূলক, যদিও ব্রিটিশ পণ্ডিত ম্যালকম
সেটন এ বিষয়ে স্থানান্তরিত যে নাইট অব হারফ সোমালিল্যান্ড এবং সেকোটো
পর্বত গিয়েছিলেন। এই দৃষ্টান্ত ব্যতীত তীর্থযাত্রীরা ভারতভ্রমণের কোনো
কথা ব্যক্ত করেন নি। তবে একথাও সত্য যে তীর্থযাত্রী মাজেই কিছু স্থানিক
ভ্রমণকথা লেখক ন'ন।

মধ্যযুগের শেষ ধাপে জার্মান ও যুরোপীয় ইতিহাস সাধারণ সংস্কার সাধনের
অন্ত সম্রাট সিগিসমুণ্ড-এর সংগ্রামের কাহিনীতে পূর্ণ, এই সব সংস্কার রাজনৈতিক-
সরকারি এবং চার্চ-ধর্মসংক্রান্ত। সম্রাটের ক্রিয়াকলাপের ফলে রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে
ফ্রুটি বিধানসভা সৃষ্টি হয়েছিল। একটি কনস্টানসে, যেখানে পোপের মন্ত্রভেদ
বা দলাদলি সার্থকভাবে মেরামত করা গিয়েছিল এবং বাসলে শহরে একটি
রিকমেটরী বা সংস্কারমন্দির স্থাপিত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ কাউন্সিল অব
কনস্টানসের রিপোর্টে ভাকসন ওয়াল্ড কনিকল তার চতুর্থ অনুচ্ছেদে ভারতীয়
চার্চকৃত প্রতিনিধির উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে।

“চারজন সাধু সাগর পার থেকে, হৃদয় ভারতবর্ষ থেকে এসেছিলেন, এদের
কল্পনায় ক্রমের গোড়া ছিল অদ্বিতীয়।”

এই সব ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকায়, এটা বিশ্বাসের কথা নয় যে সেইকালে পাশ্চাত্য-প্রাচ্যের ব্যক্তি ও ঘটনা সম্পর্কিত কাহিনী ভারতবর্ষেও এসে পৌঁছেছিল। তন্মধ্যে শার্লমেন ও পরবর্তী পর্যায়ে যারা জেহাদ পরিচালনা করেন সেইসব সম্রাটদের কথা সুপরিচিত ছিল। মহান ক্রাফিস শাসক এবং পুণ্যভূমির (হোলি ল্যান্ডের) স্বপ্নের যুগ আজও কেরালায় 'সিরিয়ান' ক্রিস্টানদের নৃত্য ও জনপ্রিয় সঙ্গীতের বিষয়বস্তু। এর নাম "চরিত্তুনাতকম"।

সম্রাট সিগিসমুণ্ড 'ভারতীয় সম্রাট' নিয়ে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন—রাজর্ষি জোহানসের প্রায়টির সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। তাঁর একটা উচ্চ আশা ছিল। তিনি—'রেক্স-সেকেরডস' (রাজা ও পবিত্রতার সমন্বয়) সিনথেসিস—টিক ভারতীয় পুরাকাহিনীগুলিতে যেমন লিপিবদ্ধ আছে। এই সংস্কার কার্যশূচী একটি অতি স্থললিত দলিলের দ্বারা প্রচারিত হয়, সাধারণতঃ তার নাম 'রিকর্ডেশন অব সিগিসমুণ্ড' যার প্রতিক্রিয়া প্রথম ম্যাকসিমিলিয়ান ও লুথারের জার্মান জাতির ক্রিস্টান ভদ্র-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বাণী। সম্রাট স্বয়ং এই দলিলটি রচনা করেছিলেন কিনা সে কথায় তেমন কিছু এসে যায় না। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে সম্রাট স্বয়ং এই ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যার থেকে তাঁর নীতি সহজেই নির্ণয় করা যায়। সম্রাট সিগিসমুণ্ড চার্চ ও রাষ্ট্র সম্মিলিত নীতি গঠনে তাঁর প্রয়াসকে নিয়োজিত করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই জাতীয় আগ্রহের ফলে তাঁকে নিশ্চয়ই 'সিসারোপেপিষ্ট' বা ধর্মীয় একচ্ছত্রনায়কত্বের অপরাধে নিন্দিত করা হত। যাই হোক, সিগিসমুণ্ড প্রাথমিক ভাবে চার্চ এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির আভ্যন্তরীণ বিরোধকে রোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। এই ব্যাপারে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল ভারতীয় অধ্যাত্ম সমাজের সঙ্গে সংযোগ—অথবা ভারত সম্পর্কে যা কল্পনায় ছিল তা উক্ত দলিলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

“ধারা : একজন সম্রাটকে শিক্ষিত হতে হবে ; তাঁকে অন্ততঃ আইন এবং আইনবিধি বিষয়ে স্নাতক হতে হবে। তিনি স্বয়ং যদি পুরোহিত হন তাহলে তিনি খুবই যোগ্য ব্যক্তি হবেন এবং যাবতীয় সাংসারিক আইন-কানুন তাঁর অধীনস্থ থাকবে ; তিনি ধর্মগ্রন্থ বা স্তম্ভমাচার পাঠ করবেন যার অর্থ তিনি অধ্যাত্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির পৃষ্ঠপোষক হবেন ; প্রকৃতপক্ষে তিনি যীশু এবং পোপ উভয়েরই প্রবক্তা। তিনি দেখবেন উভয়বিধ বিধান ক্রীষ্টের স্বয়ং থেকে প্রবাহিত।

মেলখিলেডেখ ছিলেন একজন যাজক এবং জেরুসালেমের অভিবিক্ত-
নৃপতি ; ভারতবর্ষে একজন যাজকই সম্রাট । যাজক না হলে তিনি
সম্রাট হতে পারেন না ।”

এইভাবে একটি ঐন্দ্রজালিক অমুপ্ৰেরণা সমগ্র মধ্যযুগ ধরে ভারত থেকে
প্রবাহিত হয়েছে । এ যেন এক স্বপ্ন বিশেষ । এই স্বপ্ন কবি এবং তীর্থযাত্রী,
রাজকুমার ও গির্জাপ্রধানরা, সম্রাট এবং রাজা—প্রকৃতপক্ষে প্রায় সমগ্র
জনগণ—দেখেছেন । অনেকেই আবার ভাবেন নি যে এর অংশবিশেষ হল ইচ্ছা-
পূরণের স্বপ্ন-মায়া । লোকে কিন্তু একথা ভাবেনি যে ভৌগোলিক বাস্তবতার
ভারত ছাড়া—একটা ভারতীয় স্বপ্নলোকও বর্তমান—মায়ার আবরণে আবৃত—
তা কখনও বাস্তবকে অস্পষ্ট করে তুলেছে এবং বিভিন্ন বস্তুকে অমৌক্তিক ও
অতি প্রাকৃতের আবরণ দিয়েছে । তথাপি এই অমৌক্তিকতা থেকেই কিছু অমূল্য
বাস্তবতা কল্পনার ছত্রচ্ছায়ায় বিকশিত হয়ে উঠেছে । বৈপরীত্য ও কাকতালীয়
ব্যাপারের অস্ত্রহীন বিতর্কিত বিষয় তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশ্ব জগতের
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডে ও মানব মনে ।

পোতুগীজ বিজয় অভিযানের কালে

“ওধু ‘কর্কশ গান’, লুবিআডসই থেকে যায়।”

—রাইনহোলড আইডার

আইবেরিয়ান প্রান্তে জনগণ এমন এক জগতের স্বপ্ন দেখতেন যার নাম ভারতবর্ষ। পোতুগীজ আফ্রিকার উপকূল ধরে এগিয়ে চলেছে, স্প্যানিয়ার্ডরা জেনোয়ার লোক শিয়রে নিয়ে অনিশ্চিত আটলাণ্টিকের সন্ধানে চলেছেন। তথাপি তাদের লক্ষ্য ছিল বরাবরই ভারতবর্ষ। ভৌগোলিক দূরত্ব সত্ত্বেও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া এই আইবেরিয়ান স্বপ্নের একক প্রতীক।

সেই কালটিতে, সেন্ট্রাল ও ওয়েস্টার্ন যুরোপের জনগণ যা কিছু নতুন ও যা কিছু অজানা তার সন্ধানে আকুল হয়ে উঠেছিলেন। মধ্য যুরোপে এই অহুসন্ধানের ফলে মুদ্রায়ত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়—এবং সংস্কারকর্ম পরিশেষে চূড়ান্ত সার্থকতায় পৌঁছায় বুদ্ধিজীবীদের নিন্দাবাদ ও বিরোধীতা সত্ত্বেও।

মধ্য যুরোপের জনৈক ব্যক্তি সমুদ্রের আশ্রানে আকুল হয়ে পশ্চিমপ্রান্তে চললেন। এই লোকটির নাম হ্যারেনবার্গের মার্টিন বেহাইম। ফ্ল্যানডার্সে হয়ে তিনি লিসবনে যান—সেখানে তিনি সম্রাটের বিজ্ঞান-বিষয়ক উপদেষ্টা হন। পোতুগীজদের তিনি আধুনিক নৌবিজ্ঞান শিক্ষাদান করেন। একটা বিষয় বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক যে তাঁর আগমনের পর লিসবন সরকার ভারত যাত্রার পথের সন্ধানে আফ্রিকার চার পাশে অভিযান শুরু করেন। এই রকম এক যাত্রায় দিয়েগো কাও-এর সঙ্গে মার্টিন বেহাইম যাত্রা করেন এবং কাবো নেগ্রো ও কাবো লেডো গিয়ে পৌঁছান। তাঁর সাকল্যে ধানী ঈর্ষান্বিত, তাঁরা এইসব যাত্রা, যার লক্ষ্য ভারত, তাতে বেহাইমের কৃতিত্বের অংশ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করার জন্য সচেষ্ট। কিন্তু এ কথা সত্য যে পোতুগালের সম্রাট জন হ্যারেনবার্গের এই জ্ঞানী নৌবিজ্ঞানবিশারদ ও ভূগোলবিৎ তাঁর এচেষ্টার জন্য, তাঁর আফ্রিকা নৌযাত্রার অবসানে পদবী দ্বারা সম্মানিত করেন। লিসবনে অবস্থানের কালে বেহাইম ক্রিসটোকার কলম্বাসের সঙ্গেও দেখা করেন। পরে বেহাইম এভোরের কোয়াল শহরে গমন করেন। সেখানে তাঁর বস্তুমহাশয় ছিলেন ক্রেমিশ উপনিবেশের শাসনকর্তা। এই উপনিবেশ ছিল

ডাচেস ইমাবেলা অব বার্নেনডির কল্পনার ফসল। পোতুগীজ প্রিন্স হেনরীস তিনি ভয়ী, তাঁর নামকরণ করা হয়েছিল 'সমুদ্রবাদী'। ডাচেসের বাসনা ছিল তাঁর ভাইকে একদল মানুষ উপহার দেবেন দ্বারা নৌবিজ্ঞান অভিজ্ঞ এবং বাণিজ্য ও দিগন্তের প্রসার সাধনে উদ্যোগী। হ্যারেনবার্গে শেষবারের মত প্রত্যাবর্তন করে মার্টিন বেহাইম তাঁর বিশ্বজগতের 'গ্লোব' রচনা করেন। জার্মান মানচিত্র বিজ্ঞান ক্ষেত্রে এটি একটি স্থায়ী প্রেরণার উৎস। কলম্বাস কর্তৃক আবিষ্কৃত ভূমির নাম স্পেনীয়রা দিয়েছিলেন 'লাস ইনডাস' এবং মার্টিন ভ্যালডেসম্যুলার (১৪৭০-১৫২০) এর নতুন নাম দিলেন আমেরিকা। এতদ্বারা তিনি ইতালীয় আমেরিগো ভেসপুচিকে এক মহা সম্মান দান করলেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন অপর জার্মান ভূগোলবিৎ ও মানচিত্রকার হলেন গারহার্ড ক্রেমার (১৫১২-১৫২৪)। তাঁর লাতিন নাম মারকেটর নামেই তিনি অধিকতর পরিচিত। এখনও বলা হয় মারকেটরস প্রজেকসন বা মারকেটর প্রকল্প। পৃথিবীর ও আকাশের গোলক বা গ্লোব এবং বিশ্বজগতের মানচিত্রের সাহায্যে বেহাইমের এই স্বযোগ্য উত্তরাধিকারী মানচিত্র বিজ্ঞানকে তার আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

মার্টিন বেহাইম তাঁর কাজকে জোহানেস ম্যুলারের কাজের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। জোহানেস ফ্রাঙ্কোনিয়ার কোনিগসবার্গের অধিবাসী যিনি নিজের নাম রেজিগমনটালুস (১৪৩৬-১৪৭৬) করেছিলেন। তাঁর গাণিতিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং পঞ্জিকা সংস্কার ও নৌবিজ্ঞান সংক্রান্ত রচনাগুলি তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর এফিমেরিডেস (১৪৭৫-১৫০৬) পরবর্তীকালের সামুদ্রিক তত্ত্বাদির পক্ষে আদর্শস্বরূপ। বিজয় অভিযানের জাহাজের (Conquistadors) কাপ্তানের টেবিলে এইসব বিছানো থাকত—ডাঙ্কো ডি গামার সঙ্গে ভারতে, কলম্বাসের সঙ্গে ও আমেরিগো ভেসপুচির সঙ্গে এগুলি আমেরিকায় গিয়েছে। জার্মান পাণ্ডুলিপি ভিন্ন আইবেরিয়ান অঞ্চল থেকে এইসব দুঃসাহসিক আন্ত-মহাসাগরীয় অভিযান যে ক্রতগতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে তা সম্ভবপর হত না।

উপকূলচাষী পোতুগীজদের যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন ছিল তা সত্যে পরিণত হওয়া অনিবার্য ছিল। উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে তারা উপকূলের জলাঞ্চল ত্যাগ করে মহাসাগরের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য জড়িত করেছিল। এইভাবে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে তারা ভারতের মালাবার উপকূলে কালিকট নামক স্থানে অবতরণ করল।

জার্মানরা নিবিড় আগ্রহে পোতুগীজদের এই সব নৌ-অভিযান লক্ষ্য করছিল। তাঁদের অনেক সহকর্মী দীর্ঘদিন লিসবনে বাস করতেন এবং তাঁরা সেখানে সেন্ট বার্থোলমিউ-কে তাঁদের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে গ্রহণ করে যে এক ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা নিছক সৌসাদৃশ্য মাত্র নয়। সেন্ট টমাস ব্যতীত এই সাধুপুরুষ একজন মহাত্মা হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন, মিশনারি পঞ্চটিক হিসাবে ভ্রমণসূত্রে তাঁকে ভারতবর্ষে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। স্মরণ্য ভ্রাতৃত্বের সংগঠন তাঁকেই যে পৃষ্ঠপোষক সাধু হিসাবে গ্রহণ করেছিল তাতে বিশ্বস্ততার কারণ নেই।

লিসবনের ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে 'ব্রাদারহুড অব সেন্ট বার্থোলমিউ' সংক্রান্ত সকল নথিপত্র ধ্বংস হয়ে যায়। 'ব্রাদারহুড অব সেন্ট বার্থোলমিউ অব দি জার্মানস' ছিল এই সংগঠনের সরকারি নাম—এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বকালেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে খ্যাত ছিল। 'ইরমানদেদ' নামক পোতুগীজ নাম দ্বারা তাই বোঝায়, কারণ ব্রাদারহুডের সম্পূর্ণ পোতুগীজ নামকরণ ছিল—“ইরমানদেদ দ্য এস, বার্থোলমিউ ডস আলেমেস এম লিসবোআ”। যদিও দলিলগত প্রমাণ দ্বারা এই কথার যথার্থ্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়, এর প্রতিষ্ঠা সেন্ট বার্থোলমিউ-র প্রতি উৎসর্গীকৃত একটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর গীর্জা ঘরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই চ্যাপেল রাজা ডোম ডিনিংস (১২৭২-১৩২৫) এবং জার্মান সওদাগর ওভারেইটং কর্তৃক বিনিময়কৃত একটি জমির ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত; পোতুগীজরা ডিনিংসকে-কে বলতেন সোবরেভিলা। তেজো নদীর উপকূলস্থ এই ভূখণ্ডে—সেন্ট জুলিয়ানের রাজকীয় গীর্জা বর্তমান টাউন হলের জায়গাটিতে নির্মিত হয়। জার্মানদের সেন্ট বার্থোলমিউ-র নামাঙ্কিত একটি চার্চ স্থাপনার সন্ধান দেওয়া হয়। সেই গীর্জায় ধর্মীয় এবং জার্মান ঐতিহ্যাত্মক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার অঙ্গমতি দেওয়া হয়। এই ব্রাদারহুড আজো সুপ্রতিষ্ঠ। ফ্রাঙ্কফুট-অন-দি-মেইন এর অধিষ্ঠাতা দেবতা এই সেন্ট বার্থোলমিউ—এই শহরে জার্মান সম্রাটরা নির্বাচিত হতেন—তিনি আবার মণ্ড ব্যবসায়ী, মুচি, কসাই, বই-বান্ধাইকারী দপ্তরী, রাজমিস্ত্রী, বাতি জালাবার কর্মীদের সহকারী, লবণ ব্যবসায়ী এবং দর্জীদের রক্ষাকর্তা। জার্মানীর বহুবিধ ব্যবসায়ের রক্ষাকর্তা পৃষ্ঠপোষক সাধুমহাত্মা যে লিসবনে অধিষ্ঠান করেন তা এক প্রতীক—তিনিই আবার ভারতে প্রচারকার্য করেছেন তাই স্মরণীয় হয়ে আছেন; প্রকৃতপক্ষে জার্মান সম্প্রদায় দ্বারা মধ্যযুগে হাজার আশ্রয় নিরন্তর সংস্থা গণনাকার ছিলেন।

জাৰ্মানীও এই আদ্যাক্ষৰেৰ দ্বাৰা আশ্লাভেৰ বিশ্বাস অন্তৰে পোষণ কৰতেন।
 আৰা দূৰ দিগন্তে ঘূৰে বেড়িয়েছেন সেই সৰ্ব মাছুষেৰ এটা সম্মিলনক্ষেত্ৰ ছিল—
 এবং ভারত ছিল তাঁদের কল্পনাবিলাসেৰ অন্ততম যা আকাৰলাভ কৰছিল।

লিসবনেৰ সন্ধে সংযোগ এমনই গভীৰ ছিল যে ভারতৰ দিকে পোৰ্তুগীজসেৰ
 যাত্ৰাৰ ব্যাপাৰ বিশেষ কৰে উত্তৰ জাৰ্মানী অঞ্চলে আগ্ৰহেৰ সন্ধে লক্ষ্য কৰা
 হত। ভারতৰ যাত্ৰাপথ আবিষ্কাৰ সমগ্ৰ বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় বিপ্লব সৃষ্টি
 কৰবে। সেই কাৰণে ইতালীৰ সপদাগৰী দ্বিতীয় সমুদ্ৰযাত্ৰাৰ সময় পোৰ্তু-
 গীজসেৰ সন্ধে যোগ দিলেন। ভাৰতৰ মুখ চেয়ে জাৰ্মান ব্যবসায়ীৰাও
 লিসবনেৰ সন্ধে চুক্তি সম্পন্ন কৰতে উগ্ৰোগী হলেন। ফলে, অগসবাৰ্গেৰ
 ওয়েলসারগণ তাঁদের প্রতিনিধি পাঠালেন ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্ৰাট ম্যাক্সএলেৰ
 সন্মুখৰ। এই প্রতিনিধিৰ নাম সাইমন সেইংস। সেই বছৰেৰ ১৩ই জানুৱাৰী
 সম্ৰাট ম্যাক্সএলেৰ সন্ধে জাৰ্মানদেৰ একটা চুক্তি দস্তখত কৰা হল—সম্ৰাট
 ম্যাক্সএলকে আবার স্থখী ঐম্যাক্সএল বলা হত—এই চুক্তিৰ ফলে জাৰ্মান তৰফে
 অনেকগুলি স্থবিধা দান কৰা হল। ওয়েলসারস অব অগসবাৰ্গেৰ এবং
 ভোলিন্স অব মেমিনজেনেৰ প্রতিনিধিষে এই চুক্তিৰ জাৰ্মান অংশীৱা ভারতীয়
 বাণিজ্যে একটা অংশলাভেৰ আশায় প্রথমতঃ আগ্ৰহী ছিলেন। ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দেৰ
 ১লা আগষ্ট সেইংস-এৰ উত্তৰাধিকাৰী লুকাচ ৱেম এই প্রত্যাশা বাৰ দ্বাৰা পুৰণ
 হল সেই চুক্তিৰ সংবাদ স্বদেশে পাঠালেন। ব্যবসায়িক সংক্ষিপ্ততাৰ সন্ধে তিনি
 তাঁৰ বাৰ্তা পাঠালেন :

“১লা আগষ্ট আমরা পোৰ্তুগীজ সম্ৰাটেৰ সন্ধে চুক্তি সম্পাদন কৰলাম—
 “ভাৰতে তিনখানি জাহাজ সাজিয়ে-গুছিয়ে পাঠানো হবে।” তাই হল। জাৰ্মানৱা
 কালবিলম্ব না কৰে জাহাজ তিনটি উপযুক্ত যত্নপাতি দিয়ে সাজিয়ে দিলেন।
 তাঁদের নাম হিৱেনিমাচ, ৱাফেল ও লিওনাৰ্ড। সমুদ্ৰ জাৰ্মান সপদাগৰগণ
 উপযুক্ত মূলধন ক্ৰততালে সংগ্ৰহ কৰলেন। ওয়েলসারৱা দিলেন ২০,০০০ ডুকাট,
 ফাগারসৱা ৪,০০০ ডুকাট; এবং হখসটেটাৰস ইমহফস, হাৰসভোগেলস ও
 গৰ্শেমব্ৰটস কৰ্তৃক সংযুক্তভাবে প্রদত্ত হল ৩৬,০০০ ডুকাট। এইভাবে ১৫০৪
 খ্রীষ্টাব্দে জাৰ্মান সপদাগৰদেৰ সৰ্বপ্রথম “ভাৰতীয় বাণিজ্যগোষ্ঠী” সংগঠিত হল।

ছজন তৰুণ জাৰ্মান হানস মেমাৰ এবং বালখাসাৰ শ্বেনগাৰকে সপদাগৰী
 প্রতিষ্ঠানগুলিৰ প্রতিনিধি হিসাবে লিসবনে পাঠানো হল। ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দেৰ
 ২৩শে মাৰ্চ ভাৰতে প্রথম পোৰ্তুগীজ ভাইসৱয় ডম ফ্ৰানসিসকো দ’আলমিডাৰ

কল্যাণগুলির সঙ্গে তাঁরা দু'জন জার্মান জাহাজে লিসবন ত্যাগ করে যাত্রা করলেন। দুদিন পরে জাহাজ উন্মুক্ত সাগরে গিয়ে পড়ল। হানস মেয়ার ছিলেন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির তরফে ব্যাকেল জাহাজের পত্রলেখক; এদিকে শ্বেনগারও (সব সময় আপনাকে যিনি অগসবার্গের ওয়েলসারদের প্রতিনিধি বলতেন) লিওনার্ড জাহাজে যাত্রা করেন। এই সর্বপ্রথম জার্মান ভারতযাত্রার বিবরণ দুজনেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। মায়ারের বিবরণ পোতুগীজ ভাষায় হস্তলিখিত বিবরণ। শ্বেনগারের বিবরণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর প্রকাশিত হয়, তার বিরাট শিরোনাম—(এর পূর্বে তার এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সেই বিবরণের সঙ্গে আমাদের এখানে প্রয়োজন নেই)।

“প্রবল প্রতাপাধ্বিত পোতুগীজ সম্রাট ইমাহুয়েল দ্বারা আবিষ্কৃত, প্রাপ্ত, অধিকৃত, এবং বিজিত বহু-স্বীকৃত-দ্বীপপুঞ্জ ও সাম্রাজ্যে সমুদ্রপথে যাত্রার অভিজ্ঞতা ও বিবরণ। সেই অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণ ও প্রাণীগণের বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক সংঘর্ষ, জীবন, জীবনধারা, চরিত্র, ক্রিয়াকলাপ এই পুস্তিকার মধ্যে পাবেন ঠিক যেমনটি আমি বালথাসার শ্বেনগার কিছুকাল আগে দেখেছি ইত্যাদি। ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত।”

এইটি হল সর্বপ্রথম মধ্য যুরোপীয় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ—এ ছাড়া একটি লেখকের নামহীন পুস্তিকা—কলকোয়েন (কালিকট) ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে এনটোআর্পে প্রকাশিত হয়। এর লেখক ছিলেন একজন অজ্ঞাত নাবিক যিনি ভাস্কো ডা গামার দ্বিতীয় নৌ-যাত্রায় সহযাত্রী ছিলেন এবং তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ কিঞ্চিৎ অপরিচ্ছন্ন ভঙ্গীতে লিখে রেখেছেন।

শ্বেনগারের “মেরফারত” আরও একটু নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে দেখা যায়। লেখক পর্যবেক্ষক হিসাবে নিপুণ। মাঝে মাঝে অসমর্থিত তথ্য নির্ভর করে লিখলেও তিনি সহৃদয় ব্যক্তি। সব কিছু শেখার দিকে তাঁর আগ্রহ আছে এবং যে সব দেশ তাঁর জাহাজ স্পর্শ করেছে সেই সব দেশ সম্পর্কে তাঁর মন উন্মুক্ত রেখেছেন। সেই কারণে তাঁর ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ খুব মূল্যবান। তিনি সেই হৃদয় অঞ্চলের মানুষগুলিকে প্রকৃত মানবিক বলে ধরেছেন। কোনোরকম তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। আনন্দের কথা দুর্ভাগ্যবশতঃ মন বিক্ষিপ্ত হলেও—এখন একটি বাহুল্যি ভারতবর্ষ ভ্রমণ বিষয়ে জার্মান সাহিত্যের প্রারম্ভিক যুগে সম্ভব

হয়েছিল। সেই সঙ্গে স্ত্রেনগার এমন এক ভঙ্গীতে লিখেছেন যা পরবর্তীকালে রচিত নৃত্যাতিতম সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়। রাটজান-এর পর থেকে আর্মান ভূগোলতাত্ত্বিকরা সম্পূর্ণভাবে স্ত্রেনগারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। বালখাজার স্ত্রেনগার মালাবার উপকূল সম্পর্কে সুবিবেচনা করেছেন। তিনি এর অল্পস্র প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বহুবিচিত্র অধিবাসীদের বিষয় লিখেছেন।

“কালকালন—হয়ত কায়নকুলাম—কোচিন ও কুইলনের মধ্যে এই সাম্রাজ্য। বহুমূল্য রত্নপ্রসূর ও সুগন্ধি মশলায় এই ভূমি সমৃদ্ধ। এখানকার নর-নারীর মাথায় ঘন কালো চুল এবং নগ্ন অবস্থায় বিচরণ করে, শুধু গোপন অঙ্গগুলি বস্ত্র ধরে আবৃত থাকে। এখানে বহু জাতির বাস, যথা নায়র : ধারা সন্ন্যাস্ত। মাগুয়া, বুয়র, ব্রাহ্মণ, ধানের হাতে এই দেশের সব ব্যবসা পত্র। এদের মধ্যে ইহুদীরাও থাকে। ওদের হাতে লড়াই করার মত অস্ত্র আছে। একদলের হাতে আছে তীরধনুক। অস্ত্রপক্ষের হাতে থাকে ঢাল আর উন্মুক্ত তলোয়ার। একটা মুখ তীক্ষ্ণ, গোড়ার দিকটা গোলাকার। কেউ কেউ ছোট ছোট বর্শা নিয়ে ঘোরে এবং সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় মধ্যে থাকে। এ অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা সবাই সাদা পোষাক পরে। তাদের মাথায় সাদা কাপড়ের বেড়। এদের মধ্যে অনেক তুর্কী আছে, এরা ক্রমান্বয়ে অঞ্চলে ব্যবসা চালায় এবং ভারতে এদের অনেক জাহাজ আছে। এই জাহাজে করে ওরা মাল্গেলোর ও ক্যামবে এবং অন্যান্য অঞ্চলে বাণিজ্য করে বেড়ায়। এ ছাড়া এই দেশের অন্তর যে সব অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে সেই সব দ্বীপ ও ভূমিতে যায়।—যদি কোচিনের মহারাজা ছোট জাহাজে করে প্রমোদ ভ্রমণে বাতাসাত করেন, তাঁর সন্ন্যাস্ত অমুচরবৃন্দ সামনে ও পিছনে অস্ত্র হাতে বসে থাকে। রাজা তাদের মধ্যে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকে। সর্বদা তাঁর সামনে একটি লোক একটি গোলাকার ছত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রাজার মুখে রোদ না লাগে তার জন্তু ছায়া করে—রাজার হাতের কাছে সব সময় একটা লোক থাকে। যদি তিনি পদব্রজে ভ্রমণে যেতে ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁর সান্দোপাতোররা তাঁর আগে পিছে যাবেন, তাদের হাতে ঢাল এবং অস্ত্র শস্তাদি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি থাকে। এরা তুরী ভেরী শূলা ইত্যাদী নানা বস্তাদি বাজিয়ে আনন্দ করে।

শ্বেনগারের এই বিবরণ সংক্ষিপ্ত হলেও এ এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। দ্বিতীয় পোপ গীজদের ভারত পথে সমুদ্রযাত্রার সম্পর্কে ক্রেমিশ নাবিকের কয়েকটি বিবরণের ওপর আর এক পাণ্ডুলিপির সম্ভান পাওয়া যায়। এটি ষোড়শ শতাব্দীর তারিখাঙ্কিত। কাউন্ট ক্রিসটোক ফার্নবার্গার অব এগেনবার্গ কর্তৃক ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। দানিয়েলের কোথাও তাঁর জন্মভূমি— ভারতে তিনি দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। কোনোদিন কি আমরা এই সব মুদ্রিত আকারে দেখতে পাব?

যাই হোক, বালখাঙ্গার শ্বেনগার আরো বহু বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার দাবী রাখে। ফ্রানৎস স্মুউলৎসেস* পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী তারিখাঙ্কিত ট্রাসবুর্গ প্রকাশনের মধ্যে এই পাণ্ডুলিপিকে বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতিদান করা হয়েছে। স্মুউলৎসেসের কাছে, শ্বেনগার বিজয় অভিযাত্রীদের যুগের পৃথক লোকদের এক প্রকৃত ব্যতিক্রম:

“শুধু লোরেনের লেখকবৃন্দ মার্টিন ভ্যালডিসিম্যুলার, ফ্রাইসিয়ুস, লুড এবং রিংমান তাঁদের মানচিত্র ও রচনাটির জন্য সেন্ট ডাই-এ তাঁদের প্রাপ্য স্বীকৃতিলাভ করেছেন—তাঁরা প্রাচীন ধ্রুপদী ভূগোল-তাত্ত্বিকদের রচনা পাঠ থেকে সরিয়ে ‘জীবনের স্বর্ণবৃক্ষের’ দিকে আকৃষ্ট করেছেন, আবিষ্কারের সমকালীন সমুদ্রযাত্রা, গ্যালিলিও যেমন বলেছেন: শ্বেনগার ও তাঁর সমকালীনদের কাছে নবলব্ধ ভৌগোলিক জ্ঞান বিষয়ে শিক্ষক ছিলেন।

জার্মানিতে সেই কালে প্রকাশিত অন্যান্য ভ্রমণকাহিনীর লেখকদের সঙ্গে এই বিশেষ জ্ঞানের অন্ততম অংশীদার। কিন্তু শ্বেনগারের আরও একটি বিশেষ সদৃশ ছিল। আমরা জানি তাঁর প্রধান গুরুত্ব ছিল নৃত্যতাত্ত্বিক ক্ষেত্র, বিসাগো, হটেনটট এবং ভারতীয়গণ সম্পর্কিত তাঁর রচনাবলীর মধ্যেই তা প্রমাণিত। ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে যোহানেস বোহম এক প্রকার ভোলকারকুনডে (নৃত্যতাত্ত্বিক) বিষয়কগ্রন্থ বা “Omnium gentium mores leges et ritus ex multis clari-

* মেরফার্ট-এর লেখক আগাগোড়া আপনাকে শ্বেনগার হিসাবে উল্লেখ করেছেন—অথচ স্মুউলৎসেস তাঁকে শ্বেনগান বলে বর্ণনা করেছেন—প্রথমোক্ত নাম তার কাছে মূল্যবান প্রমাণ মনে হয়েছে।

ssimis serum scriptoribus” নামে প্রকাশিত হয়েছিল তা ছিল হেরোদৎ, ষ্ট্রাবো, সোলিনস, প্লিনি, টলেমি ইত্যাদির রচনার সারাংশের সংকলন; এর চর্চাশ বছর পরে প্রখ্যাত সেবাসতিয়ান ম্যানটোর আফ্রিকা ও ভারতের জনসংখ্যা বিষয়ে উদ্ভট রূপকথা রচনা করেন প্রাচীন লেখকদের রচনা থেকে সংকলন করে (অনেকের মাথা নেই, তাদের বৃকের ওপর চোখ / কারো বা একটি মাত্র পা এবং এই এক পায়েই তারা ঘিপদের চেয়ে দ্রুত ছুটেতে পারেন।) এর পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেনগারের ভ্রমণ বিবরণের মূল্য অহুধাবন করা সহজ হবে, তাঁর রচনায় আফ্রিকা ও এশিয়ার জনগণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন লেখকরা যেভাবে উদ্ভট কল্পনার আশ্রয় নিয়ে তাদের বর্ণনা করেছেন তিনি সেই পথ অহুসরণ করেন নি।

শ্রেনগারের ভারত সম্পর্কিত গ্রন্থটি ছাড়া নূর্বার্গ (ন্যুরেমবার্গ) সওদাগরী অফিস হারসখ্ভোগেলের কর্মী জর্জ পোক ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মালাবার উপকূলের কোচিন থেকে যে পত্র লেখেন সেই পত্রটি ভারত বিষয়ে গোড়ার দিকের অন্ততম দলিল হিসাবে বিবেচিত হয়। পোক-ই প্রথম টমাস পম্বী ক্রিস্চানদের দেশে লুথারের নাম এবং ধর্ম সংস্কার বিষয়ক সংবাদ দান করেন।

কিন্তু এই রিফর্মেশন বা ধর্মীয় সংস্কার সাধনের ব্যাপার নিয়েই জার্মান ও পোতুগীজদের মধ্যে অবিখ্যাস সৃষ্টি হল। পরে যখন পোতুগাল স্পেনের সঙ্গে যুক্ত হল ভারতীয় বাণিজ্য ব্যাপারে জার্মান ব্যবসাদারদের আগ্রহের নবীকরণ ঘটল। ফলে, ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভেল্দারস এবং ফুগ্গারস হাবসবুর্গদের (রাজকীয় জার্মান সাম্রাজ্যের এক সমান্তরাল বংশধারা) সঙ্গে একটা চুক্তি সম্পন্ন করলেন যদ্বারা এইসব বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়। জার্মান বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল গোয়া যেখানে আরো অনেকের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা পরিচিত জার্মান প্রতিনিধি ফাউনাও ফ্রোণ দীর্ঘকাল সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। তিনি এক প্রাচীন অগসবার্গ বংশের সন্তান। ১৫৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দের এ্যাংলো-পোতুগীজ বিরোধের সময় সব জাতির মধ্যে জার্মানরাই তাঁদের দ্বিতীয় বাণিজ্যিক কেন্দ্র কোচিনে তাঁদের সম্পত্তির একটা বৃহৎ অংশ থেকে বঞ্চিত হলেন। তথাপি ফ্রোণ সেই ঘটনাস্থলে রয়ে গেলেন। যাই হোক তাঁর পরিণত বয়সে তিনি কয়েকজন পোতুগীজ ব্যবসায়ীর দ্বারা শিক্ষার হয়ে

পড়েন এবং ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে ঘূষখোর বিচারকরা তাঁকে কারাগারে পাঠালেন। জার্মান ব্যবসায়ীরা এই ঘটনায় ভীষণ আহত হলেন। এই ক্রোধ সংক্রান্ত ব্যাপারটিই এক বিরল দৃষ্টান্ত মাত্র নয়। পোতুগীজ আইন পোতুগালে জার্মান বাণিজ্যিক প্রভাব যা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল তা প্রতিরোধ করতে প্রয়াসী হন। এর ফলে, জার্মানীর অর্থাৎ পবিত্র সাম্রাজ্যের (হোলি এম্পায়ার) ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য হ্রাস পেয়ে শেষ পর্যন্ত একেবারে অবলুপ্ত হল।

অতএব জার্মান শাসকরা তাঁদের নিজস্ব প্রচেষ্টা প্রয়োগে উত্তোগী হলেন। তবু এক অনন্তকাল সেগে গেল ভারতের সঙ্গে জার্মানীর একটা নিজস্ব বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিবর্তিত পরিমণ্ডলে পোতুগীজ এবং স্প্যানিসরা উভয়েই এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানালেন কারণ তখন তাঁরা বিশ্বের সমুদ্রাঞ্চলে এইভাবে মিত্রলাভে প্রয়াসী হয়েছিলেন, এবং ভূমিবেষ্টিত সাম্রাজ্য থেকে মহাসমুদ্রে আইবেরিয়ানদের কাছে কোনো গুরুতর বিপদাশঙ্কা ছিল না।

১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট বর্ষ চার্লস মাজাজের কাছে একটি ছোট্ট অঞ্চল কেনার জন্ত উত্তোগী হলেন, অস্ট্রিয়ান নেদারল্যান্ডের অর্থনীতির উন্নতিসাধন করাটাও তার উদ্দেশ্য ছিল। রাজকীয় অভিযানের প্রধান ছিলেন ইম্পিরিয়াল সাভিসের একজন ফরাসী অফিসার, তাঁর নাম গবলে ছালা মেরভিল। তাঁর মন্ত্রী কাউন্ট ফিলিপ লুডভিগ সিনজেনডোফ-এর পরামর্শে, সম্রাট ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে অস্টেগ ট্রেডিং কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করলেন তার মূলধন হল দু মিলিয়ন গিলডার। সিনজেনডোফ বিখ্যাত সাম্রাজ্যের পরিবর্তে ফরাসীধরনে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনেই বিশ্বাসী ছিলেন। এই কোম্পানীকে ত্রিশ বছরের জন্য এক ইম্পিরিয়াল লাইসেন্স বা ছাড় দেওয়া হল পশ্চিম এবং বিশেষ করে পূর্ব ভারতের সঙ্গে ব্যবসা করার জন্ত। কিন্তু আইবেরিয়ান যোদ্ধাদের লাতিন শক্তিগুলি সম্রাটের প্রকল্প সমর্থন করলেও ডাচ নেদারল্যান্ডস প্রকৃতভাবে এর বিরোধীতা করল এবং ইংরাজরা গোপনে পরিকল্পনাটি বানচাল করার চেষ্টা করল।

বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান যারা প্রচণ্ড লাভ করেছেন এবং যাদের শেয়ার বছরের পর বছর বেড়ে উঠেছে একটা সশস্ত্র সংঘর্ষের কারণ হয়ে উঠল, হায়েনহুসেনে ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ান নেদারল্যান্ডস-এর বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইংলও

বাণিজ্যশুলকের লড়াই শুরু করলেন। দু'বছর পরে দ্বিতীয় জর্জ প্রদত্ত সিংহাসন অধিরোহণের বক্তৃতার ফলে লণ্ডন থেকে রাজদূতকে ফিরিয়ে আনা হল এবং ভিয়েনার ব্রিটিশ এম্বাসাদারকে ফেরৎ যাওয়ার জন্ত অতুরোধ করা হল। তবে ইংলণ্ডের সঙ্গে স্পেনের যোগাযোগ হেতু সম্রাটের একঘরে অবস্থা সম্পূর্ণ হল। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে পীল অব ভিয়েনা চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তিনি অস্টেও ট্রেডিং কোম্পানীতে তাঁর দাবী পরিত্যাগ করলেন।

সম্রাটের কাছে কবলন (সদৎপত্তনম) এবং বাংলার বাঁকীবাড়ার (বনশীপুর—ভগলী, ব্যারাকপুর থেকে তিন মাইল উত্তরে)—সম্রাটের দুটি প্রধান প্রতিনিধি দপ্তর ছিল। সেখানকার ভারতীয় জনগণ একথা বিশ্বাস করতে চাইল না যে তারা সম্রাটের রক্ষণ ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়েছে। ইণ্ডিয়া অফিসের ঐতিহাসিক স্মার উইলিয়াম ফনটার তাঁর রিপোর্টে ভারতীয়দের বিষয় বলেছেন :

“ভারতীয়গণ অস্ত্রিয়ান সম্রাটের পতাকা উড়িয়েছিল—এবং তারই ছত্র ছায়ায় বাণিজ্য চলল; কিন্তু ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এই জায়গাটা ভগলীর কোজদার কর্তৃক অবরুদ্ধ হল (শোনা যায় তার পিছনে ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ উত্তেজনা ছিল) এবং সৈন্যদলের অস্বাগার অবস্থা আশাহীন বুঝে তাদের বাণিজ্য জাহাজে উঠে পালালেন।”

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ অবশ্য ওলন্দাজ, ইংরাজ, ফ্রেঞ্চ, সুইডিং ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে যোগ দেওয়ার জন্ত কাজ ছাড়লেন। ডানিশরা তাঁদের নিজেদের কোম্পানীকে পুনর্গঠন করলেন প্রাক্তন অস্টেও ট্রেডিং কোম্পানীর কর্মীদের দ্বারা।

অস্টেও-এর ইমপিরিয়াল কোম্পানী যদি ইংরাজ এবং ওলন্দাজদের দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকেন, ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক ট্রেডিং কোম্পানী রূপে এমডেন কোম্পানী যা ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, তাকে অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান বলতে হবে।

রয়্যাল প্রুশিয়ান এশিয়া কোম্পানী হিসাবে প্রুশিয়ান সম্রাট দ্বারা প্রতিপালিত এই কোম্পানীকে দশ বছরের মত “চুঙ্গী” কর থেকে রেহাই দেওয়া হল আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য ব্যাপারে। প্রুশিয়ান দরবারের উপদেষ্টা এবং বাণিজ্যবিষয়ক মন্ত্রণালয় দ্বারা কোম্পানীর ডাইরেক্টর হিসাবে কাজ করতেন তাঁরা মেসার্স হাইনরিখ, টমাস, ষ্ট্রুয়ার্ট অ্যাণ্ড কোং কে অধিকার

দিলেন ইষ্ট ফ্রিশিয়া ও ডাচি অব ক্লেভ-এ তাঁদের অধঃস্তন কর্মচারী এবং নাবিকদের নিয়োগপত্র সহ করতে এবং কিং অব প্রুশিয়া (কোনিগ ফন প্রেউসেন)-এ চড়ে এশিয়া এমন কি দক্ষিণপূর্ব চীনের হ্যানটন পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি দিতে পারতেন। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জাহাজ এমডেন থেকে যাত্রা করল এবং সেখানে আবার ডকে রাখা হল ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের ৬ তারিখে। যাই হোক, ব্যবসা প্রত্যাশানুযায়ী হল না, এবং সাত বছর যুদ্ধের সময় ব্যবসাপত্র তুলে দেওয়া হল। কিন্তু দেউলিয়ার কাজ যদিও ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হল ১৭৬৫-র আগে সে কাজ সম্পূর্ণ হল না। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাসিয়ার সত্ৰাট কর্তৃক লাইসেন্স প্রদত্ত বেঙ্গল ট্রেডিং কোম্পানীও তেমন ভালো কিছু করতে পারেন নি। এক মিলিয়ন প্রাসিয়ান খালার (মুদ্রা) মূলধন নিয়ে দ্বিতীয় প্রাসিয়ান কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হল—কিন্তু প্রাসিয়ানরা তেমন উপযুক্তভাবে এ প্রতিষ্ঠান চালাতে পারলেন না। সাত বছরের মধ্যে সাতখানি জাহাজ মোট লগ্নীর শতকরা সাতভাগ মাত্র লাভ নিয়ে এল। স্তরায় ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ১৭৮১-১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অল্প কোম্পানী প্রতিষ্ঠার নতুন প্রচেষ্টাও বিফল হল।

তবু এই কালটিও আরেক জার্মান উद्यোগের দ্বারা চিহ্নিত। ইংলণ্ডের সঙ্গে মৈত্রী সম্বন্ধেও লিসবন ও লগুনের সঙ্গে সম্পর্ক উপনিবেশ ব্যাপারে মোটেই মধুর ছিল না। এই কারণে সত্ৰাট পঞ্চম জন (১৭০৬-১৭৫০) তাঁর উপনিবেশিক চাকুরীতে বহু সংখ্যক জার্মান আমদানি করলেন, এবং যে সময় মার্কুইস চ্য পোমবল (১৭৫০-১৭৭২) রাষ্ট্রনেতা হিসাবে তাঁর স্বদেশের ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করলেন, তিনি সমগ্র উপনিবেশিক বাণিজ্য জার্মানদের হাতে হস্ত করলেন। যে সওদাগরি হৌসের ওপর তিনি এই প্রচণ্ড কর্তব্যভার দিলেন তাঁরা ১৭৮০-র দশকে লিসবনে এক অস্বহং বাণিজ্য কেন্দ্র পরিচালন করতেন। ফেলিক্স ফন ওলডেনবার্গ সওদাগরি হৌস এক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র, এঁদের বেশী অংশ ছিল ব্রেজিলের বাণিজ্য ব্যাপারে এবং লাতিন আমেরিকান পশ্চিমী এবং আন্তর্জাতিক তামাকের বাজারে। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই কোম্পানীকে পোতুগীজ ভারতে বাণিজ্যের এক চেটিয়া অধিকার দেওয়া হল। পোতুগীজদের কাছে ইন্ডিয়া বলতে বোঝায় এই উপমহাদেশের পশ্চিমাংশ, দিউ থেকে সুদূর দক্ষিণ মালাবার উপকূল। এই কারণে কোরমণ্ডল উপকূল ও বাংলা বিশেষভাবে চুক্তিতে উল্লিখিত হয় যার মধ্যে চীনদেশের বাণিজ্য

ব্যবহাও জড়িয়ে নেওয়া হল। এইভাবে কেলিফ ফন ওলডেনবার্গের সওদাগরী প্রতিষ্ঠান যে শক্তি অর্জন করলেন কোন বেসরকারি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান তা পোতুগীজ বাণিজ্য ব্যবহার ইতিহাসে আগে লাভ করেন নি। কিন্তু ভারতে বাণিজ্যের এই বিশেষ এক চেটিয়া অধিকার দীর্ঘস্থায়ী হল না। মনে হয় স্বয়ং প্রকৃতি দেবীই যেন ঈর্ষাকাতর। কারণ ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর বৈদিক পশ্চিম জগতের তখন পর্যন্ত যে সর্ব বৃহৎ ভূকম্পে লিসবনের গোরবরবি অন্তর্মিত হয় সেই দিন থেকে ওলডেনবার্গের শক্তিও যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। পাঁচবছর পরে তাঁরা দেউলিয়ার আবেদন দাখিল করলেন আর তাদের সঙ্গেই মৃত্যু হল প্রাচীন পোতুগীজ বিজয়ী অভিযাত্রীদের।

জার্মান বাণিজ্যিক কেন্দ্র যা রাজনীতিতে ইম্পিরিয়াল দ্বারা পছন্দ করত তারা এক নতুন উত্থোগের অভিলাষী হল। সম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসা (১৭৪০-১৭৮০) উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে তাঁর পিতার আগ্রহের অংশী ছিলেন। আরো অনেক বস্তুর সঙ্গে তাঁর পিতা “প্রাগমাটিক সনাক্তন” নামক বিধির সাহায্যে কত্ভার জগৎ সিংহাসন অধিকারে আগ্রহী হওয়ায় ভারতীয় বাণিজ্যিক অধিকার ত্যাগ করেছিলেন—কত্ভা তার পুনরুজ্জীবনে উত্থোগী হলেন। ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক আদেশ দ্বারা একটি নতুন কোম্পানী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করলেন। এইবার তার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র হল ভূমধ্যসাগরের ত্রিয়েশ্বে। এই মহান সম্রাজ্ঞীর সিদ্ধান্তের ফলে ত্রিয়েশ্বে এক প্রধান আন্তর্জাতিক বন্দরে পরিণত হল।

সেই সময় ইংরাজের ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন প্রাক্তন কর্মী ভিয়েনায় এসে হাজির হলেন। তাঁর নাম উইলহেলম বোলটস—তিনি ওয়েসেলের অধিবাসী। এই উন্মুক্তমনা রাইনল্যান্ডীয় ভ্রমলোক ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে একটা নেতৃস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময় ঐ সব গোষ্ঠীর সাহচর্য থেকে সরে আসার জগৎ এবং এই চক্রের আত্মসজ্জিক আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জগৎ বাসনা হয়েছিল তাঁর। তাই তিনি অবস্থা উন্নয়নে চেষ্টা করেন এবং ক্রায় ও সুবিচার যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন। এই সব কাজ-কর্মের জগৎ তিনি জনপ্রিয়তা হারালেন এবং একটা দলের পক্ষে “বিপজ্জনক অধিবাসী” হয়ে উঠলেন। (সিক্রেট কমিটি অব দি ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেঙ্গল গ্যারিসনের কম্যাণ্ডার ইন চীফ কর্তৃক লিখিত ২৪শে নভেম্বর ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পত্রাংশ)। তবু উইলহেলম বোলটস শুধু যে একজন সৎ এবং নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন তা নয় তিনি একজন উত্থোগী পুরুষ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে

তিনিই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন।
এই প্রসঙ্গে জে. নটরাজন মন্তব্য করেছেন :

“এই ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় সর্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হন মিঃ উইলহেলম বোলটস ; সেই বছর গোড়ার দিকে তিনি কোম্পানীর কাজ থেকে পদত্যাগ করেন এবং কোম্পানীর তাঁবে বে-সরকারী বাণিজ্য ব্যাপারের কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স কর্তৃক নিষিদ্ধ হন। এই নতুন উদ্যোগে প্রয়াসী হয়ে তিনি বিজ্ঞাপন দিলেন—‘সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত অনেক তথ্য পাণ্ডুলিপি অবস্থায় তাঁর কাছে আছে।’ সুতরাং সরকারী মহল স্পষ্টতঃই এই ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাঁকে বাংলা দেশ ত্যাগ করে মাদ্রাজ যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল এবং সেইখান থেকে সোজা যুরোপ।”

দুর্নীতি বিরোধী উইলহেলম বোলটসের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে যে ব্যবহার করা হল চূর্তাগ্যক্রমে তা কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু মেরিয়া থেরেসা ছিলেন এমন এক মহিলা যিনি উচ্চ রাজনীতিকেও একটা গ্রহণযোগ্য নীতির ভিত্তিতে গড়তে চেয়েছিলেন। যা সত্য তা গ্রাহ্য। ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর এই নীতি, সুতরাং তিনি এই পর্ষটকের কথা শুনলেন। তিনি তাঁর ওপর ভার দিলেন ভারতে কিছু এজেন্সি স্থাপন করতে। তিনি কিন্তু একটা বিশেষ সূত্রে আরোপ করলেন : এইসব কেন্দ্রগুলি শুধুমাত্র বাণিজ্যিক দৃষ্টের মাত্র হবে, সশস্ত্র গ্যারিসন খোলা এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। সর্বপ্রথম রাজকীয় বাণিজ্যকেন্দ্র খোলা হল মাদ্রাজের নিকট। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বোলটস গ্যারিসন ব্যতীত আরও তিনটি বাণিজ্য কেন্দ্র খুললেন। এরজন্য তিনি মহীশূরের শাসক হায়দর আলির কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি সংগ্রহ করলেন। কারওয়ার ভারতীয় ক্রেতাদের কাছে জার্মান মাল সরবরাহের একটা বড় বাজার হয়ে উঠল।

কিন্তু মূলভূমির কয়েকটি অঞ্চল ছাড়িয়ে উইলহেলম বোলটস কোম্পানীর প্রভাবক্ষেত্রে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করলেন। বিশেষ করে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। সেই থেকে, আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জার্মানভাষী জাতিসমূহের বিশেষ প্রিয় অঞ্চলে পরিণত হল। বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের অন্তর্গত নিগ্রোজাতির। বৈজ্ঞানিকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠল। প্রাগের অধিবাসী

ফোহান উইলহেলম হেলফার ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের জাহুয়ারী মাসে আন্দামানের প্রকৃতি বিষয়ে গবেষণা করেন এবং সেই বছরেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পদাঙ্কানুসরণ করে কলিকাতা উদ্ভিদশালার কিউরেটর বা অধ্যক্ষ ম্যানিকের স্কলপিংস কুরংস, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে এই দ্বীপে ভেষজতত্ত্ব বিষয়ে আরো গবেষণা করেন। ১৮৬২ এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফার্দিনান্দ স্টোলিকংক আন্দামান ও নিকোবরের মানুষের প্রাগৈতিহাসিক আবাস সম্পর্কে আগ্রহ নিয়ে সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে একজন নৃজাতিতত্ত্ববিদ ও প্রত্নবিদ এফ. জ্যাগর তাঁকে অনুসরণ করেন। আধুনিক নৃজাতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে আইকটেডেটের কাউন্ট ইগন প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি ১৯২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দের শীতকাল জ্বীসহ আন্দামানে 'ইণ্ডিয়ান সাউথ ইষ্ট এশিয়ান মাইগ্রেশন' বিষয়ক থিসিস বা তত্ত্ব রচনার জন্য ক্ষেত্রকর্মে ব্যাপৃত থাকেন। পরিশেষে, হুগো এ. বারগাৎসিক-এর উল্লেখ প্রয়োজন, তিনি মহৎ উদ্ভাবকদের অন্যতম, তিনি তাঁর নৃজাতিবিষয়ক কর্মের সহযোগী হিসাবে থিও ফ্রোণারের মত পদস্থ ব্যক্তির সহযোগিতা প্রার্থী হন। তিনি তখন ঐ দ্বীপে বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট প্রণয়নে ব্রতী ছিলেন। এইসব কথা আবার ডব্লু. স্ববোদা এবং আর, সখোট কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। পরিশেষে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ব্যারণ ফন মেডেলের নেতৃত্বে এক অভিযাত্রী বাহিনী ভ্রমণে এলেন।

নিকোবর (ইন্দো-জার্মান স্থানীয় ইতিহাসের একটি অংশ হিসাবে ঐ দ্বীপে একটা অংশ দাঁড়িয়ে আছে) মোরাভিয়ান ব্রিড্রেন বা ব্রাতুয়ের হারেনহতের শাখার একটি মিশন স্টেশনের কর্মক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত ১৭৬৮ থেকে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। জন গোটফ্রীড হেনসেল ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে নিকোবর ত্যাগ করেন, তিনিই শেষতম মিশনারী। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার শেষ বছরগুলির কাহিনী বলেছেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে 'লেটারস অন দি নিকোবর আইল্যান্ডস' এই নামে গ্রন্থাকারে কাহিনীটি প্রকাশিত হয়। ১৭৭৮ থেকে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিকোবর ছিল হোলি রোমান এম্পায়ারের প্রোটেকটরেট। রেসিডেন্ট গটফ্রীড স্টাহলের অধীনে। তিনি আবার উইলহেলম বোলটসের অধীনস্থ ছিলেন। পরবর্তীকালে এইসব দ্বীপপুঞ্জে যুরোপীয় সহযোগিতা সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয়। বহু সংখ্যক জার্মান ও দিনেমার যুদ্ধ জাহাজ গ্যালথিয়ার (১৮৫৬-র প্রথম দিকে) অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন। বিশেষ করে জীবতত্ত্ববিদ কীয়েলের বেহণ এবং বাণিজ্য বিশারদ এলটোনার নপটিশথ এই অভিযানের সাফল্যের জন্য বৈজ্ঞানিক

ও কারিগরিগত ক্ষেত্রে মুখ্য অংশ গ্রহণ করেন। সমানভাবে অষ্ট্রিয়ান কুত্র যুদ্ধ জাহাজ 'নোভারা'র নিকোবর যাত্রা জার্মান ভূতত্ত্ববিদ ফার্ডিন্যান্ড ফন হথসটেটার কে সেই দীপে গবেষণাকর্মের স্বযোগ দান করেছিল। শতাব্দীর ঠিক শেষ দিকে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে কার্ল চুনের অধীনে জার্মান গভীর সমুদ্র অভিযান এই দীপপুঞ্জে এসেছিলেন।

হোলি রোমান এম্পায়ারের দি ট্রিয়েস্ত ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পার হওয়ার কথা নয়। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে উইলহেলম বোলটস স্বদেশে ফিরে এলেন। নিকোবরের রেসিডেন্টের ওপর ভার দিয়ে এলেন। বোলটস কর্নেলের পদে উন্নীত হয়ে কর্ম জীবন থেকে অবসর নিলেন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে তাঁর মৃত্যু হয়; ফার্স্ট এম্পায়ারের অবসানের ঠিক অল্পকাল পরে এই ঘটনা ঘটে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "কনসিডারেশনস্ অন ইণ্ডিয়ান এ্যাক্‌ফায়ারস" নামক গ্রন্থরচনা করেন; তার উদ্দেশ্য ছিল কলিকাতা শহরে অশোভন অবস্থা বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ। এই গ্রন্থটি বিসংবাদমূলক ইতিহাস গ্রন্থে পরিণত হয়। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গ্রন্থটি পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করেন।

ট্রিয়েস্তে উদ্যোগের অবলুপ্তির পরও মহারানী (যিনি ইতিমধ্যে পরলোক গমন করেন) বিজয়িনী ছিলেন। কারণ ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী দেশসমূহের জনগণ তাঁর প্রতিকৃতিযুক্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তাঁদের অঞ্চলে স্বদীর্ঘকাল ধরে চালু রেখেছিলেন। প্রথম দিনের মুদ্রা ভিয়েনা এবং হলের ট্যাঙ্কশালে ঢালাই হয়। বিধবার বেশে সম্রাজ্ঞীর আকৃতি এইজন্ত নির্বাচন করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মত আগের যুগে কারঠেন নাইবুহর বলেছেন আরব সওদাগরগণ (যাদের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য বোম্বাই এবং কলকাতা থেকে জাঞ্জিবার এবং মোম্বাসা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল) তাঁরা মেরিয়া থেরেসা খালেয়ের মুদ্রাই বেশী পছন্দ করতেন। ইষ্ট-আফ্রিকান উপনিবেশগুলি থেকে ব্রিটিশ এবং ইতালীয়গণ এটি সরাবার চেষ্টা করে—কিন্তু ইষ্ট-আফ্রিকান কলোনির ব্যবসায়ীবৃন্দ—একটি অ-উপনিবেশিক শক্তির মুদ্রাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রইল। এশিয়াতে বোম্বাই ছিল একমাত্র ট্যাঙ্কশাল—সেখানে তাঁরা মারিয়া থেরেসা খালেয়ের মুদ্রাও ঢালাই করতেন আরো প্রায় আধ ডজন ট্যাঙ্কশালে এই মুদ্রা ঢালাই হত, তাদের সঙ্গে এই মুদ্রাও চালু ছিল। এমনকি আজো, খালেয়ের মুদ্রা অগ্ন্যাগ্ন জাতীয় নোট এবং মুদ্রার পাশাপাশি চালু আছে এমন অবস্থা আফ্রিকা ও এশিয়ায় কোনো কোনো অঞ্চলে দেখা বাবে। অদ্ভুত অথচ প্রীতিকর মনে

হয় যে আফ্রিকা ও এশিয়ায় একজন নারীর মৃত্যু এমনভাবে খেঁচায় গৃহীত হয়েছে, এই রমণী এই সব মহাদেশের জনগণের কাছে মানবিক আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়।

অতীতে, ভারতে জার্মানদের বাণিজ্যকেন্দ্র তেমন ভালোভাবে চলেনি। কিন্তু প্রবল ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের যুগেও এই সব প্রচেষ্টা কোনো ক্ষেত্রে সামরিক নীতির ছাপ নিয়ে যে উপস্থিত হয়নি তা এক প্রীতিকর চিহ্ন রেখে গেছে। হানরিখ হাইনে একদা বলেছিলেন মনের বাণিজ্যকেন্দ্র এই কারণে অধিকতর সমৃদ্ধ ছিল।

যারা বীর শুধু তাঁদের মৃত্যুর পর কবিতা কথা বলেন। তখন তাঁদের কর্ম হয়ে দাঁড়ায় খ্যাতির সমাধি-ফলক। লুসিআডস-এর সমতুল কিছু দেওয়ার জন্য কোনো জার্মান ক্যামোস ছিল না। এর হেতু এই যে বিজয় অভিযাত্রীদের সেই হিড়িকের পর এক নতুন যুগের মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন চিন্তা জয় করার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়ে। আশা করা যায়, ভারত সম্পর্কে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা আরো অনেক কাল ধরে সচল থাকবে।

জার্মান গবেষণায় দক্ষিণ ভারত

যখন আমি দেখলাম যে তার মধ্যে রয়েছে জীবন নীতি এবং এমন সাম্যনীতি যা অসুপযুক্ত নয় তখন আমি মালবারি ভাষা থেকে উচ্চ জার্মান ভাষায় তা অনুবাদ করার ইচ্ছিত পেলাম। আমরা ধার্মা ক্রিস্চান তাঁদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে যে যথোপযুক্ত স্তনীতিগত নিয়মনির্দেশ নেই যে বিধর্মীদের কাছ থেকে তা শিক্ষা করতে হবে—কিন্তু শুধু মাত্র এইটুকু দেখানোর জন্য যে একজন বিধর্মী, আমাদের ধর্মগ্রন্থ বিষয়ে যাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা শুধুমাত্র স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা কিভাবে নীতিজ্ঞান লাভ করেছে এবং কিভাবে এই মালবারি বিধর্মীরা লাতিন ও গ্রীক বিধর্মীদের শুধু সমকক্ষ নয় তাদের সম্পূর্ণ অতিক্রম করে গেছে।

আরো বিস্তারিত জানার আগ্রহ ধার থাকবে তিনি মংকর্ভু রচিত ও যুরোপে প্রেরিত ‘বিবলিওথেকাম মালবারিকম’ পড়তে পারেন, এবং সেই সঙ্গে অপর দুটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা যা আমি মালবারি থেকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছি তাও এই সঙ্গে পড়তে পারেন।

বার্থলোমস ওসাইগেনবালগ যে সব মিশনারীদের নাম ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও অঙ্কা সহকারে উল্লিখিত হয় সেইসব মিশনারীদের অন্ততম। যে সব প্রোটেষ্টান্ট মিশনারী ও পণ্ডিতগণ বিশেষভাবে দক্ষিণাঞ্চলকে তাঁদের কর্মক্ষেত্র বলে নির্বাচন করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমতম। এইখানে তাঁরা এক অধ্যাত্ম জগতের অস্তিত্বহিত রূপ দেখলেন এবং তার অনাড়ম্বর মৌলধর্মে আকৃষ্ট হয়ে যুরোপের মানুষের কাছে এই প্রাচীন সংস্কৃতির শিক্ষক ও দোভাষী হিসাবে এক বিদগ্ধ জগতের সংবাদ বহন করে নিয়ে এলেন। এতকাল যুরোপে এই প্রাচীন সংস্কৃতি বিষয়ক তথ্যের পথ অবরুদ্ধ ছিল।

দক্ষিণ ভারতে মিশনারীদের কাজকর্মের সঙ্গে ভারতে ডেনমার্কের বাণিজ্য নীতির ঘনিষ্ঠ সংযোগ। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে দিনেমার সন্ন্যাস চতুর্থ ক্রিস্চিয়ান

বার্থলোমস ওসাইগেনবালগ—যা মালবারি নৈতিক দর্শন—‘নিদি উনপা’ নামক গ্রন্থের জার্মান অনুবাদের জন। ৩০শে আগস্ট ১৭০৮ তারিখে লিখিত ভূমিবাংগ।

ভারত এবং সংলগ্ন এশিয় রাজ্যগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সংগঠন করেন। হলষ্টাইনের ডিউক এবং স্বেলস্ভিগের রাঙ্কুমার হিসাবে ডেনমার্কের সম্রাটরা সেইকালে জার্মান রাজ্যগুলির অধিপতি ছিলেন আবার সেই সঙ্গে হোলি রোমান এম্পায়ারের সেই সব অঞ্চলের তাঁবেদারও ছিলেন।

নুর্গাঠিত কোম্পানী সিংহলের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে সেই দ্বীপের বিভিন্ন রাজস্ববর্গের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তুললেন। এই অবস্থা পোতুগীজদের আতঙ্কিত করে তুলল, তারা অচিরাত্ দিনেমার প্রভাব থেকে সিংহলকে সরিয়ে আনলেন। সিংহলের অধিপতি অভিযাত্রীবাহিনীর হাতে বেদনাদায়কভাবে পরাজিত চওয়ার পর এই অবস্থা ঘটল। এই ঘটনার ফলেই তামিলনাদের তানজোরের রাজা রঘুনাথ নায়ক (অচ্যুতাপ্পা নায়ক নামেও পরিচিত) দিনেমারদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করতে উত্থোগী হলেন। করমণ্ডল উপকূলের ত্রাণকুয়েবর নামক ক্ষুদ্র গ্রামখানি তিনি ওদের ইজারা দিলেন। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের ১২শে নভেম্বর তারিখে রঘুনাথ কর্তৃক দস্তখতকৃত রাজকীয় সনদ দ্বারা দিনেমার কোম্পানীর ডানেব্রোগ পতাকা ত্রাণকুয়েবরের ভূমিতে ওড়ানো হল।

নব্বুই বছর পর, ডেনমার্কের প্রথম প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারী দল এই ক্ষুদ্র বন্দরযুক্ত অঞ্চলে এসে হাজির হলেন। সেইকালে ডেনমার্কের বহির্জাগতিক স্বার্থ ছিল সম্পূর্ণভাবে সাংস্কৃতিক। তখনকার কালে তার অর্থ মিশনারী কাজকর্ম বোঝাতো। প্রকৃতপক্ষে জার্মান দেশসমূহের খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাসের এই সব রাষ্ট্রদূতের ক্রিয়াকলাপ বাদের কাছে তাঁরা ধর্মীয় মতের সংবাদ বহন করে এনেছেন তাদের নিজস্ব অধ্যাত্মিক সম্পদের প্রতি প্রকাশ্যে ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এইদিক থেকে, লাতিনরা অনেকটা সহনশীল মনোভঙ্গী অবলম্বন করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন টমাস খ্রিস্টানদের সম্পর্কে পোতুগীজদের মনোভাব দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে গোয়াতে একজন প্রথম দিকের পতুগীজ প্রচারক এই সব সুপ্রাচীন খ্রিস্টানদের চার্চ-সাহিত্যকে পাষাণের কাজ বলে অসহিষ্ণু হয়ে দগ্ধ করেন (মালাবার, উপকূলের সিরিয়ান সম্প্রদায়ের অগ্রতম হলেন এই সব প্রাচীন খ্রিস্টানরা) এবং তদ্বারা অধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের এক প্রধান অংশীদারীত্ব থেকে তাঁদের বঞ্চিত করে রাখেন।

বার্থলোমাস ৭সাইগেনবালগ (১৬৩২-১৭১২) লুথেরিয়ান ঈশ্বরবেত্তা

এবং মিশনারী হিসাবে ভারতে এসেছিলেন, তিনি জাগকুয়েবরে বসবাস করতে মনস্থ করেন। পরে তিনি দ্রাবিড়বেত্তা হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন—দ্রাবিড়দের ভাষা এবং ধর্ম উভয় বিষয়ে গবেষণায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আজও তাঁর রচনাবলী সারা পৃথিবীতে বিশেষজ্ঞ মহলে সমাদৃত। লুথারের ‘লিটল ক্যাটেচিসম’ তিনি তামিলভাষায় অনুবাদ করেন—এশিয়াতে এই সর্বপ্রথম খ্রীষ্টধর্মে মৌলিক মতামতাদায়ী শিক্ষাসম্বন্ধীয় গ্রন্থ ক্যাটেচিসম প্রবর্তিত হল। পরে ংসাইগেনবালগ বহুসংখ্যক চার্চ সঙ্গীত এবং বাইবেলের ‘বুক অব রুথ’ পর্যন্ত অনুবাদ করেন। স্বয়ং মিশনারী হওয়ায় তিনি চেষ্টা করেছিলেন একটি দেশী প্রোটেষ্ট্যান্ট বাজক সম্প্রদায় গড়ে তোলার। এ ছাড়া তিনি একটি তামিল অভিধান ও তামিল ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। এছাড়া মালাবারের দেব-দেবী সংক্রান্ত একটি মৌলিক গ্রন্থ ও বহু তামিল গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এর ওপর হালের এ. এইচ. ফ্রাঙ্কের এই শিষ্য সাফল্যজনক শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্তি স্থাপনা করেন—যা মোটেই বিস্ময়কর নয়। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে সর্বপ্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

ংসাইগেনবালগকৃত মালাবারের দেব-দেবী সংক্রান্ত গ্রন্থ এবং ‘মালবারিয়ান পেগানইজম’ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সেই কালে যুরোপীয়গণ ‘মালবারিয়ান’ এই কথাটির দ্বারা সমগ্র দক্ষিণ-ভারতকেই বুঝতেন—তামিল এবং কেরালার দেশগুলি তার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে অবশ্য এই অভিধায় শুধু মাত্র দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমাঞ্চল বোঝায়।

কি উৎসাহে ংসাইগেনবালগ তামিল পঠন-পাঠন এবং তামিলভাষা শিক্ষায় আগ্রহী হন তার পরিচয় পাওয়া যায় সেই সময় তিনি যুরোপে যে সব চিঠিপত্র পাঠান তার মধ্যে। এইরকম একটি পত্রে তিনি লিখেছেন—

“আমি একটা অভিধান সংকলন শুরু করেছি। আমি এই পদ্ধতিতে কাজ করছি—প্রথমে সব কথা মালাবারি লিপিতে লিখছি তার পাশে লাতিন শব্দ দিয়ে কিভাবে নিতুল উচ্চারণ করা যায় তার নির্দেশ রাখছি। আর তারপর থাকছে অর্থ। ইচ্ছা হয় এই ভাষা ইংলণ্ডে শেখানো হোক এবং আর সব রকম প্রাচ্য দেশীয় ভাষার মত আগ্রহ নিয়ে লোকে তা শিখুক। মালাবারিয়ানরা মহৎ এবং অসংখ্য মানুষ। এই কাজের ফলে ঈশ্বরের কৃপায় বিধর্মীর অন্ধত্ব থেকে ত্রাণ করে তাদের সহায়তা করা যাবে। একাজ সম্ভব হয় যদি সব প্রোটেষ্ট্যান্ট রাজস্ববর্গ এবং অধিপতিবৃন্দ

এই ব্যাপারে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন। এতদ্বারা তাঁদের নিজেদেরও সুবিধা হবে। কারণ তাঁরা এদের রচনাদি থেকে তাদের ধর্মতত্ত্বের ও দর্শনের আনুগত্য বা স্বগভীর রহস্য জানতে পারবেন তার মধ্যে যা উত্তম এবং যুক্তিগ্রাহ্য তা পাবেন যেমনটি এরিস্টটল বা অন্যান্য বিদ্বান লোকদের রচনায় পাওয়া গেছে। আমি নিজে স্বীকার করতে বাধ্য যে আমার সত্তর বছর বয়স্ক শিক্ষক এমন সব প্রশ্ন আমাকে করেন তার দ্বারা আমি বুঝি যে আমাদের স্বদেশের অনেক মানুষ এঁদের ধর্মতত্ত্ব যতটা যুক্তিহীন বলে ধারণা করে আছেন, অবস্থা কিন্তু তেমন নয়। এরা এতই বুদ্ধিমান যে যদি শোনে যুরোপে পণ্ডিতরা যুক্তি বিজ্ঞা, ছন্দপ্রকরণ, তত্ত্ববিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন বক্তৃতা দেন তাহলে পরিহাসের হাসি হাসবে। মনে করবে এই শিল্পরীতি সাধারণ দুঃখ জ্বালায় সর্বাধিক বিচ্যুতি, পৃথিবীতে এর মত দুর্দশাকর আর কিছু আবিষ্কৃত হয়নি।”

২সাইগেনবালগের পত্রে উল্লিখিত এই অভিধানটি ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে সালের হলে অর্কানিজ প্রিন্টিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এর লাতিন নাম-লিপি বা টাইটেলটি সুবৃহৎ—তার বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল,

তামিল ব্যাকরণ—যার মধ্যে অনেক দৃষ্টান্ত, নিয়ম এবং প্রয়োজনীয় শব্দাদি। তামিল ও মালাবারিয়ান ভাষাসমূহ শিক্ষার সহজতম পদ্ধতি প্রাপ্য ভারতে এই ভাষা প্রচলিত এবং এখনও এই ভাষা যুরোপে অজ্ঞাত।

২সাইগেনবালগ ভারতীয় ধর্মীয় জগতের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য তার প্রাপ্য সম্মান পাননি বলে হারমান বেথান তাঁর তামিল ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। জার্মানীতে ভারততত্ত্ব বা ইনডোলজী বিজ্ঞান হিসাবে এক শতাব্দীকালের প্রাচীনত্ব লাভ করলেও তামিল-জার্মান এবং জার্মান-তামিল অভিধানের অস্তিত্ব দুইশত বছরেরও প্রাচীন।

অধিকতর বেথান জাগকুয়েবর থেকে প্রেরিত রিপোর্ট-এর একটি উল্লেখ্য অংশের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :

“করমগুল উপকূলে অবস্থিত জাগকুয়েবর...এ্যানো ১৭১২।

একটি মালাবারি অভিধান রচনা সম্পূর্ণ হল...এতে প্রায় ৪০,০০০ হাজারেরও বেশী শব্দ আছে...এই ব্যবস্থায় প্রথমে আছে আদি শব্দ তার নীচে তার উৎপত্তি এর উপর আছে কিছু প্রবাদ বাক্য। এই কাজই প্রায় দু' বছর আগে সূত্র করা হয়। তার

মধ্য থেকে 'এ' এই অক্ষরটির কাজ সম্পূর্ণ করে ইয়োপে পুঠানো হয়। কিন্তু যেহেতু এই পদ্ধতিতে কাজ করলে প্রচুর সময় এবং যথেষ্ট কাগজ খরচ আর মালাবারি তালপাতায় একজনকে সব লিখতে হয় অন্যথায় অবশ্য সমস্ত মালাবারি গ্রন্থাদি থেকে প্রায় ২০,০০০ শব্দের এক অভিধান পূর্বে সংকলিত হয়েছে। একজন স্বহস্তে কাগজের ওপর লিখেছিলেন। যথা, প্রথমে মালাবারি লিপিতে নিজস্ব মালাবারি শব্দ। পরে সেটি লাতিন ভাষায় কিভাবে উচ্চারিত হবে। আবার সেই সঙ্গে তার জার্মান অর্থ আবার তার পাশাপাশি একটি সম্পূর্ণ জার্মান শ্রুতী—এ সবই করা হয়েছিল ভবিষ্যতের কর্মীদের সুবিধায় জন্য। যদিও কাউকে এই উপদেশ দেওয়া যায় না যে এই রকম একটি ভাষা শুধু অভিধান মারফৎ শেখা যাবে। বরং এই ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি পাঠে তা সম্ভব। তাই থেকে ব্যবহৃত শব্দাদি পাঠকের কাছে যা অপরিচিত তা টুকে রাখবেন এবং পরে তা মুখস্ত করবেন।”

জ্ঞানকুয়েবর তার বিশেষ খ্যাতির জন্য ংসাইগেনবালগের গ্রন্থাদির কাছে ঋণী। এই স্থানটির বর্তমান নাম তামিল অপভ্রংশ তরঙ্গমবাদি অর্থাৎ কল্লোলিনী সাগর তরঙ্গের ভূমি। যে স্থানটিতে অনন্তকাল ধরে সাগর তরঙ্গ শোনা গেছে, সেই স্থান আজ এক নতুন ধ্বনির দ্বারা আক্রান্ত। এ ধ্বনি আধুনিক মুদ্রাযন্ত্রের এবং তারপর মুদ্রণ শিল্পের যন্ত্রাদি। এইভাবে গুটেনবার্গ-এর দেশের সম্ভ্রান্ত মেইনৎসের অধিবাসীর 'ব্র্যাক-ম্যাজিক' ভারতের এই অঞ্চলে প্রবর্তিত করেছেন।

১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে ংসাইগেনবালগ তামিলদের নিজস্ব ভাষায় লিখিত বাইবেল উপহার দিলেন। খ্রিস্টানদের এই পবিত্র গ্রন্থ অল্পবাদে তাঁর অনেক বছর লেগেছে। সেই বছর যখন জ্ঞানকুয়েবরে এই গ্রন্থটি মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া গেল পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানদের সঙ্গে ভারতের জনগণের মধ্যে একটা নতুন সন্ধি গড়ে উঠল। আজ যা অতি প্রচুর, তামিল অঞ্চলের খ্রিস্টান সাহিত্যের ধর্ম পিতা হলেন বার্বলোমস ংসাইগেনবালগ। আর জ্ঞানকুয়েবরে শুধু প্রোটেস্ট্যান্টদের ধর্মগ্রন্থাদি মুদ্রিত হল তা নয় পরবর্তীকালে ক্যাথলিক পণ্ডিতগণের রচনাদিও এইখানে মুদ্রিত হল।

তাঁর অন্ত্যন্ত রচনাবলী এবং অজস্র চিঠিপত্র যা ভাষাতাত্ত্বিক এবং

ঐতিহাসিকদের কাছে স্বর্ণখনিবিশেষ; বিশেষতঃ যারা মিশনারী ইতিহাস, রাজনৈতিক, আঞ্চলিক এবং বুদ্ধিগত ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা কর্মে মনোনিবেশ করতে চান। সমাজতাত্ত্বিক, পুরাণের মিত্রাদি এবং দক্ষিণভারতীয় সাহিত্য, নৃত্যতিতত্ত্ব ও লোককথা নিয়ে গবেষণা করবেন, বা যারা দৈনন্দিনতাত্ত্বিক এই সকলের জ্ঞান ংসাইগেনবালগ 'বিবলিওথেকা মালাবারিকা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। যাদের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচিত তাঁদের কথা গ্রন্থের শিরোদেশে মুদ্রিত। তাঁরা দুখানি নাতিবৃহৎ গ্রন্থ ডব্লু. কালানড কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 'নিদি উনপা' গ্রন্থের মুখবন্ধের উপরকার শিরোভূষণ হিসাবে মুদ্রিত বাণী এই দুটি গ্রন্থেও ছিল। 'নিদি উনপা' (কথাটি ংসাইগেনবালগ দুটি বিভিন্ন শব্দে ভাগ করেন) এই কথার অর্থ স্থনীতি বিষয়ে ছন্দোবদ্ধ একশত শ্লোক। মালাবারিদের স্থনীতি এবং আচার আচরণ বিষয়ে ংসাইগেনবালগের এই গ্রন্থ—যে দেশকে তিনি তাঁর আবাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন সেই দেশের মানুষের প্রতি পক্ষপাতহীন স্নেহভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির পরিচায়ক। 'নিদি উনপা'র ভূমিকাংশের প্রারম্ভিক কথাগুলিতে ংসাইগেনবালগের অস্বাভাবিক রচনা ও চিঠি পত্রের মত এই মনোভঙ্গী প্রমাণিত :

“ইউরোপের অধিকাংশ ক্রিস্টানের ধারণা এই যে বিধর্মী মালাবারিগণ অসভ্য বর্বর প্রাণী। এদের নৈতিকজ্ঞান ও গাণ্ডিত্য নেই। এই সবই তাদের ভাষা সম্যকরূপে না জানা থাকার ফল। কিছু না বুঝে বাহ্যিক আকার দেখেই তৎক্ষণাৎ একটা সিদ্ধান্ত করে নেওয়া হয়েছে। আমি স্বয়ং স্বীকার করতে বাধ্য যে আমি যখন বিধর্মীদের মাঝে সর্বপ্রথম এলাম তখন তাদের ভাষা যে রীতিগত এবং তাদের জীবনধারা যে যথাসম্মত তা আমার পক্ষে অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল। আমি তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণা করে নিয়েছিলাম—বিশ্বাস করেছিলাম ওদের মধ্যে কোনো রকম স্থসভ্য এবং নৈতিক আইন প্রচলিত নেই। এই কারণে আমার পক্ষে তাদের ক্ষমা করা সহজ যারা কখনও বিধর্মীর সংস্পর্শে না এসে আমার মত অস্বীকার ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। কারণ এই বিধর্মীদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কাটানোর পরও আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল। এই ভ্রান্তি থেকে আমি ক্রমে ক্রমে মুক্ত হয়েছি এবং তখন থেকে আমি তাদের সম্বন্ধে অনেক উত্তম ধারণা পোষণ করতে পেরেছি। আমি যখন পরিশেষে ওদের গ্রন্থাদি পাঠ করার সম্পূর্ণ শক্তি অর্জন করলাম। তাদের সেই সব দার্শনিক নিয়মাবলি

শিক্ষাদান করা হয়, ঠিক যেমন ভাব বিনিময় ঘটে যুরোপের পণ্ডিত সমাজে। তাঁদের উপযুক্ত লিখিত আইন বিধি আছে যদ্বারা সমস্ত ঈশ্বরতাত্ত্বিক বক্তব্য আহরণ করা হয় এবং অতুলিত হয়, তখন আমাদের বিশ্বাসের আর সীমা রইল না। আমাদের মনে প্রচণ্ড বাসনা জাগল ওদের নিজস্ব রচনাবলীর মাধ্যমে ওদের বিধর্মী আচার বিষয়ে শিক্ষা করি। এর পর আমি একের পর একটি করে গ্রন্থ পাঠ করতে লাগলাম। সময় এবং অর্থ ব্যয় করতে কার্পণ্য করিনি—অবশেষে এখন আমি নিরন্তর ওদের গ্রন্থাদি পাঠ করে, ওদের ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিতদের সঙ্গে আলোচনা করে আমি এখন নিশ্চিত হয়েছি ওদের সম্বন্ধে এবং সব কিছুর হেতু উপলব্ধি করতে পেরেছি। তথাপি এ এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হুতরাং কেউ যদি এর বিষয় বিস্তারিত কিছু লিখতে চান তাহলে তার প্রচুর সময় ও প্রচুর পাঠের প্রয়োজন। আমার যেহেতু উভয়বিধ বস্তুর অভাব ছিল আমি শুধু সম্পূর্ণ সংক্ষেপে এই ভূমিকায় বিধর্মীদের বিষয় সর্বাপেক্ষা যেটুকু জানা প্রয়োজন এবং যা মূল্যবান তাই লিখছি।”

‘কনভেই ওয়েনডেন’ বা মালাবারী স্থনীতিমালা নামক ১৯সাইগেনবাল্গ ৩৯ সংখ্যক স্তবকের নীচে সংযোগ করেছেন—এই নীতি উত্তর-ভারতীয় নীতির বিপরীত। একাদশ শতাব্দীর মহাণ দক্ষিণ-ভারতীয় শাসক রাজেন্দ্র চোলদেব (প্রথম) হয়ত এই নীতির দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে পেণ্ডু, মালাক্ক এবং শ্রী বিজয়ের সাম্রাজ্যে দ্রাবিড় তাঁবেদার রাষ্ট্র স্থাপনে উদ্যোগী করেছিল। এই স্তবকটি (কালান্দ কর্তৃক অনূদিত এবং ইণ্ডিয়া অফিসের আধুনিক তামিল পাঠানুসারে যা পাশে দেওয়া আছে) এই রকম...

“সমুদ্র পার হয়েও রত্ন আহরণ করো—”

১৯সাইগেনবাল্গ তার এই নির্বাচিত স্বদেশের দেবদেবী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দান করেছেন। তাঁর মালাবার দেবদেবীর বংশতালিকা নামক গ্রন্থ ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। ১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ ভাবে মাদ্রাজে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই ‘জিনিয়ালজি’র ভূমিকায়—১৯সাইগেনবাল্গ বলেছেন তিনি আরও একটি বই সম্পূর্ণ করেছেন দেবদেবী সম্পর্কে দু’বছর পূর্বে। এই গ্রন্থটি ‘মালাবারী বিধর্মীবাদ’ সম্পর্কে রচিত, ডব্লু কালান্দ কর্তৃক সম্পাদিত এবং ১৯২৬-এ নেদারল্যান্ডস কোনিঞ্জিক্কে আকাদেমি ভ্যান ভেটেনশাপেন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ১৯সাইগেনবাল্গ দক্ষিণ-ভারতীয় হিন্দুধর্ম বিষয়ে সকল দিক উদ্ঘাটিত করেছেন। অসংখ্য দেবদেবী থেকে শুরু করে, তিনি

প্রার্থনা, পাপ, তীর্থযাত্রা, খাদ্য এবং আহার গ্রহণের অভ্যাস সংক্রান্ত গ্রন্থাদি এবং সেই সঙ্গে মহাকাশবিজ্ঞা এবং শিল্পকলা বিষয়েও আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটির একাদশ ও অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে এই পণ্ডিত এবং মিশনারী কবি ও কবিতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তামিল বিদগ্ধ সমাজের ক্রিয়াকাণ্ড বিষয়ে ৭সাইগেনবাল্গ কত গভীর এবং নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তা এই পরিচ্ছেদের ভূমিকাংশে পরিস্ফুট :

“এই বিধর্মীদের মত কবিতার মতো আর কোনো শিল্পই এত বেশী সাবিকত্ব লাভ করেনি। এর কারণ এদের ধর্ম সংক্রান্ত সকল গ্রন্থাদি কবিতায় রচিত, এবং তাদের সম্প্রদায়ে যা কিছু গীত হবে তা কাব্যধর্মী হওয়া চাই। সুতরাং পরিণত বয়সের ছেলেরা তাদের সমস্ত বিজ্ঞানকে কাব্যপাঠ করে এবং প্রত্যেকে যতটুকু গ্রহণ করতে পারে ততটুকু শিক্ষা করে। আর যাদের এই দিকে আগ্রহ থাকে তারা পরবর্তী কালে পেশা হিসাবে কবিতা রচনার বৃত্তি গ্রহণ করে এবং তদ্বারা জীবিকা অর্জন করে। এই কাজের জন্ত অনেক রকমের গ্রন্থাদি আছে যেখানে এই শিল্পের ভিত্তিগত কথা বিধৃত করা হয়েছে, যথা : (১) তোলকাবিয়াম—এই গ্রন্থে কাব্যের সর্বপ্রকার শিল্পরীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে, (২) দিগম্বরম এবং নেগেনডু—গ্রন্থ দুটি কাব্য অভিধানের মত, এর মধ্যে পাওয়া যাবে অজস্র শব্দরাজি, (৩) নারুল—এতে কি ভাবে বাক্য, শব্দাদি ব্যবহার করতে হবে এবং কিভাবে একটা সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুকে বিস্তারিত করা যেতে পারে তার শিল্পরীতি প্রকাশিত হয়েছে, (৪) কারিগেই—এর মধ্যে পঞ্চাংশের লিঙ্গ প্রকরণের ব্যাখ্যা দিওয়া আছে। কারণ এর ভিতর সম্পূর্ণ ভাবে বিদেশী ভাষার ব্যবহার আছে এবং সম্পূর্ণ এক বিভিন্ন ভাষা সৃষ্টি করে যা কোনো মালাবারী বুদ্ধিতে পারে না এই বিষয়ে ক্রিষ্ট শিক্ষাপ্রাপ্ত না হলে এবং কাব্যিক শব্দাদির সঙ্গে বিজ্ঞানকে যদি পরিচয় ঘটে না থাকে। পক্ষে এইসব শব্দ সাধারণ গঠনরীতি থেকে বিচ্যুত এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধারায় প্রতিফলিত। এতদ্বারাও অনেক অসুবিধা সৃষ্টি হয়। এদের পক্ষে এর চার রকমের পাণ্ডমের মধ্যে (প্রকার) পার্থক্য বিচার করে, প্রথমটির নাম ‘আসু’—এটি সবচেয়ে সহজ এবং সহজেই শেখা যায় বোঝা যায়। পরবর্তী রীতির নাম ‘মাহুরম’। এই জাতীয় পণ্ডের মাত্র অর্ধাংশ বোঝা যায়। তৃতীয় ধারার নাম ‘চিদ্ধিরাম’, যার অর্থ এই জাতীয় পণ্ড তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং অজ্ঞাত ভাবধারার জন্ত কারো পক্ষে

অর্থগ্রহণ করা সম্ভব নয়, এমনকি একালের কবিরাও সম্যক বুঝতে পারেন না। চতুর্থ রীতির নাম 'উপটাক্ষ'। তার মধ্যে সেই জাতীয় পঞ্চ আছে যার বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত। এই ধারাও অতি সামান্য বোধগম্য হবে। এর ওপর ওদের ৩২ প্রকার লিঙ্গ প্রকরণ আছে, তার দ্বারাই সকল পঞ্চ প্রকরণ করতে হবে।

'কল্লোলিনী সাগর তরঙ্গের দেশ' যেখানে ২সাইগেনবাল্গ এবং তাঁর সহযোগী মিশনারী হাইনরিস্ প্লুটসখাউ শব্দতত্ত্বে এক পুরুষের মিশনারীদের শিক্ষিত করেছিলেন, সেই দেশ দীর্ঘকাল ধরে শুধু যে মিশনারীদের কাজকর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল তা নয়—ভারত তত্ত্ব—বা দ্রাবিড়তত্ত্বের এবং অন্তবিধ বৈজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্র ছিল।

বার্থলোমাস ২সাইগেনবাল্গের অতি খ্যাত উত্তরহরীদের অন্ততম ছিলেন জোহান ফিলিপ ফ্যাবরিসিয়স—তিনি ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'এ মালাবার অ্যাণ্ড ইংলিশ ডিক্সনারী' নামক অভিধানের প্রকাশনে ক্রিস্টিয়ান ব্রিথাউপটের সহযোগী ছিলেন। সেই সময় ত্রানকুয়েবরে যে সব জার্মান পণ্ডিতগণ কাজ করেছিলেন তাঁদের গ্রন্থাদি আংশিক জার্মান ও আংশিক তামিলে প্রকাশ করলেও বেশীর ভাগ করেছেন ইংরাজীতে বা তামিল ও ইংরাজীতে সংযুক্তভাবে। আজো কিছু সংখ্যক প্রোটেষ্ট্যান্ট তামিল জার্মান ভাষা শিক্ষা করে থাকেন, যেমন প্রখ্যাত লুথেরান তামিল পণ্ডিত বি. এস, জ্ঞানচারিয়ান, (মাদ্রাজের স্বাক্ষক) অন্যান্য গ্রন্থদের মধ্যে ১২৩৭-এ প্রিন্সেট রসের জার্মান ভাষায় লিখিত এক ধর্মগ্রন্থ মূল জার্মান থেকে অনুবাদ করেছেন তামিল ভাষায়।

ফ্যাবরিসিয়াস অভিধান কয়েকবার পূর্ণ সম্পাদন হয়েছে এবং প্রতিটি সংস্করণেই পরিবর্ধন করা হয়েছে। 'দি তামিল অ্যাণ্ড ইংলিশ ডিক্সনারী' (১৮২৭)-তে বলা হয়েছে "জোহান ফিলিপ ফ্যাবরিসিয়াস"-এর ভিত্তিতে গঠিত। ভূমিকা পাঠে জানা যায় :

"প্রথম তামিল ও ইংরাজী অভিধান ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে 'এ মালাবার অ্যাণ্ড ইংলিশ ডিক্সনারী' নামে প্রাচীন জার্মান লুথেরান মিশনারী জোহান ফিলিপ ফ্যাবরিসিয়াস এবং ক্রিস্টিয়ান ব্রিথাউপট কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এই অভিধানে প্রায় ২,০০০ হাজার শব্দ ছিল এবং তার সঙ্গে শব্দ, প্রবাদ, ইত্যাদির প্রচুর সংকলন ডাঃ রটলার এবং ডাঃ উইসমোর পরবর্তীকালে প্রকাশিত গ্রন্থের ভিত্তি রচিত হয়। এই অভিধানে প্রায় সবই গৃহীত হয় 'দি ওল্ড ডিক্সনারী' নামে। ...এই সংস্করণের পরিবর্তন স্বর্গীয়

রেভারেণ্ড ই. শ্বেইফার কর্তৃক স্বাক্ষর করা হয়। তিনি ত্রানকুয়েবরের ইভানজেলিক্যাল লুথেরান সেন্ট্রাল হাইস্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলেন, এই কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন মিঃ এ. পাকিয়াম পিল্লাই, তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের হেডমাষ্টার ছিলেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকা 'এইচ. বি' এই সহিষ্যুক্ত ছিল। ১৯১০ এর দ্বিতীয় সংস্করণ, ইতিমধ্যে যার নতুন নামকরণ করা হয় 'দি নিউ ডিক্সনারী' আবার মুদ্রিত হয় এবং 'এন্ড ডিক্সনারী'র 'জোহান ফিলিপ ক্যাবরিসিয়ান্স' রচিত গ্রন্থের ভিত্তিতে। ত্রানকুয়েবরে জার্মান পণ্ডিতদের নাম সগৌরবে উচ্চারিত হলেও সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে এসব নাম সুপরিচিত।

লঘু তামিল-ইংরাজী অভিধানাবলী অথবা ব্যাকরণ, আর সব গ্রন্থের মধ্যে যোহান পিটার রটলার রচিত (১৭৪২-১৮৩৬) 'তামিল-ইংরাজী অভিধান' ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং এই গ্রন্থেও স্বীকৃতি থাকে 'ক্যাবরিসিয়ান্স'-এর ভিত্তিতে রচিত, তামিল এবং ইংরাজী অভিধান, এবং ইংরাজীতে কার্ল থিওফিল এণ্ডয়ালড রেনিয়স (১৭২০-১৮৩৮) রচিত "তামিল ব্যাকরণ" ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

স্ট্রাসবুর্গের অধিবাসী যোহান পিটার রটলার ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ত্রানকুয়েবরে এসেছিলেন। তিনি অচিরাতঃ ধারাবাহিকভাবে তামিল পাঠে মনোনিবেশ করলেন এবং উচ্চাঙ্গের উদ্ভিদতাত্ত্বিক হিসাবে প্রতিভার পরিচয় দিলেন। তিনি তাঁর বন্ধু গারলাথের সঙ্গে ভারতীয় মিশনারী কর্মের জন্য আবেদন জানালেন। রটলারের শিক্ষণ ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান সংক্রান্ত ক্রিয়াকাণ্ড তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী করল। মাত্র বারো মাস এই দেশে বাস করার মধ্যেই তিনি তামিলভাষায় ধর্ম প্রচার করতে শুরু করলেন। তিনি ভাষাতাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিষয় বস্তু নিয়ে বিস্তারিতভাবে লেখালেখি ও আলোচনা করতে লাগলেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এরলানগেন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিক পি. এইচ. ডি ডিগ্রিতে সম্মানিত করলেন। ইতিমধ্যেই একজন উদ্ভিদতাত্ত্বিক হিসাবে তিনি প্রভুতি খ্যাতি অর্জন করলেন। যুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তিনি দক্ষিণ-ভারতীয় উদ্ভিদাবলীর নমুনা পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর চেষ্টাতেই সেন্ট্রাল এবং ওরোষ্ঠার্ন যুরোপে অনেক সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বরুন্ লর্ড নর্থ সিংহলে ব্রিটিশ গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত হলেন তখন উদ্ভিদতত্ত্বে সুপণ্ডিত একজনকে সেই দ্বীপে তাঁর অহুগমন করার জন্য প্রয়োজন

হয়। রটলারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল এবং তিনি তাঁর সঙ্গ নিলেন। এই যাত্রায় তিনি এক বিরাট সংগ্রহ নিয়ে এলেন এবং পরে তা লণ্ডনের কিংস কলেজ উদ্ভিদশালায় উপহার দিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এই সংগ্রহগুলি কিউ-তে স্থানান্তরিত হল। রটলারের ক্রিয়াকাণ্ডের একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাঁর রিপোর্টে—“উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ জ্ঞানকুয়েবর থেকে মাদ্রাজ, ওয়াগোয়াস থেকে কুডালোর হয়ে এবং ১২শে ডিসেম্বর (১৭৯৯) থেকে ১৬ ই জানুয়ারী ১৮০০ আবার জ্ঞানকুয়েবর এম. বি. বেরীর ভারপ্রাপ্ত মার্মালাঙে-এর মাদ্রাজস্থ বোটানিক্যাল গার্ডেনে অবস্থানের সময় পরিদর্শিত উদ্ভিদ বিষয়ে মস্তব্য। এই সব পর্বটন কাহিনীর দ্বারা একজন আজন্ম উদ্ভিদ তাত্ত্বিকের পরিচয় ধরা পড়ে এবং এইভাবে সারা যুরোপে তাঁর খ্যাতি প্রচারিত হয়। জার্মান মিশনারী পীৎসোলড যখন ভেপারি ত্যাগ করলেন (এই ভেপারি ছিল তাঁর মিশনারী কাজকর্মের কেন্দ্রস্থল) কলকাতায় তামিল অধ্যাপনা করার জন্ত তখন রটলার সাময়িকভাবে তাঁর কাজ গ্রহণ করলেন। পীৎসোলডের প্রত্যাবর্তন এবং আকস্মিক মৃত্যুর পর রটলার ভেপারির ভার নিয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে তিনি হেলে মিশন সোসাইটি ছেড়ে চার্চ অব ইংলণ্ডে কাজ করছেন। তাঁর কর্মকালে তিনি জার্মান এবং ইংরাজী প্রার্থনা গ্রন্থ তামিল ভাষায় অনুবাদ করেন। মাদ্রাজের সেন্ট ম্যাথু গির্জায় একটি ফলকে এই সার্বভৌম জ্ঞানের অধিকারী ও সেই সঙ্গে গির্জার কাজে উৎসর্গীকৃত প্রাণ যাজকের প্রতি অঙ্কাজলি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

পশ্চিম প্রাসিয়ার গ্রনেনৎসের অধিবাসী মিশনারী রেহনিয়াস ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসেন। পাঁচবছর পরে মাদ্রাজের তথাকথিত ব্ল্যাক টাউন ডিসট্রিক্টে তিনি একটি প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় স্থাপনা করেন। পরে পালাম-কোট্টা ও তিনেভেলোতে তিনি কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে ‘দি এসেন্স, অর দি টু বেদ’ ধর্মীয় সহনশীলতার সহিত ধর্মীয় মতবাদ ব্যাখ্যায় তাঁর প্রয়াসের পরিচায়ক। তিনি বাইবেলের অংশ বিশেষ তামিল ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর তামিল ব্যাকরণের পর আরও ব্যাকরণ গ্রন্থ ও সংক্ষিপ্ত অভিধানাদি প্রকাশিত হয়, এর মধ্যে কার্ল গ্রাউলের ‘আউটলাইন অব দি তামিল ল্যাংগুয়েজ’ (১৮৫৫) এবং ‘দি ফাষ্ট খাউন্ডাও ওয়ার্ডস ইন তামিল’ ‘ইংলিশ অ্যাণ্ড জার্মান’ (সম্ভবতঃ দোয়োগারলীন কর্তৃক প্রকাশিত), জ্ঞান-কুয়েবরে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ও. কাহল কর্তৃক মুদ্রিত হয়।

ঘোহান পিটার রটলারের ডঃ বার্গহার্ড সখীমিড (১৭৪৭-১৮৫৭) মিশনারীর কাজের সঙ্গে উদ্ভিদতত্ত্বে এবং ভাষাতত্ত্বের কাজে গভীর শ্রদ্ধার সংযুক্ত হয়েছিলেন। প্রথ্যাত পত্র বিনিময়ের মধ্যে তিনি উদ্ভিদতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতাপূর্ণ বিস্তারিত মতামত দান করেন। তাঁর সঙ্গে ষাঁদের পত্র বিনিময় ঘটে তাঁদের মধ্যে ব্যারন ফন হুগেল, নীস ফন এসেনবেক এবং স্তার উইলিয়াম হুকার (কিউ গার্টেনের বিশ্বজাগতিক প্রাকৃতিক সম্পদের ভারপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ) প্রভৃতি। সখীমিড মূখ্যত ক্রিপাটোগামস (পুষ্প উৎপাদক নয়) শ্রেণীয় উদ্ভিদাদি পৰ্যবেক্ষণ করেন। তামিলনাড়ের সমতলভূমিতে স্বাস্থ্য হানি ঘটায় তিনি নীলগিরি পর্বতে স্থানান্তরিত হয়ে ওটাকামণ্ডে বাসা বাঁধলেন। সেইখানে তিনি তামিল রচনাদি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করলেন এবং জার্মান গ্রন্থাদি তামিলে অনুবাদ করেন। তাঁর একটি অতি খ্যাত উদ্ভিদতাত্ত্বিক সমীক্ষা হল ‘নীলগিরি’ ফার্ম। এই সমীক্ষার কথা সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পত্রিকা ‘লীনাইয়া’ (৮ম খণ্ড, জুলাই ১৮৫১ খৃঃ) বিস্তারিতভাবে অধ্যাপক কুনে কর্তৃক বর্ণিত হয়। ‘দি ম্যাড্রাস জার্নাল অব লিটারেচার অ্যান্ড সায়েন্স’ সখীমিড কর্তৃক লিখিত ‘নীলগিরি’ স্রাওলা বিষয়ে একটি অতিরিক্ত সমীক্ষা (৫ম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৮৫৭) প্রকাশ করেন। এই সব সমীক্ষা ভারতীয় উদ্ভিদ তত্ত্বালোচনায় এক প্রবল প্রেরণা সঞ্চার করে। এবং যখন সখীমিড ৭০ বছর বয়সে কালিকটে পরলোক গমন করেন তখন তাঁর মৃত্যু ভারতীয় এবং জার্মান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক প্রচণ্ড ক্ষতি হিসাবে শোক প্রকাশ করা হয়।

আরেকজন যিনি মিশনারী কাজ কর্মের পরিধি অতিক্রম করেছিলেন তাঁর নাম ক্রিষ্টিয়ান ফ্রীডরিশ সখওয়ার্থস (১৭২৬-১৭৯৮), ইনিও ত্রানকুয়েবর অঞ্চলে কাজ করেছিলেন। হাল, পোলজেনহাগেন এবং হটেমান প্রভৃতি অঞ্চলের সহযোগী মিশনারী বৃন্দ সহ তিনি ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে এদেশে আসেন এবং প্রায় এক দশক কাল এইখানে ছিলেন, পরে তিনি মূলভূমির দিকে আকৃষ্ট হয়ে আরো ভিতরে প্রবেশ করেন। ‘দি সোসাইটি ফর প্রমোটিং ক্রিষ্টিয়ান নলেজ’ সখওয়ার্থসকে তিরুচিরাপল্লী ত্রিচিনাপল্লীতে কাজের সুযোগদান করে এবং তিনি সেইখানে একটি স্কুল এবং গির্জা ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিশনারীর খ্যাতি একজন দূরদর্শী পণ্ডিত ও শিক্ষক হিসাবে সকল ক্ষেত্রে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ইনি ইংরাজী শিক্ষার অনুকূলে ছিলেন এবং এই ‘জার্মান স্বামিজী’ সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। যখন সখওয়ার্থস তানজোরের

পথে ত্রিচিনাপল্লী ত্যাগ করলেন তখন সেই দেশের অধিপতি রাজা তুলাজী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। কবিকের সেই সাক্ষাৎ তার নিবিড় বন্ধুত্ব পরিণত হল। রাজা জার্মান মিশনারীর জন্য তানজোরে একটি চার্চ নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যাই হোক, অতি দ্রুত তহবিল নিঃশেষিত হল এবং সখাওয়ার্ণাংস মাদ্রাজ অঞ্চলে অর্থসংগ্রহ করার উদ্যোগ করছিলেন এমন সময় ব্রিটিশ সোসাইটির ভারতীয় সদর দপ্তর তাঁকে অচিরাত্ ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন। মাদ্রাজে উপস্থিত হওয়ার পর তাঁর পুরোহিতের আচকান সাময়িক-ভাবে খুলে রেখে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের গাউন অঙ্গে তুলে দক্ষিণ-ভারতের সর্বাঙ্গীণা শক্তিশালী শাসক মহীশূরের হায়দর আলির দরবারে পাঠানো হবে। যেহেতু এই দ্রাবিড় অঞ্চলে শাস্তি বিঘ্নিত হয়েছিল বিন্মিত মিশনারী এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। তিনমাসকাল তিনি হায়দর আলির দরবারে একজন বন্ধু ও সম্মানিত অতিথি হিসাবে রইলেন। যখন তিনি সেই দেশ ত্যাগ করে আসেন তখন এই শাসক যার আদবকায়দার খ্যাতি সুপরিচিত তিনি তাঁকে তিনশত টাকা পাথের স্বরূপ দিলেন। এ এক অস্বাভাবিক আচরণ বলা যায়। সৈন্তদলের বেসব অফিসার সখওয়ার্ণাংসকে পথ প্রদর্শন করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, টাকাটা নিতে রাজী হলেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিনিধির সাফল্য সহান্তে লক্ষ্য করলেন বটে তবে অর্থ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। পরিশেষে সখওয়ার্ণাংস এই অর্থ তানজোরে একটি অনাথাত্মম নির্মাণে ব্যয় করলেন। দক্ষিণ-ভারতে যে প্রথমতঃ ভাব চলছিল সেইখানে সখওয়ার্ণাংসের এই শাস্তি প্রচেষ্টা স্বস্তির অবকাশ এনে দিল। যাই হোক ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে হায়দর আলির ইংরাজ এবং তাঁদের মিত্র হিন্দুদের সঙ্গে সংঘর্ষ নতুন করে বেড়ে উঠল। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে হায়দর আলির মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী হলেন টিপু সুলতান। অল্পকাল পরেই, ব্রিটিশ আবার এই মিশনারীকে তাদের দূত হিসাবে পাঠালেন নতুন শাসকের কাছে। যুদ্ধ চলা সত্ত্বেও সখওয়ার্ণাংস বিরোধী শাসকের সদর দফতরে প্রবেশ করতে পারলেন কিন্তু তিনি এই দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। তথাপি সখওয়ার্ণাংস এমনই এক শান্তির প্রবক্তা ছিলেন যে যুদ্ধাধনদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের পথ রচনা করলেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চালোর চুক্তি এই বিরোধের অবসানকে পাকা করল।

সখওয়ার্ণাংস তানজোরে ফিরে এসে, সেইখানে একটি নতুন চার্চ নির্মাণ

করলেন। ভারত সম্পর্কে সুপরিচিত পর্যটন প্রদর্শক বা ট্রাভেল গাইড 'মারে' এই চার্চের কথা উল্লেখ করেছে। যেমনটি প্রসঙ্গত ১৯১৪-এ প্রকাশিত জার্মান পথিকৃত বিডেকার ভারত প্রসঙ্গে করেছিলেন।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে স্খওর্যাংস একটি নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন যদ্বারা স্বদেশীভাষার উপর ইংরাজী ভাষা বিশেষতঃ ইংরাজী রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রশিক্ষণের সুবিধা হল। স্খওর্যাংস প্রকৃতপক্ষে তাঁর সমকালের মনোভংগী অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। বাইহোক, তাঁর তামিলনাদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত টি. বি. ম্যাকলের 'মিনিট অন এডুকেশনে'র প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল পূর্বের প্রাচীন। ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ভূমি যার ঐতিহ্য প্রায় প্রাগৈতিহাসিক সেই তামিলবাদে যে বৈদ্যোক্তার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল তার পিছনে খ্রিস্টীয়ান ফ্রিডরিশ স্খওর্যাংসের দানের পরিমাণ কোনো মতেই কম নয়। জীবনের শেষ কয়েক বৎসরে স্খওর্যাংস তামিল সাহিত্য পাঠে মনোনিবেশ করেন এবং রাজার দত্তক পুত্র সেরফোজীকে শিক্ষাদান করতেন। রাজার মৃত্যুর পর তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মাদ্রাজস্থ রাজপুরুষদের উৎকোচে বশীভূত করে সিংহাসন অধিকার করেন। সেরফোজীর দাবী উপেক্ষিত হল। স্খওর্যাংস তখন সেরফোজীর স্বপক্ষে আদালতে হাজির হলেন এবং দীর্ঘকালব্যাপী মামলার পর সেরফোজীর অহুকূলে মামলায় জয়লাভ করেন। এই কালের মধ্যে তাঁর নাম প্রায় প্রবাদে পরিণত। যখন স্খওর্যাংসের মৃত্যু হল তখন তাঁকে তাঁর গির্জার পাশে সমাধিস্থ করা হল। এই বেদীর অপর পাশে আজো তীর্থ পথিকরা এই মহান জার্মান গুরুকে স্বকৃতজ্ঞভাবে নিবেদিত সেরফোজী লিখিত শ্লোক দেখতে পাবেন। ক্লান্তসমান কর্তৃক খোদিত সমাধি ফলকে দেখা যায় মরণোন্মুখ গুরুর হাত শিথিল সেরফোজী ধরে আছেন। তথাপি সবচেয়ে মহৎ স্মারক হল সেরফোজী রচিত ইংরাজীতে লিখিত এই কবিতাবলী যার সাহিত্যিক ও মানবিক মূল্য অসীম। পাথরের উপর এই কবিতা উৎকীর্ণ আছে। ভারতীয় কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় কবিতা রচনার প্রথম প্রচেষ্টার নমুনা। এইভাবে পীয়ারসন তাঁর 'মেময়াল অব স্খওর্যাংস' নামক গ্রন্থে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করেছেন জার্মান ষাজক এবং মিশনারীর কথা উইলকস তাঁর 'হিস্ট্রী অব সাদারন ইনডিয়া' তাকে সম্মানিত করেছেন এবং এঁর জীবনধারা বিশপ লিলজের 'দার কনিগ ক্রীষ্টার' বা 'রাজার পুরোহিত' নামক গ্রন্থে বিদ্যুত হয়েছে। এইসব ভারতবর্ষে

আধুনিক সাহিত্যিক বাধ ভাঙার প্রেরণা এনেছে। সেরফজীর ইংরাজী কবিতা তার শিল্প কাঞ্চকলাবজিত সারল্যের জন্মই পার্থক্যচিন্তকে অভিভূত করে। সমাধি ফলকের লিপির ভূমিকার সঙ্গে এই কবিতা এইখানে উদ্ভূতির দাবী রাখে।

“রেভারেণ্ড ক্রিস্টিয়ান ফ্রেডরিক স্ফওয়ার্থস ; লণ্ডনস্থ অনরেবল সোসাইটি ফর প্রমোটিং ক্রিস্টিয়ান নলেজ প্রতিষ্ঠানের মিশনারী। যিনি এই জীবন পরিত্যাগ করে গেছেন একাত্তর বছর চার মাস বয়সে ১৭৯৮ খৃঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, তাঁর পবিত্র স্মৃতিরঞ্জিত :

ছিলে তুমি দূঢ়,
অমায়িক অথচ প্রাজ্ঞ
সৎ, পবিত্র, মুখোমুখি মানুষ,
অনাথের পিতা, বিধাতার সহায়
সব দুঃখের শাস্তিদাতা।
হে আলোক পরিবেশক
হে মহান, যা সত্য, যা ভ্রায়
সে দিকেই তুমি আলোকপাত করেছ।
রাজকুমার, সাধারণ আর আমাদের
দিয়েছ তুমি আশীর্বাদ।
হে পিতা, আমি যেন যোগ্য হতে পারি।
তোমার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী।

আপনার

সেরফাজী জানায় এ কামনা, এ পার্থনা।”

জার্মান-তামিল ব্যাকরণের গ্রন্থমালায়, বিশেষ করে হারমান বেথানের গ্রন্থটি পরিশেষে উল্লেখ প্রয়োজন। এই চমৎকার বিজ্ঞানভিত্তিক ধারাবদ্ধ কর্মও জ্ঞানকুয়েবরের বাতাবরণে পরিপূরিত। বেথানের ব্যাকরণ জার্মান-তামিল গবেষণার উচ্চমান অক্ষুন্ন রেখেছে।

মিশনারী আদর্শে পূর্ণ হলেও তাঁর জীবন ছিল বৈদব্দের প্রাণরসে সমুজ্জল। তাঁর শেষ পরিণাম অতি দুঃখজনক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষভাগে জার্মানীর যে সব অঞ্চলে সোবিয়েত সেনাবাহিনী প্রবেশ করেছিল সেইসব জায়গায় যেমনটি ঘটেছিল এখানেও অহরূপ কাণ্ড ঘটে। সোবিয়েত সিক্রেট সার্ভিসের

লোকজন এসে একদিন হেরমান বেখানের দরজায় এসে করাঘাত করল তারপর তাঁকে নিয়ে চলে গেল। তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে এই তাঁর অন্তিম সংবাদ।

বেখানের ব্যাকরণের ভূমিকাংশ স্বরূপ হয়েছে দ্রাবিড় জনগণ সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা দিয়ে। তিনি হয়ত তাঁর তালিকায় বেলুচিস্তানে ব্রাহ্মীদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারতেন :

“তামিল ভাষা—ইউরোপীয়গণ গোড়ার দিকে যাকে ‘মাল-বারিয়ান’ বলতেন—দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীভুক্ত। এই তালিকাভুক্ত ভাষাগুলির মধ্যে তামিলি ভাষার সম্পর্কিত লিখিত ইতিহাস থেকে যায় অতীত দ্রাবিড় কালের সঙ্গে এ ভাষা সংশ্লিষ্ট। সংরক্ষিত তামিল রচনাসম্ভার তার প্রতিবেশী ভাষাগুলির চেয়ে অনেক শতাব্দী প্রাচীন। এর পূর্বে ছিল আরও কয়েক শতাব্দীর সাহিত্যিক ক্রিয়াকাণ্ডের পরিচায়ক রচনাবলী। ছুঃখের বিষয় সেই সব হারিয়ে গেছে। যাই হোক, গোড়ার দিককার সংরক্ষিত গ্রন্থাবলী থেকে বোঝা যায় যে সেইগুলি কি বিশ্বয়কর উন্নততর মানের অধিকারী। সুতরাং দ্রাবিড় ধরনের ভাষার সারাংশ বিষয়ে কেউ কিছু জানাতে ইচ্ছুক হলে শুধু তামিল পাঠ দিয়েই তিনি কাজ স্বরূপ করতে পারেন। দ্রাবিড় ভাষাগুলি অন্তত আশী মিলিয়ন জনগণ দ্বারা কথিত হয়ে থাকে। এ তাবৎ তাদের এক সমজাতিক শ্রেণী হিসাবে গ্রহণ করা হত এবং এই ভাবেই মানচিত্রাদিতে দেখানো হয়েছে। যাই হোক, এমন ধরনের সমজাতিক ভাষা নেই যা দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাদের এভাবে বহণ করে নিয়ে যায়। যারা এই ভাষায় কথা বলেন তাঁরা বিভিন্ন নির্দিষ্ট জাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ভাষার সীমানা কোনো জায়গায় এমনভাবে জাতীয় সীমানার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেনি। আজকাল আমরা ভারতের তিনটি প্রধান জাতির মধ্যে পার্থক্য বিচার করি ; উত্তর ভারতের বিরাট সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে বলি ইওরোপিড জাতি, এক অল্পরত ইওরোপিড শ্রেণীকে প্যালিও ইওরোপিড বলা যায়, এদের প্রতিনিধিত্ব করে ‘ওয়েডিডন’। এর মধ্যে আছে মধ্যভারতের পার্বত্য ও আরণ্য অঞ্চলের ‘গোণ্ডি’ আর ‘মালহি’—এরা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী। ভারতের

তৃতীয় জাতিগোষ্ঠী থাকে হৃদয় দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে, এদের বৈশিষ্ট্যকে বলে ‘মেলানিড গোষ্ঠী’ (কালো-ভারতীয়)। এই সব মেলানিডসরা ইথিওপিয়াদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই অবস্থার কথা ইতিপূর্বে হেরোদাস লিখেছেন, কারণ তিনি এদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন ‘ইথিওপিয়ানস অব দি ওরিয়েন্ট’—পূর্বাঞ্চলের ইথিওপিয়ান। যাই হোক অল্প গোষ্ঠীর সঙ্গে পারস্পরিক জ্ঞান সূত্রে এদের মৌলিক চিহ্নাবলী মুছে গেছে, শুধু কালো গাত্রবর্ণটুকু আছে। বারা তামিল ভাষায় কথা বলেন তাঁরা বেশীর ভাগ এই জাতিভুক্ত। এইসব জনগণের এই শ্রেণী বিভাগ যথা ওয়েডিড, মালিঙ্গ, এবং মেলানিড কাউন্ট এগন ফন আইকস্টেডটকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি মেলানিডগণের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে এই বৈপরীত্যমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হন—

“এই সব মানুষকে এখনও ‘খেতজাতি’র অন্তর্গত করা যায়। শুধু কালো রঙটুকু যা অন্তরায়।”

আরেকবার আমরা বেথান থেকে উদ্ভূতি দিচ্ছি। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, ভারতের বাইরে যথা—বর্মী, মালয়, দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকায় ধারা থাকেন তাঁদের স্ববিস্তারিত পরিবেশন সত্ত্বেও—তামিল তার মাতৃভূমিতেও কোনো রকম পার্থক্যের পরিচয় দেয় না—আবার একই সঙ্গে তিনি বলেন যে মালয়ালম ভাষার উৎপত্তি তামিল থেকে :

মালয়মকে তামিলের এক প্রাচীন বুলি বলা যায়। কিন্তু দুটি বিভিন্ন শিরোনাম, যথা—সেনটামিলানতু ও কোনটুনটামিলানাতু দুটি বিভিন্ন বুলির ক্ষেত্রগত পার্থক্যের পরিচায়ক ; একটি হল পবিত্র ঞ্চপদী তামিলের ভূমি, অপরটি হল সাধারণ ভূমি ‘কঠিন’ তামিল। মাহুরা, প্রাচীন পানডিয়া রাজ্যের রাজধানী, এই অঞ্চলটিকে ঞ্চপদী তামিলের কেন্দ্রস্থল মনে করা হয়। প্রায় পৌরাণিক যুগে, মাহুরা ছিল সজ্জের পীঠস্থান, রাজকীয় সাহিত্য বিভাগের কবিদের সংজ্ঞা বিশেষ, এই সজ্জের সর্বোচ্চ সম্মানিত সদস্য হলেন স্বয়ং শিব। এই সজ্জ কঠিন নিয়মামুসারে স্থির করতেন কাকে কবি বলা হবে এবং কে কবি নয়। উপকথার ঐতিহাসিক ভিত্তি হিসাবে একটি স্থানিচিত তথ্য জানা যায় যে পাণ্ডের সম্রাটদের আত্মকৃত্যে বিশেষ

ভাবে সাহিত্য কর্মাদি সম্পন্ন হয়েছে। এইভাবে উচ্চ তামিল
 বুলির উন্নয়ন ঘটে। কবিত্বময় এই ভাষার এই সুসংস্কৃত ধারা থেকে
 বা প্রকাশিত হল তার নাম সেনটামিল, 'উত্তম তামিল', অথবা 'তেল্লু
 তামিল'। 'পরিবর্তিত তামিল'—একে আবার 'উচ্চমানের তামিল'ও
 বলা হয়। এই উচ্চমানের তামিল বা কোনোদিন সাধারণ মানুষের
 মুখে ভাষায় পরিণত হয়নি পরবর্তীকালের প্রজন্মের সকল কবিদের
 দ্বারা ছন্দে এবং মুক্তছন্দে (উরাই মন্তব্যাদি) লিখিত হয়েছে
 সাধারণ মানুষের প্রতি নজর না রেখেই। এর ফলে সর্বক্ষেত্রেই
 মূলের সঙ্গে ব্যাখ্যা সংযুক্ত করার প্রয়োজন হয়েছে এবং প্রায়
 ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ অর্থ দিতে হয়েছে, কারণ দ্বারা অ-বিশেষজ্ঞ, বা পণ্ডিত
 নন, তাঁরা ঐ প্রাচীন এবং আংশিকভাবে কৃত্রিম ভঙ্গী থেকে কিছুই
 বুঝবেন না। জনগণের ওপর কবিতার প্রভাব এই কারণে হ্রাস
 পেয়েছে বলা চলে। বাই হোক প্রাচীন তামিল রীতির ঐতিহ্য
 এবং সেই সঙ্গে কিছুটা আধুনিক ভঙ্গীর প্রভাব কোনো প্রকারে
 প্রাচীন কবিতার সুখ-সম্পদের ধারাবাহিকত্ব ক্ষুণ্ণ করেনি। সাম্প্রতিক
 কাল পর্যন্ত ছান্দসিকরা ছিলেন, আজো হয়তো 'আছেন। এই
 সব চারণরা স্বদূর গ্রামাঞ্চলে আজো প্রাচীন কবিতার মূল্যবান
 সম্পদ পল্লী-প্রাঙ্গনে পাঠ ও আবৃত্তি করে শোনান। শ্রোতাদের
 অধিকাংশই গ্রামবাসী এবং তাদের মধ্যে অনেকেই আবার
 অশিক্ষিত। এইভাবে কিছু প্রকাশভঙ্গী এবং উচ্চ তামিলের
 কিছু কিছু শব্দাবলী সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জ্ঞান বেশ ছড়িয়ে
 পড়েছে। যখনই কোনো গ্রাম্য স্কুল-মাষ্টার, কিশোর বা নাপিত
 কাব্য আকারে কোনো সাময়িক কবিতাদি রচনা করেন তখন
 সেনটামিলের সঙ্গে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করার দিকে তাঁর
 লক্ষ্য থাকে। এই সব সূত্র থেকে, উদ্ভূতি, বাচনভঙ্গী, এবং আঙ্গিক
 আধুনিক ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে। দ্বারা জগ্নু ছাত্রদের উচ্চ
 রীতিমাত্তিক 'উচ্চতামিলে'র ব্যাকরণের সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে
 হয়।

এই দেশ, বরং এদেশের সাহিত্য, আরেকজন জার্মানকে অনুপ্রাণিত করে
 তাঁর নাম ফ্রিডরিশ রুকেট। ইনি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বকীয় চেষ্টায় একটি জার্মান-

তামিল অভিধান সংকলনে ব্রতী হন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়নি। দুঃখের বিষয় এই পাণ্ডুলিপি কখনও মুদ্রিত হয়নি। ২সাইগেন-বালগের অপ্রকাশিত কাগজপত্রের মত এরও প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন।

আরেকবার কার্ল গ্রাউলের নাম উল্লেখ প্রয়োজন। ইনিই প্রথম জার্মান যিনি সুবিস্তারিত ‘বিবলিওথেকা তামিলুকা’ গ্রন্থের পরিকল্পনা করেন। দুঃখের বিষয়ে তাঁর অকাল মৃত্যুর ফলে এই তামিল গ্রন্থাবলীর মাত্র তিনটি খণ্ডের অধিক প্রকাশিত হওয়ার বাধা সৃষ্টি হয়। বাই হোক এর দ্বারা তামিল ভাষার প্রতি ও তামিল সংস্কৃতির প্রতি জার্মানদের আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়।

কার্ল গ্রাউল ছিলেন লাইপজীকের প্রোটেষ্ট্যান্ট লুথেরিয়ান মিশন ইনস্টিটিউটের প্রধান। ডানিশ বাণিজ্য ঘাঁটিগুলি অবলুপ্ত হওয়ার পর এই প্রতিষ্ঠান প্রাচীন ডানিশ-হাল মিশন ঘাঁটিগুলি গ্রহণ করেন। গ্রাউল কত গভীরভাবে তাঁর কর্মভার গ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সুগভীর পড়াশোনার মধ্যে। তাঁর ‘বিবলিওথেকা তামিলুকা’র প্রথম খণ্ডে দ্রাবিড় ভারতকে উত্তেজনাযুক্ত প্রকাশের গুরুত্ব ও সুযোগ বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেন :

‘দর্শনের ক্ষেত্রে যেহেতু ঘনিষ্ঠভাবে সংস্কৃত এবং তামিলভাষা পরস্পরের পরিপূরক হয়েছে সেই কারণে আমি আমার তামিল গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডটিতে সেই সব রচনা দিয়ে পূর্ণ করেছি যা গৌড়া বেদান্ত মতানুগ। এর প্রথমতম গ্রন্থ (দি ফ্রেস বাটার অব ব্রিস’—আনন্দের তাজা মাখন) মাদ্রাজবাসী দ্বারা কয়েকবছর পূর্বে মুদ্রিত হয়েছে। উচ্চতামিল পণ্ডে মূলগ্রন্থ ‘তাণ্ডবমুরতিস্বামিগেল’ কর্তৃক রচিত, ইনি ‘নারায়ণ দেশিকা’র শিষ্য, অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের মন্তব্যাদি করেছেন পুরোই জাকর অরুণ শালা-স্বামিগেল (চন্দ্রনদী—তানকুয়েবরের নিকটস্থ পোরিয়ের)। দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি ‘পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ’ সাধারণ তামিল পণ্ডে রচিত, এর লেখক জর্নৈক ভিত্তিজারনি স্বামিগেল, তিনি একজন বৈদান্তিক এবং একজন নৈয়ায়িকের মধ্যে একটা সংলাপ জুড়ে দিয়েছেন, প্রথমোক্তের সুবিধার জন্যই তা করেছেন। ‘ত্রালোনিয়ান’রা এই পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত হয়েছেন তাই মনে হয়—এ নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই গ্রন্থও দেশীয়

জনগণ কয়েকবছর পূর্বে দিক্‌গাল প্রেসে মুদ্রিত করেছেন। দুঃখের বিষয় এই সংস্করণটি অল্প প্রমাদে পরিপূর্ণ। আমার কাছে একটি মূল পাণ্ডুলিপি আছে, সেটিও এর চেয়ে কিছু ভালো নয়। সতর্কতার সঙ্গে উভয় গ্রন্থ মিলিয়ে দেখে আশাকরি প্রকৃত অর্থভেদে হয়ত আমি সমর্থ হয়েছি। এই মূলগ্রন্থের অনুবাদ মূখ্যতঃ প্রথম পাণ্ডুলিপির অধিকতর ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে তাই আমি সামান্য পরিবর্তন এবং সংক্ষেপ করণে অধিকারী মনে করি। বিশেষতঃ প্রথম পরিচ্ছেদে—মারো মারো সংলাপের ভঙ্গীতে প্রয়োগ করেছি।

১৭৫ পৃষ্ঠায় যা লিখিত আছে তার থেকে তৃতীয় ক্ষুদ্র পাণ্ডুলিপিটির অবস্থা পাঠক সহজে অনুধাবন করবেন। আমি এইটিতে এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছি যারা বেদান্ত দর্শন বিষয়ে নিজেদের সংক্ষিপ্ত ভাবে গড়ে নিতে চান তাঁদের সুবিধার্থে। সংস্কৃত মূল গ্রন্থ যুরোপে সম্ভবতঃ কম সংখ্যক মানুষের আয়ত্তে আসা সম্ভব তাই আমি এই গ্রন্থ তেলেগু লিপি থেকে অনুবাদ করেছি তা রোমান লিপি থেকে গ্রহণ করে মুদ্রিত করেছি। (হাবেরলিন সর্বপ্রথম তাঁর কাব্য-সংগ্রহ (কলিকাতা, ১৮৪৭) গ্রন্থে এটি মুদ্রিত করেন। আমি হাবেরলিন পাঠের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরটি যোগ করেছি, সাধারণভাবে অল্প পঙ্খাংশের মত এটি তত স্থলর নয়।)

‘কুরাল’ নামক গ্রন্থ, তামিল চর্চা কারক প্রথম জার্মান পণ্ডিত যে বিষয়ে জার্মানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর নাম কার্ল গ্রাউল, ‘বিবলিওথেকা তামুলকা’র তৃতীয় এবং শেষ খণ্ডে এটিকে তিনি সংযুক্ত করেন। এই খণ্ড ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লাইপজিগে ভারতের বন্ধুদের কাছে উপহার দেওয়া হয় তখন তার শিরোনাম ছিল—‘তিরুভান্নাভরের কুরাল’ এবং মানব সম্ভার তিনটি লক্ষ্য বিষয়ে একটি অর্থব্যাঞ্জক কবিতা।

আলবার্ত সোয়াইৎসার ছিলেন ‘কুরালে’র একজন উৎসাহী পাঠক। তিনি এই গ্রন্থকে (সোয়াইৎসার বলতেন কুরাল) অতীন্দ্রিয় কর্মাদি থেকে উদ্ধৃত এবং প্রেম পরিপূরিত। তিনি এই গ্রন্থকে বার বার সর্বত্র খ্যাত ‘গীতা’র ও ওপরে স্থান দিয়েছেন—

যে সক্রিয় প্রেমের স্বর্গীয় ভাবাদর্শ আমাদের অজস্র কাহিনী গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে দেখতে পাই ভারতীয় লোক-তাত্ত্বিক গ্রন্থে তা বেশ আগে থেকেই বর্তমান দেখা যায়। সর্বোপরি ‘কুররালে’র মধ্যে বা পাই সম্ভবতঃ আমাদের দ্বিতীয় শতাব্দীতে তা রচিত।

কুররাল ১৩৩০টি শ্লোকের সংগ্রহ, এইগুলি দৌহার আঙ্গিকে রচিত। এই বাণী তত্ত্ববায় তিরুবল্লভর কথিত। তবে এই পদকর্তা সংক্রান্ত বিষয়টি এইভাবে বুঝতে হবে যে সবগুলি পদ তিরুবল্লভরের একার রচনা নয়। তবে তিনি জনগণের প্রাচীন সম্পদ থেকে অনেকগুলি শ্লোকের প্রতিলিপি করেছিলেন। কুররালের অর্থ সংক্ষিপ্ত সুবক। তিরুবল্লভর ঠিক একটা যথাযথ নাম নয় তবে দক্ষিণ ভারতে নিম্নশ্রেণীর জনগণের মধ্যে যে সব ধর্মীয় গুরুগা কাজ করেন তাঁদের উপাধি বিশেষ।

এই রচনাবলী তাহিলভাষায় রচিত। কানারিজ ভাষার মত (যে ভাষাও দক্ষিণ ভারতের) এই ভাষা আদিম ভারতীয় ভাষা (ড্রাবিড়) ইন্দো-এরিয়ান গোষ্ঠীর অর্থগত নয়...

কুররাল আর চার শতাব্দী আগেকার মহু-র ধর্মশাস্ত্রে কি প্রভেদ। ব্রাহ্মণ মনোভঙ্গী শাসিত মহু-র ধর্মশাস্ত্র পৃথিবী এবং জীবনকে পাশাপাশি সহন করার নীতি মেনে চলে জগৎ এবং জীবনকে অস্বীকার করে। কুররালে জীবন ও জগতের অপহুব দূর আকাশের মেঘের চেয়ে অধিক নয়। গ্রন্থের শেষের দিকে ২৫০টি নীতিকথার মধ্যে ঐহিক প্রেমের প্রশংসা করা হয়েছে। পরবর্তী যুগে এর ব্যাখ্যা হয়েছে অল্পভাবে, কারণ এইসব শ্লোক আপত্তিকর মনে হয়েছে। তাই ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয়েছে এর মধ্যে আছে আত্মার ঈশ্বরপ্রেমের রূপক। মহু-র ধর্মশাস্ত্রের মত কুররালের নীতিকথার মধ্যে পুরুষারের ভাবাদর্শ বর্তমান। সদৃশ্যের পথ গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ তদ্বারা উত্তম জন্মান্তর হয় বা পূর্ণত্ব থেকে প্রাণ পাওয়া যায়। এর পাশাপাশি আবার একটা অকপট মনোভঙ্গীও পাওয়া যায়—চীনা নীতিবাদে এইভাবে তীব্র করা হয়েছে—তাতে দেখা যায় যে নীতিগত আচরণে পাখি সবুজি বৃদ্ধি পায়—দুর্দশার

পিছনে আছে নীতি হীনতা। যাই হোক নীতিকথা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে, বৌদ্ধধর্মে বা ভাগবদ্গীতায় যে রকম ফলপ্রসূ বলা হয়েছে কুররালের নীতিকথা তা নয়। ইতিমধ্যেই এর মধ্যে এই প্রতীতি পাওয়া যায় যে মঙ্গলের প্রয়োজনেই সংকর্ম করা দরকার। এই প্রতীতি কিছু নীতি বাক্যের পাওয়া যায়... অথচ ভাগবদ্গীতা সক্রিয় জীবনে অধ্যবসায়ের কথা বলেছেন জোর করে এবং নীতল ভঙ্গীতে বলেছেন এই হল জাগতিক নিয়ম। কিন্তু কি প্রগতি—কুররাল এর সমর্থনে যুক্তি দিয়ে বলেছেন এ সব নীতিগত কর্ম করার ফল। কর্ম এবং জীবিকা মানুষকে সং হতে সমর্থ করে। কুররালের মতে কর্তব্য শুধু ভগবদ্গীতায় যা বলেছেন তা নয়, জাতিজাতভাবে করণীয় তা নয়, প্রকৃতপক্ষে সবকিছু যা কল্যাণকর।

কুররালের জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের মধ্যে যে দৃঢ়তা আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় কর্মের আনন্দের মধ্যে যা কদাচিত ভায়তীয়দের মুখ থেকে শোনার আশা করা যায়।... বুদ্ধ এবং ভাগবদ্গীতার মত, কুররাল জগৎ থেকে আভ্যন্তরীণ মুক্তির দাবী করে এবং ঘৃণহীনতার দর্শনে বিশ্বাসী। ঐ দুই নীতির মতো কুররাল অহুশাসন দিয়েছেন কাউকে হনন করোনা, কারো ক্ষতি করো না। জগৎ এবং জীবনের অপহৃবের সমস্ত মূল্যবান নৈতিক ফলাফল কুররাল গ্রহণ করেছে। এবং এই আধ্যাত্মিক নীতির সঙ্গে যোগ করেছে প্রেমের জীবন্ত নীতি...

অতি সহজ ভঙ্গীতে কুররাল সরল ও নৈতিক মানবতাবাদের এক চিত্র এঁকেছেন। মানুষের আচরণ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের কথা কুররাল বলেছেন—নিজের এবং জগতের প্রতি সংবেদনশীলতা অথচ সহানুভূতি সহকারে সবকিছু আচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। বিশ্ব সাহিত্যের ভোগে গ্রহে এত সুন্দর নীতিকথার সমাবেশ কদাচিত দেখা যায়।...

অধঃশতাব্দী পূর্বে প্রথমতম বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ ফ্রাঙ্কোনিয়ান অঞ্চলে শুরু হয়। এ. এফ ধীমেরার 'পোয়েমস এ্যাণ্ড মাক্সিমস অব তিরুবল্লভর' নামে একটি প্রবন্ধ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্ব্যুরেমবার্গে প্রকাশ করেছেন। এতদ্বারা

জার্মান পাঠক তাঁর নিজের ভাষায় তামিল রচনার স্বর্ণ যুগ সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারবেন—মাত্রার কবিদের সমাবেশ বা সঙ্গম সম্পর্কে ধারণা করা সহজ হবে।

উপকথায় বিজড়িত কালটির বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন ডব্লু. গ্রায়েফে, এই অধ্যাপক ভারতে কাজ করেছেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় (লিভেনডস এণ্ড মাইলষ্টোনস্ ইন দি হিসট্রি অব তামিল লিটারেচার—ইন পি কে গোদে কমিমরেশন ভল্যুম)। গ্রায়েফে সঙ্গম যুগের চরমতম বিকাশ ছয় থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে ঘটেছে মনে করেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রায়েফে আরেকটি পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করেন, তামিল সাহিত্যের আরেকটি দলিল জার্মান ভাষায় সংযোজিত হয় : নান্নুল।

অতএব, তামিল গবেষণা দীর্ঘকাল জার্মানীতে আশ্রয় পেয়েছে। মাঝে মাঝে সাধারণকে অতিক্রম করে উঠেছে যে সব গ্রন্থাদি তার দ্বারা বোঝা যায় এই গবেষণা কতদূর পার্থক্য লাভ করেছে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে “প্রোলোগোমেনা জু পাট্টানাটু পিল্লাই ইয়ারস পাদাল” এইচ. নাউ কর্তৃক ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে পরিবেশিত হয়। এই বিশ্লেষণধর্মী সমীক্ষায় ৭সাইগেনবাল্গ এবং গ্রাউলের রচনাবলীর স্বযোগ্য ধারাবাহিকত্ব রক্ষিত হয়।

তথাপি তামিলভাষা ব্যতীত, দক্ষিণ-ভারতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে জার্মান গবেষণা অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষা বিষয়ের প্রতি প্রযুক্ত হয়। তেলেগু, মালয়ালাম ও কানারিজ (তুলু-সহ) প্রভৃতি সব ভাষা এমন সব দোভাষী পেয়েছিলেন যাদের দেশ আচেন (এইকস-লা-চ্যাপেল) ও পূর্ব-প্রাসিয়ার কোনিগসবার্গের মধ্যে অবস্থিত।

তেলেগুর ক্ষেত্র বিষয়ে গবেষণাকারী প্রথম দিকের একজন জার্মান গবেষক হলেন সখলংস (আনুমানিক ১৬২০-১৭৬০) ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই সাহিত্য বিষয়ে একটি লাতিন সমীক্ষা প্রকাশ করেন, সেই গ্রন্থটির নাম—‘কনসপেকটাস লিটারেচার তেলুজিয়ে, ভল্গো ভারুগিকে (তেলেগু সাহিত্যের সারাংশ, যার অপর নাম ভারুগিক)।

জার্মান তেলেগু গবেষণার আরেকজন প্রবক্তা হলেন জে. সি. এফ. হেন্সার। তিনি বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশভুক্ত গন্টুরে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে এসেছিলেন।

ধর্মীয় কর্মজীবন সত্ত্বেও তিনি তাঁর জীবদ্দশার ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক পঠন-

পাঠনে কখনও অবহেলা করেন নি। তিনি সম্ভবতঃ কয়মগুল উপকূলের
বুলিতে রচিত ধর্মীয় গীতি ও গল্প রচনাটির জন্ত অধিকতর পরিচিত।
তিনি এই জাতিভাষা রীতি বা ইডিয়ম গভীরে প্রবেশ করে তার অন্তর্নিহিত
ভাব এবং সারমর্ম গ্রহণ করেন যার ফলে তিনি সেই দেশীয় লেখকদের মতো
অন্যায় ভঙ্গীতে কবিতা রচনা করেছেন।

প্রথম যে জার্মান পণ্ডিত উল্লেখযোগ্যভাবে মালায়ালাম চর্চা করেন তার
নাম যোহান আর্নস্ট হানকস্লেডেন (১৬৮৯-১৭৩২)। ফাদার পলিনস এ স্ত্রাংটো
বার্থালোমিউ তাঁকে সর্বোত্তম সংস্কৃত পণ্ডিত বলেছেন। ভারতের এই পবিত্র
ভাষা বিষয়ে তাঁর সুগভীর জ্ঞানের আজ পর্যন্ত কোনো যুরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী
দেখা যায়নি। তথাপি পলিনসের জন্মের কালে হানকস্লেডেনের মৃত্যুর
বোলো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। হানকস্লেডেন যখন যুরোপীয়
কিশ্বিক্সালেয়ে ভারতচর্চা শিক্ষার কাজ শুরু হয়নি তখনকার কালে
হানকস্লেডেন প্রকৃতপক্ষে একজন মহান ভারততাত্ত্বিক হিসাবে বিবেচিত
হয়েছেন। এইভাবে প্রোটেষ্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিক মিশনারী বৃন্দ হিমালয়
থেকে কন্টাকুমারী পর্যন্ত বিস্তারিত ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সম্পদ বিষয়ে
আপনাদের সংযুক্ত করেছিলেন।

হানকস্লেডেন ছিলেন একজন ক্যাথলিক মিশনারী, তাঁর নাম ভারতে
আজো স্মরণীয় হয়ে আছে, বিশেষতঃ কেরালায়। দক্ষিণ-পশ্চিম উপদ্বীপের
মালায়ালামভাষী অঞ্চলের লোকজন আজো তাঁকে সশ্রদ্ধ চিত্তে 'আরনোস পাদ্রী'
বলে উল্লেখ করেন। প্রথম মালায়ালি ব্যাকরণ প্রণয়ন করে হানকস্লেডেন
ঠিক সেই জাতীয় পথিকৃতের কাজ করেছেন মালাবার উপকূলের প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে
ঠিক যেমনটি করেছিলেন জানকুয়েবরের মিশনারীবৃন্দ। ১৭০১-থেকে ১৭৩২
খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হানকস্লেডেন কেরালায় বাস করেছেন এবং মালায়ালাম
ভাষায় কবিতা রচনা করে অঙ্কা অর্জন করেছেন। তিনি 'পাথেনপানা' বা
বীণাখিষ্টের জীবন কথা প্রায় এক সহস্র শ্লোকে রচনা করেন, এ ছাড়া 'পর্বাতল'
নামক আরেকটি ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন যার মধ্যে মাহুষের অন্তিম পরিণাম
আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে এই শেবোক্ত রচনাটির বারবার পূর্ণমুদ্রণ
হয়েছে—দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভেরাপোলি এবং ১৯০৬
খ্রীষ্টাব্দে এর্নাকুলমে সংস্করণ হয়েছে। ভালিয়া কোর থাম্পুরণ কোচিন ও
জিলাকুয়ের প্রাক্তন রাজাদের দেশের প্রখ্যাত সাহিত্য অধিকারিক। ভালিয়া

কোর থাম্পুরণ মনে করেন মালয়ালাম ভাষারীতির প্রকাশভঙ্গী এবং রচনা শৈলী বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যে এই রচনাকে শুধু মাত্র একছাচানের ‘ভারতম’ অতিক্রম করতে পেরেছেন।

এইমাত্র পলিনস এ স্ম্যাংটো বার্থোলোমিউ উল্লিখিত হয়েছেন। এই কার্মে-লিটান সাধু যাহান ফিলিপ ওয়েসডিন এই নামে অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত ম্যানেরড্রোফ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন (১৭৪৮-১৮০৬)। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে হোলি অর্ডারে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে তিনি রোম নগরে গমন করেন। অনেকদিন ধরে প্রাচ্য দেশীয় ভাষা শিক্ষার জ্ঞান অপেক্ষা করে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর স্বপ্নের জগৎ মালাবার উপকূলে যাত্রা করেন। এইখানে তিনি চৌদ্দ বছর কাল বাস করেছেন। পোপ তাঁকে ভিকার জেনারেল এবং এপোষ্টলিক ভিজিটের হিসাবে নিয়োগ করেন। ফাদার পলিনসের সর্বশ্রেণীর জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। পরে তিনি একটি ভ্রমণ কথা রচনা করেন। এই গ্রন্থ পোপকে তিনি উৎসর্গ করেন। এই কারণে, গ্রন্থটি ইতালীর ভাষায় রচিত লেখক আপনাকে ফ্রা পাওলিনো দা এস বারটোলোমিউ নামে পরিচিত করেছেন। এই নামেই তাঁকে অধিকাংশ সময় উল্লেখ করা হয়। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর গ্রন্থ “ভিগাগিয়ো আল ইনডি ওরিনেনতালি” রোমে প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত পণ্ডিত ও পর্যটক যোহান রাইনহোলড ফরষ্টার-এর পুত্র জর্জ ফরষ্টার জার্মান ভাষায় অনূদিত “শকুন্তলা” ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের এই উপহার দেন। সেই গ্রন্থে এই সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে যে ফাদার পলিনস ‘জার্মান ভাষাও পড়েন’। ফরষ্টার জানতেন না যে ইতালীর লেখকের নামের পিছনে একটি জার্মান নাম প্রচ্ছন্ন আছে। তিনি ভূমিকায় লিখছেন :

এই গ্রন্থটি বিশেষ ভাবে প্রশংসা করা যায় এই কারণে যে এ গ্রন্থের লেখকের তামূল এবং মালাবারিয়ান বুলিতে অধিকার আছে। এছাড়া এবং এই ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে তিনি এত সুন্দর ভাবে কঠিন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেছেন যে তিনি সেই ভাষার একটি ব্যাকরণও রচনা করেছেন। এছাড়া তিনি ফরাসী ও ইংরাজী জানেন এবং কতকগুলি উদ্ভূতি থেকে জানা যায় তিনি জার্মানও জানেন। ভারতবর্ষীয় ভাষা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান থাকায় তিনি দেশ, শহর, পর্বত, নদী ইত্যাদির নাম আমাদের এত-কাল যা জানা ছিল তার চেয়ে অধিকতর নিষ্ঠুর ভাবে জানেন।

এই ভূমিকা থেকে জানা যায় যে অল্পবাদকরা মূল গ্রন্থকারদের বিষয়ে কত অল্প তথ্য জানতেন অথচ তাঁরা এইসব গ্রন্থকারদের জ্ঞান বিরাট পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। এই ভ্রমণ কথায় প্রকৃতপক্ষে প্রচুর ভৌগলিক, আঞ্চলিক, পরিসংখ্যান গত ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তথ্যাদি পরিবেশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে ধর্মীয় আচার-আচরণ, আইন, জাতি, বর্ণ এবং ভাষা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গীত, পঞ্জিকা, আইন, রীতি-নীতি, ঔষধ, ভেষজতত্ত্ব, জন্ম এবং শিক্ষাব্যবস্থা আবার সেই সঙ্গে হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে অনেক মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

ফাদার পলিনস অতি সত্ত্বর ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার আস্থাভাজন হন। তিনি যেখানে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নের আলোচনা করেছেন সেইখান থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি কারণ এর মধ্যে ফাদারের ভাষা শিক্ষা বিষয়ে ও শিক্ষক হিসাবে কাজ করার আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাবে :

সম্রাট যখন ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে নৌযুদ্ধ বিষয়ে আমাদের কয়েকটি সাধারণ প্রশ্নের জবাব দিয়ে তিনি আমাকে বিশেষভাবে জানতে চাইলেন আমি কতদিন মালাবারে আছি এবং কিভাবে মালায়ালি ভাষাটি এমন সহজে আয়ত্ত্ব করতে পেরেছি। রাজা আরও বললেন, তিনি লক্ষ্য করেছেন অল্প সব যুরোপীয়গণ হয় কিছুই বোঝেন না নয়ত প্রকৃত উচ্চারণ রীতি জানা না থাকায় তাঁরা এমনই অম্পষ্ট ভঙ্গীতে কথা বলেন যে তাঁদের কথায় মর্মগ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই কথার জবাবে আমি বললাম, আমি খুব মনোযোগ সহকারে অমর সিংহের ব্রাহ্মণ গ্রন্থ পাঠ করেছি। এই কথায় সম্রাটের চিন্তে অসাধারণ চমক সৃষ্টি হল। বলেন কি? আপনি আমাদের রচনাদিও পাঠ করেন? এই রাজার আমার প্রতি এই সজ্জদয়তা এবং বিশ্বাস আমার সমগ্র মালাবার অবস্থানের কালে অক্ষুন্ন ছিল। তিনি তার প্রজাগণের রচনা এবং ধর্ম বিষয়ের একজন মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এখন যখন দেখলেন যে যুরোপীয়গণও বেশ ভালোভাবে সেইসব গ্রন্থাদি পড়াশোনা করছেন তখন তাঁর কাছ থেকে পরবর্তী কালে এমন সব অল্পগ্রন্থ পাওয়া গেল যার ফলে খ্রীষ্টধর্মের প্রভূত উপকার হল।...

এরপর রাজা মালাবারি রীতিতে রান্না করা রাজ কোষাগার

থেকে তার জন্ত অর্থ ব্যয় করে আমার জন্ত কয়েক পাঁচ খাঁড় সামগ্রী
জরীক ব্রাহ্মণ, যিনি তাঁর মুখ্য অমাত্য তাঁকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।
এই অগ্রাগ্রসাধারণ অগ্রগ্রহ শুধু সেই সব লোকের প্রতি প্রদর্শিত হয়
যাদের প্রতি মহারাজ আপনার প্রকার সবিশেষ নিদর্শন প্রদান
করতে চান।

মহারাজা ইংরাজী শিখছেন কয়েকমাস ধরে আর ভালো বলতেও
পারেন। এখন আমাকে মালাবারি ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই বেশ দক্ষ
বুঝে তাঁর মুখ্য অমাত্য পায়ামপল্লী কুরিপুকে আমার কাছে পাঠালেন সন্ধ্যার
দিকে এবং অহুরোধ জানালেন আমি যেন তাঁকে মালাবারি ভাষায় ইংরাজী
ব্যাকরণের 'পার্টস ওরেশনিস'-এর আটটি পুস্তক বুঝিয়ে দিই। কারণ তিনি
এখনও ঠিক বুঝতে পারছেন না। তাঁর অবশ্য একজন ইংরাজী শিক্ষক আছে
কিন্তু তিনি এইসব গঠনগত প্রকাশভঙ্গী ঠিক ঠিক মালাবারি ভাষায় বুঝিয়ে
দিতে পারেন না। আমি তৎক্ষণাৎ সেইগুলি কাগজে ছুটি বিভিন্ন স্তম্ভে পাশা-
পাশি সাজিয়ে মালাবারি এবং ইংরাজীতে লিখলাম।

আমার এই ব্যাখ্যা মহারাজের কাছে বিশেষ বোধগম্য হল। এরপর থেকে
তিনি আমাকে বরাবর গুরু বা শিক্ষক বলে সম্বোধন করতেন। তিনি আমাকে
তাঁর দরবারে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু চতুর ব্রাহ্মণরা তাঁকে তৎক্ষণাৎ নিরস্ত
করল। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মাদ্রাসার শিবমন্দিরের পরিচালকবৃন্দ
মিশনারীদের ধান বুনতে অহুমতি দিলেন না। এই জমি পূর্বে তাঁদের
কাছ থেকে ইজারা নেওয়া হয়েছিল। এত অল্প নোটিশে আর কোনো জায়গা
সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ায় মিশনারীরা কোচিনের শাসনকর্তার কাছে
অভিযোগ পেশ করলেন। যাই হোক, দেখা গেল ঐ সব জমির মালিক
ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা সূতরাং কোচিনের গভর্নর মিঃ ভ্যান এ্যাংগেলবেক এই
ব্যাপারে কোনকিছু করতে পারলেন না। সূতরাং তিনি আমাকে পরামর্শ
দিলেন দ্বিতীয়বার পদ্মনাভপুরমে যাত্রা করতে সেখানে গিয়ে মহারাজের
কাছে আবেদন করে পূর্নবীকরণের অহুমতি নিতে। এই কারণে তিনি
আমাকে কিছু সুপারিশ পত্রাদি সঙ্গে দিলেন। ২১শে এপ্রিল তারিখে আমি
পদ্মনাভপুরমে পৌঁছলাম। আমি সঙ্গে করে মালাবার-পোতুগীজ-ইংরাজী ব্যাকরণ
এনেছিলাম। আমি এই গ্রন্থ চিত্রাভিযাতিতে রচনা করেছিলাম। মহারাজ
আমাকে এইভাবে গ্রন্থটি প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন কারণ তাহলে তাঁর

অমাত্যদের পক্ষে মালাবারি ভাষার মাধ্যমে পোতুগীজ শিক্ষার সুবিধা হবে। মহারাজ আমার আগমনবার্তা শোনামাত্র আমার কাছে পদ্মনাভেনপুল্লা ও পায়েরমল্লী কুরিগুকে পাঠালেন। এই দুই তরুণ অমাত্যের প্রতি আদেশ ছিল আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে মহারাজের সঙ্গে দর্শন ঘটিয়ে দেওয়া। আমি দেখলাম মহারাজ বারান্দায় বসে আছেন অর্থাৎ তাঁর প্রাসাদের অলিন্দ, তিনি একটি পারশ্বদেশীয় কার্পেটের উপর আসীন। তার একটি হাত স্বর্ণ কারুকার্যখচিত একটি ভেলভেটের তালিয়ার উপর ন্যস্ত। আমি তাঁর হাতে আমার ব্যাকরণ দিতে তিনি অবর্ণনীয়ভাবে আনন্দিত হলেন। আমার উপস্থিতিতে উপরিলিখিত দুই অমাত্যকে ডেকে পাঠান হল, আমার ব্যাকরণটি তাঁদের দেখালেন। উপদেশ দিলেন ভালোভাবে ব্যাকরণটি পাঠ করতে। রাজকুমার এবং মন্ত্রীদের পক্ষে এই ভাষাগুলির সঙ্গে বনিষ্ঠ পরিচয়ের বিশেষ প্রয়োজন, কারণ যুরোপীয়দের সঙ্গে নিরন্তর সংযোগ রক্ষা করতে হবে। এই উপলক্ষ্যে মহারাজ আমাকে একটি স্বর্ণ বলয় উপহার দিলেন, একটি সোনার কলম, তাই দিয়ে তালপাতার উপর লিখতে হয়। আর একটি ক্ষুদ্র ছুরিকা, এই ছুরি দ্বারা তালপাতা ঠিকমত কাটেতে হয়। পাক্লরের সরকারী কর্মীদের নামে তিনি একটি পত্র দিয়ে তাঁকে নির্দেশ দিলেন আমাকে রাজদরবারের তুরগ সওয়ার হিসাবে তিনি নিযুক্ত করেছেন। এই সমস্ত উপহার সামগ্রী আভ্যন্তরীণ বস্তুগুলি তেমন মূল্যবান নয় বটে, কারণ এর দাম হবে বার সেকুইনো; কিন্তু অন্তর্দিক থেকে তার মূল্য অপরিমিত কারণ মহারাজ শুধুমাত্র গুণী ব্যক্তিদের এইসব উপহার দিয়ে থাকেন। সমগ্র মালাবারে কেউ এ সব দ্রব্য মহারাজের বিশেষ অমুমতি ব্যতীত ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এই সব সম্মান দ্রব্য ঠিক যেভাবে রিবন বা রাজকীয় মর্যাদাবলী যুরোপীয় রাজত্ববর্গ দেওয়া হয় তারই সমতুল। যাদের এইসব দ্রব্য দেওয়া হয় তাঁরা কিছু কিছু সুবিধা ভোগ করে থাকেন। যথা রাজপুরুষরা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো রকম আইনগত ব্যবস্থা মহারাজের অমুমতি ব্যতিরেকে নিতে পারেন না। তারা যে কোনো স্থানে রাজপথ ব্যবহার করে যেতে পারতেন। তাদের পক্ষে মন্ত্রীদের গর্ভগৃহে অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। তাঁরা কাউকে সম্মান প্রদর্শন করে আসন ছেড়ে উঠবেন না—এই জাতীয় আরো অনেক কিছু।

ফাদার পলিনস শুধু যে মালাবারিয়-ইংরাজী-পোতুগীজ ব্যাকরণ রচনা করেছেন তা নয়, তিনি একটি সংস্কৃত ব্যাকরণও প্রণয়ন করেন। ‘সিধুস্বম’

নামে এই ব্যাকরণটি ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে রোম নগরে প্রকাশিত হয়। 'বাই হোক এই গ্রন্থ দেবনাগরী লিপির পরিবর্তে তামিল লিপিতে রচিত।

আমরা লাতিন ভাষার আরো অনেকগুলি গ্রন্থ রচনার জন্য ফাদার পলিনাসের কাছে গুণী। খ্রিস্টান ভারত, ব্রাহ্মণদের রীতি-নীতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর ভ্রমণ কথায় তিনি লাতিন ও সংস্কৃতের মধ্যে যে ঐক্যভাব দেখা যায় তার উল্লেখ করেছেন। এর সঙ্গে অমূল্যবান লাতিন-লিথুনিয়ান ভাষার সংযোগের কিছু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ফাদার পলিনাস ভাষাবিদ হিসাবে সংস্কৃতের ব্যঙ্গ এবং প্রাচীন ইরানী ও জার্মান ভাষার সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে একটি সমীক্ষা প্রস্তুত করেন। এই ভাবে যোহান ফিলিপ ওয়েসডিন বা ফাদার পলিনাস ইন্দো-জার্মান তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের একটি সমীক্ষা রচনা শুরু করেন। তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি একজন পথিকৃৎ।

মালয়ালাম ভাষা বিষয়ক আরেকটি ব্যাকরণ প্রকাশ করেন ডাঃ হারমান গুনডারট। এই ভাষায় এইটি প্রথমতম সম্পূর্ণ ব্যাকরণ। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাসে প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয় সংস্করণটিও ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাসেই প্রকাশিত হয়। হারমান গুনডারট 'মালয়ালম-ইংলিশ ডিক্সনারী'র সম্পাদক। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সেই শহরেই বাসেল মিশনের সি. টোলজ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

হারমান গুনডারট (১৮১৪-১৮৯৩) বাসেলের একটি অতি সুপরিচিত প্রোটেষ্ট্যান্ট মিশন সোসাইটির সদস্য ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি মালয়ালাম, টুলু ও কানারিজ ভাষা অঞ্চলের কেন্দ্র হিসাবে মাদ্রাসারকে নির্বাচন করে নিয়েছিলেন। কেরালার জনগণ আজো গুনডারটকে তাদের ব্যাকরণ ও অভিধানের জনক বলে জানেন।

দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর চতুর্থ ভাষা কানাড়া বা কানারিজ ভাষা অল্প তিনটি ভাষার মত খ্রীতিভরে জার্মান পণ্ডিতগণ শিক্ষা করেছেন। এফ. কাইটেল প্রোটেষ্ট্যান্ট মিশনারী এই অঞ্চলটিকে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার কেন্দ্র করার জন্য বিশেষ কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন।

এফ. কাইটেল একজন খেয়ালী মানুষ, এবং অভিধান রচনার তাঁর আগ্রহ ছিল। কয়েক দশক ধরে নিরন্তর ধারাবাহিক রূপে সংকলন কার্য করে তিনি একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। কেরালার গুনডারটের গ্রন্থের মত তাঁর গ্রন্থটি

আজো অপরাজেয় । কাইটেলের কানাড়া-ইংরাজী অভিধান মাদ্রালোরের বাসেল মিশনের গ্রন্থাগার থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় । এই জায়গাটি দক্ষিণ কানাড়ার কেন্দ্রস্থল । এই চমৎকার গ্রন্থটিতে ১৭৫২ পৃষ্ঠা আছে এবং বাসেল ও লাইপজীকে মুদ্রিত । শুধু ভূমিকাংশটি পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী । সমগ্র গ্রন্থটিতে বৈজ্ঞানিক ভঙ্গীতে সংহতভাবে দ্রাবিড় ভাষা গবেষণার বিষয় বিধৃত । সংস্কৃত-দ্রাবিড় শব্দযুগটিতে সম্বন্ধ বিষয়ক প্রশ্নে দৃষ্টান্ত হিসাবে নিম্নাংশ পড়া যায় :

কানাড়া সংস্কৃত থেকে অনেক শব্দ ধার নিয়েছে হয় প্রকৃত আকারে নয়ত তদভিন্ন আকারে, এবং এটি সর্বজনজ্ঞাত সত্য, সংস্কৃত অভিধানে কিছু পরিমাণে দ্রাবিড় শব্দ আছে জার্মান ওরিয়েন্টাল সোসাইটির জার্নালে ডাঃ এইচ. গুনডারট (২৩শ খণ্ড, ১৮৬৯), আর ডাঃ আর. কলডওয়েল তাঁর ‘কমপ্যারেটিভ গ্রামার অব দি ড্রাভিডিয়ান লান্ডুয়েজস্’ (২য় সংস্করণ, ১৮৭৫) এবং এই অভিধানের প্রণয়নকর্তা ‘ডিক্সনারী অব দি বর্ষে ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্টি-কুয়ারিতে’ (আগস্ট, ১৮৭২ সংখ্যা) কিছুটা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন ।

কাইটেলের কানাড়া কবিতা এবং কানাড়া কথ্য সংজ্ঞা (চণ্ডালার ও শব্দমণি-দর্পণ) গ্রন্থদুটিকে অতুলনীয় উৎকর্ষের আদর্শ নিদর্শন বলা হয় । মহীশূর রাজ্যে এমন কোনো উত্তম স্থল লাইব্রেরী নেই যেখানে এইসব গ্রন্থ নেই কিংবা বারা এই সব গ্রন্থ সংগ্রহে আগ্রাণ চেষ্টা করেন না ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর কাইটেল-এর এই মহাপ্রণালীর সঙ্গে যুক্ত হল একটি ক্ষুদ্রাকৃতি অভিধান ‘কানাড়া-ইংলিশ স্কুল ডিক্সনারী’ (১৯২৩) জে. বুচার দ্বারা মাদ্রালোরে মুদ্রিত । এরপর ১৯২৯-এ ঐ একই জায়গায় এক. জাইগলার কৃত ‘ইংলিশ-কানারিজ স্কুল ডিক্সনারী’ প্রকাশিত হয় । কানাড়ায় স্কুল-পরীক্ষাদির জন্য বাসেলের মিশনারী ভটুরথ কৃত ‘পোয়েটিক্যাল এনথোলজী’ আজো প্রায়ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।

আরেকজন জার্মান পণ্ডিত যিনি কানারিজ গবেষণা করেছেন তাঁর নাম জে. কর্নমেয়ার—বারা স্বার্থশূন্যভাবে কানারিজ এবং তুলুভাষী অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা করেছেন তিনি তাঁদের অন্ততম ।

জানকুয়েবরের অতো মাদ্রালোরের নাম ইন্দো-জার্মান মৈত্রীর ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদাযো্য । এই শহরে একই সাথে কানারিজ সাংবাদিকতার জন্য খ্যাতি

লাভ করে এবং তার কৃতিত্বের জন্ত সংস্কৃতিবান জার্মান এবং জার্মানভাষী মিশনারীদের কাছে ঋণ কন্ম নয়। দক্ষিণ কানাড়ার রাজধানী সম্প্রতি এক সমীক্ষায় এম. জনার্দন এই তথ্য বর্ণনা করেছেন :

দক্ষিণ কানাড়ার জনগণ সর্বদাই সন্তোষে চিত্তে স্মরণে রাখবেন জার্মান মিশনারীদের তাঁদের ধর্মীয় উৎসাহের জন্ত, বাণিজ্যিক শিল্প এবং মুদ্রাযন্ত্রের জন্ত। এই জেলার সাংবাদিকতার ইতিহাস তিনটি পর্বে মোটামুটি শ্রেণীভুক্ত করা যায় (১) ধর্মবিশ্বাস—১৮৪২-১৮৭৬ (২) স্বাধীনতা, (৩) জনকল্যাণ—১৯৪৭ এবং তার পরবর্তীকাল।

ধর্মীয় উৎসাহের প্রেরণায় মান্দালোরে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাসেল মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এই মিশন একটি প্রেস স্থাপন করেন এবং তার মাধ্যমে সন্মসচার এবং সন্মসবাদ মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন। এই মিশন তাঁদের প্রথম সংবাদপত্র কানাড়া-সন্মসচার নামক মাসিক ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। আমি শুনেছি কানাড়া-সন্মসচারে সৈন্ত চলাচল সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সন্মসচারের পর প্রকাশিত কানাড়া-বতিকা (১৮৫৭) এবং খ্রীষ্ট সভাপত্র (১৮৬৯) সত্যদীপিকা (১৮৭৬) বৈদিক মিত্র (১৯১০); হৃদয় প্রসারক (১৯২২) খ্রীষ্ট হিতবাদী (১৯২৪)। এইসব পত্রিকাগুলি বিভিন্ন কাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল এখন আর নেই ..

ইংরাজী সাংবাদিকতা যদিও সাফল্যলাভ করেনি, জেলা-গুলিতে তার অস্তিত্ব ছিল চমকপ্রদ। ১৯০৩ এ বাসেল মিশন প্রেস ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন।

রাওসাহেব এ. সি. পিনটো ১৯২৭-এ ‘মান্দালোর’ সম্পাদনা করেন এবং সি. জে. ভারকীর ‘ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল রিভিউ’ ১৯৩৬ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯-এ ‘দি ওয়ে অব ক্রাইষ্ট’ আত্মপ্রকাশ করে।

অন্য সব ইংরাজী সাময়িকী গুলির নাম ‘ভিশন’, ‘এডুকটেড ইণ্ডিয়া’, ‘মানডে নিউজ’, ‘ইণ্ডিয়ান ক্রনিক্যাল’ ও ‘হিন্দুস্থান এ্যাক্সপ্রেস’ (উদ্বিগ্ন, ১৯৪০) ১৯৪২-এ প্রকাশিত ‘ফ্রেন্ড অব দি পুওর’ ইংরাজী দৈনিক সংবাদ পত্রের ক্ষেত্রে প্রথমতম প্রচেষ্টা।...

দক্ষিণ-ভারত সম্পর্কে অধিকাংশ জার্মান রচনাবলী যেখানে ভাষাতত্ত্বের সঙ্গীর্ণ ক্ষেত্র অতিক্রম করেছে বা ইতিহাস আশ্রিত হয়েছে সেখানে সাধারণ দ্রাবিড় প্রাঙ্গণের প্রতি অধিকতর আলোকপাত করা হয়েছে। দ্রাবিড়দের উৎপত্তি বিষয়ক প্রশ্নটি এখনও এক উত্তেজক বিষয়। অনেক পণ্ডিত অনেক রকম মতামত প্রকাশ করেছেন। ওটো সখারডারকে দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক, তিনি একদা কীয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং আন্তঃসার লাইব্রেরীর কিউরেটর হিসাবেও অনেক বছর কাটিয়েছেন। তিনি দ্রাবিড় ও মুণ্ডাদের বুলিতে ইউরাল-আলতাইক ভঙ্গীর সন্ধান পেয়েছেন। তিনি ‘রিভিউ ফর ইনডোলজী অ্যাণ্ড ইরানিষ্টিকস্’ ৩য় খণ্ডে এই বক্তব্য পরিস্ফুট করেছেন।

কবি ফ্রিডরিশ রুকার্ট একদা দ্রাবিড় ও ফিনিস ভাষার মধ্যে একটা আত্মীয়তা লক্ষ্য করে এই সম্পর্ক বিষয়ে ইঙ্গিত করেন। অপরপক্ষে প্রফেসর হাইনে গেলডার্ন দ্রাবিড়দের আদিম বাসস্থান ইরাণ এইরকম সিদ্ধান্ত করেন। পি. ডব্লু. সখমিডটের আরক-গ্রন্থে এই বৈজ্ঞানিক মতবাদটি তিনি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন।

প্রাগের বিখ্যাত চেক পণ্ডিত বি. হোরৎসনি মনে করেন দ্রাবিড়দের উৎপত্তি ইন্দো-জার্মানিক, চেক শহর জার্মান সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত এবং প্রথম জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষ্ঠান কেন্দ্র। আইক-টেডটের ব্যারন ইগন ইতিপূর্বে প্রায় অসংখ্য মন্তব্য করেছিলেন।

অতাবধি দক্ষিণ-ভারত সূদূর এপষ্টলিক যুগের সঙ্গে বিখ্যাত খ্রীষ্টীয় মতবাদের সহিত সংযুক্ত। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রোটেষ্টান্টবাদের কেন্দ্রে প্রথমতম একজন পণ্ডিত সেন্ট টমাস বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কেরালার টমাস ক্রিস্চান-দের ঐতিহ্যকে ঘরানা দান করে সকল গুরুত্বপূর্ণ পণ্ডিত এখন এই মত পোষণ করেন যে খ্রীষ্টীয়ের সংশয় পরায়ণ এই শিষ্য এখানে ছিলেন এবং ময়লাপুরে শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। এম. এচ. হোলেনবার্গ সেই গবেষক যিনি সর্বপ্রথম সেন্ট টমাস সম্পর্কে এক বিজ্ঞান সম্মত আধুনিক সমীক্ষা করেছেন। তাঁর গ্রন্থটিতে পূর্ব-ভারতে ক্রিস্চিয়ান চার্চের উৎপত্তি এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কোপেনহেগেন ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থটি ‘জ ওরিজিনিবাস এন্ড ফাতিস একলেসিয়া ক্রিস্চিয়ান ইন ইনডিয়া ওরিয়েন্টালী’ এই নামে প্রকাশিত হয়। হোলেনবার্গ বিশ্বাস করতেন যে সেন্ট টমাস গঙ্গা ও সিঙ্কু

মধ্যে এবং সেই সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে মিশনারী হিসাবে কাজ করেন। হোফলেন-বার্গের মতামতসারে ময়লাপুরে শহীদদের মৃত্যু বরণের পূর্বে তিনি কালামিনাতেও ধর্মপ্রচার করেছেন। এই একই প্রসঙ্গে আথানাসিউস কিরচার তাঁর চীন বিষয়ক গ্রন্থে এই স্থানটির এক ব্যুৎপত্তিগত ও ভৌগোলিক সংজ্ঞা দান করেছেন। এই গ্রন্থ ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আমস্টারডামে প্রকাশিত হয়। আলবনস ভাথ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন...

আথানাসিউস কিরচার কালমিনার উৎপত্তি হিসাবে কালুর এবং মিনা এই শব্দ সন্ধান করেছেন, কালুর মানে শিলা এবং মিনা অর্থে উপরে, টমাস শহীদত্ব লাভ করেন একটি শিলাখণ্ডের উপর—তার নাম মহান শৈল। যারা শহীদত্বের স্থানটি সম্পর্কে সন্ধান করবেন তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হল : মায়লাপুর কালুর মিনায় (মায়লাপুরের পাহাড়ে) সেই স্থান। কালু ক্রমে এই নামটি হ্রস্ব হয়ে কালুরমিনা হয়েছে। এর উৎপত্তি বিষয়ে কিরচারের তত্ত্ব অনেকের দ্বারা গৃহীত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে কাল বা কালু কথাটি ‘তারকা’ এই কথাটির তামিল প্রতিশব্দ। তামিল ভাষার জর্নৈক ছাত্র আমাদের বলেছেন যে ‘কালুরমিনা’ অর্থাৎ পাহাড়ের উপর ‘এই সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়’।

হেক, এর বিপরীত মত হিসাবে একেবারে আসল জায়গায় যা দিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস সন্ত সেন্ট টমাস প্রসঙ্গে যে শহরের নামের প্রথমাংশ বার বার উল্লিখিত হয় তার দ্বারা দক্ষিণ ভারতীয় চোল সাম্রাজ্যের কথা মনে জাগে। ভাথ কথাটি এই বাক্যের দ্বিতীয়াংশ কালুরমিনা। তামিল ‘মণ্ডলম্’ কথাটি এর শব্দ। এই উভয় ব্যাখ্যাই সম্ভবতঃ নির্ভুল। এসবই কোরমণ্ডল উপকূলে গিয়ে পৌঁচেছে, সেখানেই প্রকৃত পক্ষে ময়লাপুর অবস্থিত।

সেন্ট টমাসের জীবনী নিয়ে যারা কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ডাঃ ডব্লু. জার্মান এবং মার্টিন হাউগ। কোটায়মের ময়লাপুরের টমাসের ক্রশ চিহ্নের যে লিপি আছে তিনিই সম্ভবতঃ তার সুস্পষ্ট এবং ঐতিহাসিক এবং বিজ্ঞান-ভিত্তিক পাঠ রচনা করেছেন। তিনি এই লিপির অক্ষর বিজ্ঞান সপ্তম শতকের পলহবী লিপির অনুষঙ্গী এই মত প্রকাশ করেছেন এবং নিয়মিত ভঙ্গীতে তার অনুবাদ করেছেন :

“যিনি মেশান্না এবং উপরের ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং হোলি গোষ্টকেও বিশ্বাস করেন; যিনি ক্রিশ্চি বহন করেছিলেন ইনি তাঁরই রূপা প্রাপ্ত।”

জার্মান পণ্ডিতবৃন্দ যারা টমাস বিষয়ে গবেষণা করেছেন তাঁরা কিছু পরিমাণে দক্ষিণ ভারতীয় টমাস ঘটিত ঐতিহ্য পরিহার করেছেন। অনেকের মধ্যে ও. ওয়েকার এবং যোশেক ডালমান উল্লেখ্য। এঁরা উভয়েই শুধু উত্তর ভারতীয় সম্ভবে গ্রহণ করেছেন। ঠিক এই প্রাস্তে এসে তাঁরা বৌদ্ধত্ব এবং খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক সম্বন্ধ খুঁজে পেয়েছেন। যাই হোক, বিস্তারিত গবেষণার পর কার্ল হেক্ দক্ষিণ-ভারতকে কর্মক্ষেত্র এবং শহীদত্বের ভূমি বলে স্বীকৃত করেন এবং তার স্বরূপ প্রকাশিত সমীক্ষায় এই মতবাদের প্রতি জোর দেন। রিচার্ড গারবে সেন্ট টমাসের ভারতীয় সম্ভব সম্ভাকে অসমর্থিত এই কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। পরিশেষে, আলফনস ভাথ উত্তর-ভারতে সাধুর প্রচার অভিযাত্রা ‘সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত’ হয়েছে এবং বলেছেন ‘বিশেষভাবে সম্ভব’ যে এই সাধু দক্ষিণ-ভারতেও অবস্থান করেছিলেন। ওরিয়েন্টাল ক্রিস্চানদের গির্জা সাহিত্যের সাম্প্রতিক গবেষণা ও গভীর সমীক্ষার ফলে কটুর সংশয়বাদীর পক্ষেও সাধুর ভারতীয় কর্মকাণ্ডের বিপক্ষে বিশেষ যুক্তি থাকে না। আজকাল, সাধারণভাবে এই মত দক্ষিণ-ভারত সম্পর্কে প্রযোজ্য মনে করা হয়। এই ভাবে, খ্রীষ্টধর্মের সূচনাকালের সম্ভবদের গোড়ার যুগের ঘটনা বিষয়ে খ্রীষ্টিয় গবেষণার পক্ষে আবিড় অঞ্চল বিশেষ সুযোগ প্রদান করে।

প্রাচীন আবিড় ভাষা বিষয়ক সমস্রাবলী ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে এরলানগেনে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থের লেখক ক্লিমেন্স স্খোনের আবিড়-অভিধা বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে তামিল শব্দাবলীর অল্পবাদ খুব কঠিন। যেমন গ্রীকরা লিখতেন ‘চোলা’র পরিবর্তে ‘সোরা’। ‘আর’ থেকে ‘এল’-এ বা পালটা পালটি ভাবে অনেক ভাষার পক্ষে এ একটা বৈশিষ্ট্য বিশেষ। পিউটিংগার নকশা থেকে তা বোঝা যায় যেখানে ‘সিথিয়া ডাইমিরাইস’ এই লাতিন তামিল ভাষা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ভাবে রোম সাম্রাজ্য এবং প্রাচীন ভারতীয় রাজত্বের সঙ্গে যোগ ছিল প্রমাণ হয়। ৪র্থ শতাব্দী থেকে এই যে প্রাচীন রোমক নকশা প্রাচীন পূর্ব-পশ্চিম সংযোগের প্রতীক—এক সময় জার্মান মানববাদী কোনরাদ পিউটিংগারের কাছে এই নকশা ছিল।

ভারতীয় ভূমিতে প্রাবিড় সাহিত্য প্রাচীনতম। চারণ ও গাথাগায়করাই গ্রীস জার্মানী এবং পাশ্চাত্য জগতের আর সব দেশের মত সর্বপ্রথম পুরাকাহিনী, গল্পকথা, উপকথা প্রভৃতি লঘু কাব্যমঞ্জুষার আকৃতিতে পরিবেশন করেছেন। সমগ্র প্রাবিড় সাহিত্য ঐতিহ্য হিলকে ভিয়ারডো স্খোমেক্সের গবেষণার বিষয় বস্তু। এই পণ্ডিতের বিদগ্ধ আবাসভূমি ছিল দক্ষিণ-ভারত। ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ক তাঁর যে পরিচিতিগ্রন্থ প্রফেসর হেলমুথ ফন গ্রাসেনআপ সম্পাদনা করেছেন তার মধ্যে সাহিত্যিক ঐতিহ্যে প্রাবিড় প্রভাব বিষয়ে এক বার্নহি়েখা প্রকাশ করেছেন। দক্ষিণ-ভারতের এই সাহিত্য জগত সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী প্রাবিড় উত্তরাধিকার বিষয়ে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অপরিমিত অমুরাগে তিনি দীক্ষিত হয়েছেন :

তামিল জনগণের গৌরব তাদের ধর্মীয় পদ ও নৈতিক শাস্ত্র বিষয়ক সাহিত্য। এর প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় তার পরিপূর্ণ অধিকারী এই সাহিত্য। এর আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুর জগুই শ্রেষ্ঠ। সংক্ষেপে সহজে স্মরণীয় বাক্যাবলী—এক, দ্বিপদী, বা চতুষ্পদী কবিতাবলী তার বাক-প্রতিমা এবং রূপক ইত্যাদির মধ্যে তামিল জনগণ জীবন দর্শন বিষয়ে কি অতুল সম্পদের অধিকারী তার পরিচায়ক। এর জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায় এইসব প্রবাদ, ছড়া ইত্যাদির উৎপত্তি এবং তাদের রচনাকার সম্পর্কিত প্রচলিত কাহিনী ও উপকথায়। প্রায় আঠারোজন রচনাকার প্রায় সত্ত্বদের সম্মান পেয়েছেন। উদ্দেশ্য, মূল্য এবং বয়সের দিক থেকে এইসব সংগ্রহের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থেকে যায়।...

বিশেষভাবে পূর্ব-উল্লিখিত আকুমুগা নবালার উত্তম গদ্যসাহিত্যের অল্প অনেক কিছু করেছেন। আদর্শহানীয় গদ্যে যে তিনি কয়েকখানি ফুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন তা নয়, তিনি গদ্যে কয়েকটি প্রাচীন ধ্রুপদী সাহিত্য অমুবাদ করেছেন এবং যে কোনো যুরোপীয় তামিল গদ্যের ও বুলির উত্তম রচনা শৈলী বিষয়ে আগ্রহী তাঁর পক্ষে এই গ্রন্থ না পড়লে চলবে না। তিনি কয়েকটি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন, এই সব বিদ্যালয়ে উত্তম তামিল গদ্য চর্চার প্রতি অধিকতর জোর দেওয়া হত। আকুমুগা নবালার ভিন্ন জার্মান মিশনারী এলভিন উত্তম গদ্য ভঙ্গী সৃষ্টির ব্যাপারে উল্লেখ্য অবদান রেখেছেন।

ক্রিস্চান মিশন সর্বদাই তামিল চর্চাই তাঁদের প্রধান কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন মিশনের ছাপাখানা শুধুমাত্র জার্মান ও ইংরাজী গ্রন্থাবলীর

অমুবাদ মূদ্রিত করেছেন তা নয়, তাঁরা মাঝে মাঝে তামিল ক্রিস্টানদের সাহিত্য প্রচেষ্টাও মূদ্রিত করেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে দুজন কিছু পরিমাণ সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতিলাভ করেন, একজন হলেন ক্যাথলিক বেদন্তায়গম পিন্ধাই, তিনি অল্প বিষয়াবলীর মধ্যে কিছু ছোট গল্পও রচনা করেন এবং প্রোটেষ্ট্যান্ট বেদন্তায়গম শাস্ত্রী, ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়। অজস্র ক্রিস্টান গীতির ইনি রচিয়তা—আজো সেই সব গান অনেকে পছন্দ করেন এবং গীত হয়ে থাকে। তিনি তামিল সুদমাচার হারমনির কাব্যামুবাদ করেন, এ ছাড়া দক্ষিণ-ভারতীয় রাজ্যগুলির ইতিহাস বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।...

...কানাড়ী সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে দাশারা পদগলু—বা দাস-পদাবলী। দাস অর্থে ভগবান বিষ্ণুর ভূত্য বোঝায়। বিভিন্ন শতাব্দী থেকে এমন হাজার হাজার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়...

জার্মান মিশনারী ডাঃ মোগলিঙ এই জাতীয় ৪০২টি গান সংগ্রহ করেন। জার্মান ওরিয়েন্টাল সোসাইটির জার্নালের চতুর্দশ খণ্ডে ডাঃ মোগলিঙ এইসব সঙ্গীত বিষয়ে লিখেছেন :

নীতির পবিত্রতার দিক থেকে এবং বৈদ্যোক্তার তারা বিশিষ্ট। এইসব সঙ্গীতে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত উৎসব ঘটিত জাঁক-জমক এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির নিন্দা করেছে। গভীরতাপূর্ণ ও উৎসাহ ব্যঞ্জক এই গীতাবলী এমনভাবে রচিত যে একজন পাশ্চাত্য দেশবাসী ক্রিস্টানদের এই সব পাঠ করলে অন্তর প্রশ্রয় পূর্ণ হয়, মনে একটা বিষাদও জাগে যে এমন প্রাণ-প্রাচুর্য, এমন হৃদয় ও অমুভূতি মানব প্রাণ কর্তার এক অমুকৃতিকে উপলক্ষ্য করে এমন সব সুযোগ্য ভারতীয় দ্বারা রচিত—কারণ এই নাকি কৃষ্ণ এবং তাঁর বিপরীত রূপের অভিব্যক্তি।

এইসব কবিদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতিমান, প্রাচীনতম, ও সপ্রচুর পদাবলীর লেখক হলেন পুরনর দাস এবং কণক দাস, এঁরা আনুমানিক ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

দক্ষিণ-ভারতের আবিড় বুলিগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুরেলা হল তেলেগু ভাষা, সংস্কৃত বলে অল্প ভাষা। প্রাচীন কালে চারটি তেলেগু রাজ্য ছিল—মহা অন্ধ্র অথবা দক্ষিণ কোশল, অন্ধ্র, কলিঙ্গ এবং ধনকটক। চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ কর্তৃক এই উল্লেখ আছে। তেলেগু ভাষী অঞ্চলে বেশ গোড়ার দিকেই বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত কিছু পালি এবং সংস্কৃত লিপির মধ্যে এই বৌদ্ধ যুগের সাহিত্যিক পরিচিতি আমরা পাই। প্রাচীনতম তেলেগু শিলালিপির

ঐতিহাসিক ঐষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী। একটি তির্যকী তথ্য থেকে জানা যায় যে নাগার্জুন বৌদ্ধ-ত্রিপিটকের তেলেগুতে অনুবাদ করেন, কিন্তু যদিও তা হয়ে থাকে তাহলে তা নষ্ট হয়ে গেছে।

মালায়ালাম ভাষা সম্ভবতঃ তামিল বুলি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। যাই হোক কালের প্রবাহে, এই ভাষা ধীরে ধীরে একটি ভিন্ন ভাষায় পরিণত হয়েছে। প্রচুর সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করে। এর প্রাচীন বাসভূমির নাম কেরালা...

তাম্রলিপিতে কয়েকটি ফলক ভিন্ন প্রাচীনতম সংরক্ষিত সাহিত্য সম্পদ হল 'রামচরিত'। এই গ্রন্থ কোনো এক মহারাজা কর্তৃক রচিত। সম্ভবতঃ গ্রন্থকার কোনো অঞ্চলের রাজা ছিলেন তবে তাঁর প্রকৃত নামটুকু সংরক্ষিত হয়নি। লিপির চরিত্র দেখে অনুমান করা হয় যে এই রচনাকালে মালায়ালাম ভাষায় সংস্কৃত প্রভাব ছিল নগণ্য।...

সুখোমেরুস তাঁর 'ট্রিলজি'র প্রথম অংশে ভারত এবং খ্রিস্টানত্ব বিষয়ে আলোচনাকালে লেখক ভারতীয় ভক্তিবোধ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। এই বিভাগে ভক্তি ধর্ম বিষয়ে তার মন্তব্যাবলীর বিশেষ গুরুত্ব আছে।

সুখোমেরুস পদ্মপুরাণের একটি কাহিনী থেকে হিন্দুধর্মের অলৌকিক প্রতীতিবাদের জগৎ, যার মধ্যে ভারতীয় ভক্তি ধর্মের অন্তর বস্তু বর্তমান তার ব্যাখ্যা করেছেন। এই ধর্ম মায়্যবাদের ভাবধারার সঙ্গে গ্রথিত এবং মাঝে মাঝে তার অনীশ্বরবাদের মধ্যে তাঁর অবনতি ঘটেছে। আবার মাঝে মাঝে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বিরোধীভাবে অনুভূত, আরেকবার ঈশ্বরের সঙ্গে 'ভূমি' সম্পর্ক স্থাপন করেছে আর সেইভাবে স্রষ্টার মানবিক প্রেম এবং চিরন্তন ঈশ্বরকে জীবনের ঋণতারা করতে পেরেছে। অনন্ত বিষয়ে পরমতত্ত্ব বিষয়ে এই এক দ্রাবিড় প্রতিক্রিয়ায় ব্রাহ্মণের মধ্যে একটা মতবাদের সন্ধান পায়। গভীরতম সার্বাংশে এবং পথ রচনার ব্যাপারটি এমন ধারায় ঘটে যে যা প্রকৃত দিব্যবস্তু তাকে অগ্রাহ্য করে এক অদৃষ্টবাদী অনাদ্যের পথ গ্রহণ করা হয়। এই ক্ষেত্রে সুখোমেরুস এক বুদ্ধার কাহিনী দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। এই বুদ্ধা তাঁর দুটি পুত্রকে নিয়ে দ্রাবিড় দেশ থেকে এসেছিলেন, কর্ণাটক হয়ে মহারাষ্ট্র এবং গুজরে। সহসা তিনি এক তরুণী রমণীতে পরিণত হলেন এবং দেখলেন তাঁর সন্ধান দুটি মৃত্যু কবলিত হল। নারদ মুনিকে তিনি প্রশ্ন করলেন এই অলৌকিক ঘটনার হেতু কি, উত্তরে জানলেন তিনি হলেন ভক্তি ধর্ম আর তাঁর পুত্র দুটি জ্ঞান আর বৈরাগ্য। ওরা দুজনেই বুদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হল,

তার কারণ ভক্তি এখন ওদের সহায়তা ভিন্ন একাই চলতে পারে। ভক্তি দর্শনের অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন স্খোমেক্স—ভক্তির কাব্যিক নারী প্রচারকের অভিব্যক্তি। এই স্তোত্রগুলি রচনা করেছেন মহিলা কবি করাইকলাশাইয়ার ও অন্তর্দাল। ভক্তিতত্ত্বের এই সব নারী প্রবক্তাদের কাছ থেকে ভক্তিতত্ত্ব উত্তর-ভারতে প্রচারিত হয়েছে। স্খোমেক্স তার এই বর্ণনা দিয়েছেন :

দক্ষিণ-ভারতে তামিল ভাষায় এক সুবৃহৎ সাহিত্য বর্তমান।* প্রথম উত্তর খ্রিস্টান যুগের তিনটি শেষতম দশকে এর উৎপত্তি একথা বলা যায়। এর মধ্যে ভক্তি ধর্মের তাক্রণ্য ও সতেজ সৌন্দর্য প্রকাশিত, অল্প প্রকার ধর্ম থেকে এই ধর্ম মুক্ত। কর্মের অপক্ষপাত, এবং অল্পমান এখানে সম্পূর্ণভাবে পশ্চাৎপসরণ করেছে ভক্তির অভিব্যক্তি ও ঈশ্বরের সহায়ক হস্তের প্রতি বিশ্বাসের গভীরে। এবং তামিলদের দেশ থেকে দ্রাবিড়দের দেশ হয়ে ভক্তিতত্ত্ব উত্তর দিকে শতাব্দীকাল ধরে প্রবাহিত হয়েছে। কানারিজ, তেলেগু, মারাঠা বাংলা প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে আর রেখে গেছে এক অনপনের চিহ্ন এইসব ভাষায় রচিত ভক্তি সাহিত্যে, যা আজো বর্তমান এবং বিশেষ করে এখন আরো চোখে পড়ে। নিশ্চিত ভাবে বলতে গেলে বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম প্রভৃতি পাবণ্ডী ধর্মের কাছে অবনত না হয়েও ভক্তিদর্মের অংশ বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

হিলকো ভিয়ারডো স্খোমেক্সের এই সব গ্রন্থাবলী ওরফানেজ বুক সপে মুদ্রিত অর্থাৎ হালের ফ্রান্স ফাউন্ডেশনে মুদ্রিত। এইভাবে খ্রিস্টীয়ান ক্রিয়া কলাপের প্রতি আলোকপাত করে দেখানো হয়েছে দ্রাবিড় গবেষণার মূলে ছিল জার্মান প্রচেষ্টা এবং কালজয়ী দায়িত্ব সংরক্ষিত করে রেখেছে। প্রকৃত-পক্ষে, বর্তমানেও, সুস্থ জগতের প্রতি বিশ্বাস রেখে বলা যায় আশা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে জার্মানদের সংযুক্ত ভূমিতে পুনরায় দূর দেশের ধর্মীয় ও অধ্যাত্ম প্রশ্নাদি আরেকবার আলোচিত হবে—এই দেশ থেকেই বার্খলোমিউৎসাইগেনবাল্গ এমন ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করেছিলেন।

একজন জার্মান নবাব

অনেক সময় মহৎ মানুষের দোলনা মহান মানুষদের প্রাসাদে রক্ষিত হবে, কিন্তু তাঁর সমাধি বিশ্ব্তির অন্ধকারে বিলীন হবে— অথচ অপরে দরিদ্র মানুষের পর্ণকুটির থেকে আরেকজন প্রাসাদে উপনীত হবেন। ভবিষ্যৎ বংশীয়দের বাধ্য করবেন তাঁর স্মৃতিসৌধ রচনা করতে আর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁর কর্মের বিবরণ নথীভুক্ত করবেন। এই পরবর্তী শ্রেণীর একজন মানুষ হলেন ওয়ালটার রেইনহার্ড। তিনি অতি সাধারণ বংশ থেকে উদ্ভূত। প্রকৃতপক্ষে কোথায় যে তাঁর জন্মস্থান তা স্থনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তাঁর রাজকীয় সমাধি কিন্তু যথাস্থানে স্মদীর্ঘ কাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে, ভবিষ্যৎ বংশীয়দের তাঁর কীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

সেভেরিন নোটি

(Das Fürstentum Sardhana)

সারধানার ইতিবৃত্তকার জার্মান জেজুইট কাদার সেভেরিন নোটি উত্তর ভারতের স্বল্প স্থায়ী জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিষয়ে এই কথাগুলি নিবেদিত। মানব জীবনে ভাগ্যের পরিবর্তনশীলতা, উত্থান-পতন, সাক্ষ্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠা-নামা এবং অভিজ্ঞতা প্রবাহ ইত্যাদি তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। ভারতবর্ষ এবং প্রকৃতপক্ষে ইন্দো-এশিয়ান অঞ্চল এই জাতীর ভাগ্য পরিবর্তনের এক আশ্চর্য খেলাঘর।

ইনডিয়া! এই নামটির মধ্যে একটা ম্যাজিকের সুর আছে। সেই কারণে এই দেশ চুষকের মত বিভিন্ন উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্পন্ন বিভিন্ন পরিবারের এবং বিভিন্ন ধরনের মানুষকে আকৃষ্ট করেছে এই দেশ। অভিযাত্রী এবং আবিষ্কর্তা ভিন্ন, প্রচারক, মিশনারী, ভাষা শিক্ষার্থী, এ ছাড়া দর্শন এবং শিল্প নিদর্শন দর্শনার্থী যাত্রীদল, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং কারিগরি শিল্পবিদ ছাড়াও ভাগ্যাহ্বীদের ভীড়ের কথাও স্মরণে রাখতে হবে। এই ধরনের মানুষকে সকলে সন্দেহ এবং আগ্রহের দৃষ্টি নিয়ে দেখে, এদের সম্পর্কে একটা মিশ্রিত ভাবাবেগ থাকে। তথাপি যে কোন ভাবেই এই সব ভাগ্যাহ্বীর

দল ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যান বা এদেশে বাস করে থাকেন তার মধ্যেই তাঁরা পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্কের মধ্যে একটা উজ্জল বর্ণের রঙ চড়িয়েছেন—তার মধ্যে একটা বলিষ্ঠ এবং সজীব স্বর ছিল।

ভারত এবং ইন্দো-এশিয় অঞ্চলের অতিথি গ্রন্থের পৃষ্ঠায় দুঃসাহসিক ইতিবৃত্তের বিবরণে অনেক নাম লিপিবদ্ধ আছে। প্রকৃত পক্ষে সব গরিষ্ঠ যুরোপীয় জাতিপুঞ্জের মাহুঘেরই নাম পাওয়া যায়। জার্মানরা ব্যতিক্রম নয়। সত্যাই, ইংরাজ (আইরিশ সহ) ও ফরাসী জাতির ওপর এই জার্মানদেরও দুঃসাহসিক জীবনের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল।

দৃষ্টান্ত হিসাবে জর্নৈক যোহান ভউট্ট ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সেনাদলে নাম লেখান, পরে যখন জেনারেল পদে উন্নীত হলেন তখন তাঁকে ‘কিং অব ইষ্ট ইণ্ডিয়া’ উপাধি দিলেন মোগল সম্রাট। একথা জানা প্রয়োজন যে এই উপাধিটি নিছক সৌজন্যসূচক নয়, এবং যোহান ভউট্টের জীবন আরো অসংখ্য দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপের মত পেশাদারের গানের মত কণ্ঠস্থায়ী হয়েছিল।

কিন্তু প্রায়ই এই সব অভিযাত্রীবৃন্দ যারা বলিষ্ঠ স্বপ্ন দেখেছেন এবং মাঝে মাঝে সেই স্বপ্ন সফল করেছেন এশিয়ার প্রতিবেশী অঞ্চলে, তাঁদের আচার-আচরণটুকুও ‘ভারতীয়’ করে ফেলেছিলেন।

গুস্তাভ আর্নস্ট হিউগো ওভারবেক (১৮৩০-১৮৯৪) এঁদের অন্ততম। লিথিনি প্রদেশের লেমগোর অধিবাসী ছিলেন তিনি। ওভারবেক অনেক সমুদ্রে স্বচ্ছন্দ বিহার করেছেন। বহু পদের অধিকারী হয়ে বসেছেন এবং অনেক দেশের ছাড়পত্র পেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, যে জাতির মাহুঘরা স্বাধীনতার বেদীতে আত্মোৎসর্গ করে থাকেন তিনি ছিলেন তাঁদের দলের মাহুঘ। সান ফ্রানসিসকোর এই স্বর্ণখনক, প্রশান্ত মহাসাগরের উভয় তীরে ভ্রাম্যমান সেলস-ম্যানের কাজ করেছেন, পরে গেলেন হংকং, সেখানে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পর অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের কনসালের প্রতিনিধির পদ গ্রহণ করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের কনসাল হলেন। পরবর্তী বৎসরে এর উপর হলেন সমগ্র চীনের মেকসিক্যান কনসাল। কিন্তু ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রাসিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে লড়াই বাধল ওভারবেক প্রাসিয়ার সঙ্গে সকল বন্ধন ছিন্ন করলেন, কারণ তিনি অন্তরের ডাগিড়ে বিনা সর্তে অস্ট্রিয়ান সম্রাটের পক্ষে কাজ করতে মনস্থ করলেন। ভিরেনা নথীপত্রে তাঁর ‘কারিকুলাম ভিটে’র মধ্যে

এই তথ্য পাওয়া যায়। সেই বছরেই ওভারবেক হংকং ও ম্যাকাও-এর অবৈতনিক অস্ত্রিয়ান কনসাল এবং চীনের মেক্সিকান কনসাল হলেন। সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানের হত্যার পর এই পদ তিনি পরিত্যাগ করেন। সমগ্র সাউথ-ইস্ট এবং ইস্ট অব এশিয়া বা দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব-এশিয়া বিষয়ে সব কিছু বিশেষভাবে জানতেন ওভারবেক। যে সব কাজে তিনি আগ্রহী ছিলেন তার মধ্যে ‘অস্ত্রিয়ান-সাম্রাজ্য ট্রেড’ বা বাণিজ্য ব্যবস্থা অন্ততম। এর ফলে তিনি ‘কম্যাণ্ডার অব দি অর্ডার অব দি হোয়াইট এলিফ্যান্ট’ এই পদ লাভ করলেন শ্রীলঙ্কার রাজার কাছ থেকে। অনেক পূর্বেই তিনি নাইটহুড লাভ করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ওভারবেক ‘ফ্রেইহের’ বা ব্যারনের উপাধিলাভ করলেন। পরের বছর তিনি প্যারিস ভ্রমণে গেলেন, সেখানে ফ্রেঞ্চ রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট তাঁকে ‘লিজিয়ঁ দ্য অনার’ এই সম্মানে ভূষিত করলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ওভারবেক ব্রিটিশ সওদাগরী অফিস ডেন্টদের সঙ্গে যুক্ত হলেন এবং ‘ডেন্ট অ্যাণ্ড ওভারবেক কোম্পানী’ প্রতিষ্ঠা করলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল উত্তর বোর্নিও-র কাছ থেকে আঞ্চলিক অধিকার গ্রহণ করা। ব্রিটিশ ফরেন অফিস ও ভারতের ভাইসরয় এই পরিকল্পনায় বিশেষ আগ্রহ দেখালেন, কারণ এশিয়াতে কোনো কিছু ঘটলেই ভারতে তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিবেচনা করতে হয়। ওভারবেক সাক্ষাৎলাভ করলেন, তিনি নর্থ বোর্নিও-র প্রভু এবং সুলতান ক্রেনেই কর্তৃক সাবার মহারাজা পদে অভিষ্ঠিত হলেন। বর্তমানে মালয়েশিয়ার ব্যাপারে ‘সাবার’ নাম আবার আলোচিত হচ্ছে। এইভাবে, অতীত ও বর্তমানের বিশ্ব রাজনীতি এবং স্থানীয় রাজনীতি একীভূত হয়ে পড়ে। যার ফলে দুঃসাহসিক জীবনের নানা কাহিনী গড়ে ওঠে।

জার্মান মহারাজা হিসাবে যখন বোর্নিও-র একটি অঞ্চল শাসন করতেন তখন ভারতের ঐশ্বর্য বিষয়ে ওভারবেক অভিভূত হয়ে পড়েন। উপরন্তু তাঁকে গয়ার রাজা এবং সন্দকান উপাধি দেওয়া হল। পরবর্তী বছরে সুলু-র সুলতান যিনি সেই সময় ক্রেনেই-এর সুলতানের ওপর প্রভুত্ব বজায় রেখেছিলেন চুক্তি-গুলির নবীকরণ করলেন এবং সেই সঙ্গে ওভারবেকের ভারতীয় রাজকীয় উপাধিগুলিও নবীকৃত হল। এর ওপর সুলতান সুলু তাঁকে ‘দাতো ভাগুয়া’ এই নামের একটি মালয়ান উপাধি দিলেন। বাই হোক, ওভারবেক বেশীদিন মহারাজা রইলেন না। স্পেন এসে বাধা দিল এবং লগুন ও মাদ্রিদের মধ্যে একটা বিশ্ব-রাজনীতির খেলা শুরু হল। ওভারবেক পরে দুঃসাহসিক

অভিযাত্রার পরিপূর্ণ ঘটনাবলী ও অজস্র সম্মান, উচ্চপদ ও উপাধির ঐশ্বর্য
 বণ্ণিত হয়ে লগুনে বেহত্যাগ করেন।

কিন্তু গ্রেট মোগলদের ভারতবর্ষে ফিরে আসা বাক। শুধু একজন জার্মান
 মহারাজা ছিলেন তা নয়, 'নবাব'—এই ইন্দো-মুসলিমের সম্মানে সম্মানিত
 হয়েছিলেন একজন জার্মান।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের অসংখ্য দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের অন্ততম
 এই জার্মান নবাব। তাঁর নাম ওয়ালটার বালথাসার রেইনহার্ড (রাইনহার্ড বা
 রাইনহার্ট উচ্চারিত হয়ে থাকে), তিনি এসেছিলেন রাইনল্যান্ড ফ্রাঙ্কোনিয়া
 থেকে। তার নাম সমরু, উত্তর মুঘল যুগের তিনি একজন সুদক্ষ জেনারেল
 ছিলেন। দিল্লীর মোগল রাজধানীর বাইরে তিনি একজন শাসক পদে অধিষ্ঠিত
 হলেন।

ভারতীয় শহর আগ্রার ক্যাথলিক কবরখানায় যেখানে অতি জাঁকজমক-
 পূর্ণ ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য নিদর্শন বর্তমান সেখানে একটি সুন্দর সুপরি-
 কল্পিত সমাধি সৌধ আছে, ভারতের জার্মান প্রিন্সের শেষ বিজ্রামের জায়গা।
 তার দেয়ালগাত্রে পোতুগীজ ভাষায় উৎকর্ণ আছে—'এখানে ওয়ালটার
 রেইনহার্ড শায়িত আছেন, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়'।

জার্মানীর নবাবের কাহিনী ভারতের অতীত ইতিহাসের একটি পরিচ্ছেদ।
 ভারত নামক উপহার সামগ্রীর অধিকার নিয়ে সেই কালে ইংরাজ ও ভারতীয়
 সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। ভারতের মাটিতে পা দিয়ে রেইনহার্ড
 করমওল উপকূলে ফরাসী বাহিনীতে নাম লেখান। এইপদে তিনি বেশীদিন
 রইলেন না, উত্তরে কলকাতার পথে এসে সুইস বাহিনীতে যোগ দিলেন।
 তারা তখন ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীতে কাজ করছেন। তাঁর পায়ের রং ছিল
 ময়লা এবং মাথার চুল ঘন কালো তাই রেইনহার্ডকে বলা হত 'সমবার'।
 এই নামটি পরবর্তী কালে ভারতীয় সেনাদের কাছে পরিবর্তিত হয়ে 'সমরু'
 হয়ে দাঁড়ায়। এটা একটা ব্যাখ্যা মাত্র, তবে প্রকৃত তথ্যের সঙ্গে এর কোনও
 মিল নেই। অজ্ঞাত কোনো লেখকের ভারতের রাজস্ববর্ণ বিষয়ে ঐতিহাসিক
 রূপরেখায় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে :

"মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর যে সমস্ত ছোটোখাটো রাজ্য গজিয়ে ওঠে
 তার মধ্যে, সারথানা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার
 কিংবার দ্বারা এই রাজ্যটি পরিচালিত হয়ে থাকে, তাঁর প্রকৃত নাম ছিল

ফরাসিদের রেইনহার্ড। অয়ে জার্মান। যদি পরে তিনি সামার্স নাম গ্রহণ করেন—দেশীয় লোকের কাছে নামটি সমকালে পরিণত হয়।”

জার্মান অভিযাত্রীর মৌলিক নাম এখানে বিকৃত বানানে ব্যবহৃত। তাঁর ডাকনামের বানান ঠিক নেই। ইতিমধ্যে ‘সমক উপকথা’ রচিত হতে শুরু হয়েছে। রেইনহার্ডের স্বদেশে যেটুকু স্বল্প তথ্য জানা গেছে তার থেকে উৎপত্তি।

একজন সময় নায়ক এবং পরে নবাব সমক হিসাবে রেইনহার্ড একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে উঠেন। কিন্তু ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে জীবনকে জড়ানোর কল্পনা তাঁর ছিলনা তাই তিনি সন্নিকটস্থ ফরাসী বাণিজ্য ঘাঁটি চন্দননগরে পালিয়ে গেলেন। যে মাহুটি পূর্বে ফরাসী সৈন্যদল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল তার পক্ষে এ এক বিপজ্জনক মুহূর্তি নেওয়া বলা যায়। যাই হোক, তিনি একটা মিথ্যা নামের আড়ালে যোগ দিলেন এবং ফরাসী গভর্নর যাকে পান তাকেই গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ ছিলেন।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ ইংরাজরা আক্রমণ করে ঘাঁটি অধিকার করে নেয়। ফরাসী পতাকার তলে মাত্র একমুঠো পেশাদার সৈন্য ইংরাজদের হাতে ধরা পড়া থেকে পালায়। রেইনহার্ড তাঁদের অন্ততম। তাঁদের অধিনায়ক ল-র অধীনে এক স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন করলেন যারা মুশিদ্দাবাদে অভিযান করে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার অধীনে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নিজের ছিন্নভিন্ন সেনাদলকে শক্তিশালী করার জন্য নবাব তাঁদের সাহায্যে গ্রহণ করলেন।

ক্ষুদ্র স্বেচ্ছাবাহিনী ক্রমশ সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। যুদ্ধের মধ্যে জেনারেল ল-বখন ধরা পড়লেন তখন রেইনহার্ড নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করলেন। তিনি সেনাবাহিনীকে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিচ্ছন্ন বোদ্ধ শক্তিতে পরিণত করলেন এবং তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে বহু ভারতীয় রাজস্ববর্গের কাছে কাজ করলেন। বিশেষ করে ভারতপুরের মহারাজা এই যুরোপীয় জেনারেলের সাহায্য নিয়ে তাঁর দেশকে একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রে পরিণত করলেন। এই রেইনহার্ড-ই আবার সামাজ্যজনক ভাবে পরে মহান মোগলদের প্রাসাদ আক্রমণ করলেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতপুর থেকে আক্রমণ চালিয়ে আত্মা দখল করলেন। রাজা বখন মারা গেলেন তখন রেইনহার্ড তাঁর সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে ভারতপুরের রাজাদের অধীনে কাজ নিলেন। তিনি পুনরায় ভারতপুরের রাজপুত

রাজাদের কাছে বেশীদিন রইলেন না। আবার ভরতপুরে ফিরে এলেন। সেখানে নতুন রাজা তাঁকে আগ্রার শাসক নিযুক্ত করলেন। প্রকৃতপক্ষে, রেইনহার্ড আকবর যে কাজ শুরু করেছিলেন সেই কাজ সম্পন্ন করতে ব্রতী হলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আগ্রায় একটি ক্ষুদ্র ক্যাথলিক চার্চ ছিল, অতিশয় সহনশীল মোগল সম্রাটরা এই চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন। রেইনহার্ড যখন গভর্নর হলেন তখন এই চার্চটি সম্প্রসারণে উদ্যোগী হলেন। তখন সেই চার্চটির মেরামতি কাজের ভীষণ প্রয়োজন ছিল। রেইনহার্ড সেই চার্চকে তাঁর নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাসের এক দোখে পরিণত করতে প্রয়াসী হলেন। আজো একটি খিগানের উপর প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে—

SUMPTIBUS
D
WALTERY REINHARDT
CURA
R. P. F. X. W.
S. J.

এই লাতিন কথাগুলির অর্থবাদ : “মি: ওয়ালটার রেইনহার্ড কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ থেকে এবং রেভারেণ্ড ফাদার এফ. জাভিয়ের ওয়েণ্ডেল, এস, জে-র প্রদত্তে এই গির্জা গড়ে উঠেছে।” এখানে উল্লেখ্য যে নোটি এই প্রায় উল্লিখিত লিপিটির পাঠ ‘রেইনহার্ড’ করেছেন। অথচ কীগান পাঠ করেছেন ‘রাইনহার্ট’। এই রেভারেণ্ড ফাদার ওয়েণ্ডেল একজন জার্মান জেসুইট। তিনি তাঁর রাজকীয় এবং বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ভারতীয়দের কাছে সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করেছেন।

বাই হোক, এই দ্বিতীয়বারও ওয়ালটার আগ্রাতে বেশীদিন টিকে রইলেন না। তাঁর খ্যাতি ইতিমধ্যে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল এবং প্রতিবেশী রাজ্যও ইংরাজদের হাত থেকে দুর্বল মোগল সাম্রাজ্যের রক্ষার প্রয়োজনে ‘রেইনহার্ড-সোমর’র প্রয়োজন হলো সর্বাধিক। প্রধান উজীর হুসুফ খান সমর এবং তাঁর বাহিনীকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করে আনলেন। তাঁকে এবং তাঁর বাহিনীকে মাসে ৬৫,০০০ টাকা মাহিনা দিতে চাইলেন।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে সমর বহুনার তীরবর্তী রাজধানীতে গমন করলেন। সেই

বছরই এক বিরাট গৃহযুদ্ধ শুরু হল যখন মোগল রাজকুমার নওরোজ সপতর খান বিদ্রোহ করলেন নিজের সৈন্যদল নিয়ে এবং প্রধান উজীরের পদ দখল করলেন। ভীষণ সংকটকালে সমর সম্রাট শাহ আলমের (২য়) সিংহাসন রক্ষা করলেন সেই সঙ্গে হুদহুদ খানের প্রধান উজীরও বজায় রইল।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট এই জার্মান ভাগ্যান্বেষীকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করলেন তাঁকে একজন নবাব বানিয়ে, কারণ তিনিই তখন প্রধান সেনাপতি। নতুন নবাব 'সারদানা' অঞ্চলের জায়গীর পেলেন, এই অঞ্চল দিল্লী দরওয়াজা পর্বন্ত বিস্তৃত এবং সারদানা নগরীর ওপর তাঁকে দিলেন যুগ যুগব্যাপী ঐতিহাসিক খ্যাতি সম্পন্ন অঞ্চল পাণিপথ ও হস্তিনাপুর।

এই নতুন রাজত্ব বা জায়গীর আলতামবা জায়গীর বা বংশানুক্রমিক জায়গীর জাতীয়। এই ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ পরে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান লালকিতার ষাতাকলে রেইনহার্ড-সমর পরিবারের শেষ বংশধরকে মালিকানা বিষয়ে দাবী প্রমাণ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। তাঁর নাম ডেভিড-অকটার লোনী-ডাইস (সমবার)।

নোট সারদানার শাসক গোষ্ঠীর জায়গীরদারি সংক্রান্ত আইন বখাবথ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

মোগল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ জোতজমির সঙ্গে জার্মানিক জাতি সমূহের সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন জাতির দেশান্তর গমন-গমনের পর যে অবস্থা ছিল অনেকটা তদনুরূপ। যখন কেন্দ্রীয় মোগল রাজশক্তি ভেঙ্গে পড়ছিল এবং সামরিক শক্তির সমর্থনের প্রয়োজন যখন তার সর্বাধিক তখনই এইসব জোত জমিদারী একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সেই সময় জায়গীরের মালিক ক্রমশঃ সমস্ত সার্বভৌম অধিকার তাঁদের জমিদারীর মধ্যে গ্রহণ করে বংশানুক্রমিক জোত হিসাবে নিজেদের জমিদারী চালাতেন। সমরর জায়গীর সম্পর্কে এই একই ব্যাপার ঘটল। কারণ আমরা জানি তাঁর বিধবা সমরর জায়গীরে পূর্ণ অধিকার বিস্তার করলেন এমন কি জীবন ও মৃত্যুরও ওপর। জায়গীরের অধিকারীকে জায়গীরদার বলা হত—এই নামটি সামন্ততান্ত্রিক ব্যারনের অনুরূপ। এইভাবে সমর ব্যারনের অনুরূপ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি আরো উচ্চ আসনে উন্নীত হবেন কারণ তাঁর রাজত্বের

নাম হল সারথানা রাজ্য। আর ইংরেজরা সর্বদাই তাঁর জীকে ‘বেগম’ বলে সম্বোধন করতেন। সমর একজন বানশা। ট্রানবুর্গের উৎসাহী কলাকুশলী ব্যক্তিটির এই সম্মান প্রাপ্য ছিল। তাঁর চরিত্র যাই হোক, অনেক সময় তাঁর চরিত্র বিষয়ে কলঙ্ক প্রচার করা হয়েছে এবং অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, তাঁর সমকালীনরা সমর-প্রতিভা স্বীকার করতে আপত্তি করতেন না।

সমরর জ্যেষ্ঠ, সারথানারাজ্য হিসাবে ১৮৩৬ পর্যন্ত বা খ্যাত ছিল, দোয়াব অঞ্চলে অধিষ্ঠিত ছিল, পূর্বদিকে যমুনা থেকে প্রায় গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত, উত্তরে মজঃকরনগর থেকে দক্ষিণে আলিগড়ের আশ-পাশ পর্যন্ত। এই রাজ্যের বাৎসরিক রাজস্ব বাবদ আয় ছিল ৬ লক্ষ টাকা। বিনিময় হার অনুসারে ১,২০০,০০০ মার্ক মূল্যের অনুরূপ।

সারথানার নবাব হিসাবে ওয়ালটার রেইনহার্ড অনেকগুলি বিদ্রোহ দমনে গিয়েছিলেন। এই ক্ষুদ্র উৎকৃষ্টতম মোগল সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে তিনি গ্রেট মোগলদের দ্বারা আগ্রার গভর্নর বা সুবাদার হিসেবে নিযুক্ত হলেন। এইভাবে একজন ভাইসরয়ের মত শক্তির অধিকারী হলেন দ্বিতীয়বার—সেইখানে তিনি এক জাঁকজমকপূর্ণ দরবার রেখেছিলেন।

তথাপি এই জার্মান নবাবের গৌরব দ্বীপ শীঘ্র নির্বাণিত হল। সারথানার ইতিবৃত্তকারের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :

সমরর তখন ৫৮ বছর বয়স, আগ্রার গভর্নর পদে তিনি তখন পরিপূর্ণ ভাবে কাজ করছেন। এই সময় স্বভাৱে তাঁকে তাঁর জাগতিক কর্মকাণ্ড থেকে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে ডেকে নিলেন। পাত্রিটোলা বা পাত্রে সান্তো নামক স্থানের ক্যাথলিক গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হল। তাঁর শোকমগ্ন স্ত্রী তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে সেই সমাধির ওপর একটি সুদৃশ্য মৌখ নির্মাণ করলেন...

সমরর একমাত্র, কিন্তু অবৈধ সন্তানে বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ বছর। ছেলেটির মানসিক গঠন অগুণ্ণ ছিল এবং ইতিমধ্যেই অসং পথে তার ভীত আগ্রহ দেখা যাচ্ছিল। সুতরাং পরিচর্যা ভাবেই দেখা যায় যে জ্যেষ্ঠতার ব্যাপারে বা বাহিনীর অধিনায়কত্ব করার পক্ষে সে সম্পূর্ণ অক্ষম। তথাপি, শাহ আলিম সমরর

সহায়তার কথা শ্রবণে যেরূপে বৃত্ত ব্যক্তিকে তাঁর পুত্রের মাধ্যমে সম্মানিত করতে আগ্রহী হলেন ; ফলে তিনি যে জোতজমি এই তরুণের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার অস্থমতি দিলেন তা নয়, তাঁকে সম্মানসূচক নবাব উপাধিও দান করলেন। স্ততরাং সমর তনয় সরকারি কাগজপত্রে নবাব বা নবাব জাফর খান এই নামে উল্লিখিত হয়েছেন। অপর দিকে সমরর বিধবা পত্নীর পুরুষোচিত চরিত্র এবং দৃঢ়তার কথা যে শাহ আলমের অজানা ছিল তা নয়, স্ততরাং তিনি তাঁর কর্মচারীদের অহুরোধাহুসারে এই বেগমকে সেনা-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং জোতজমির প্রকৃত মালিকানা দিতে দ্বিধা করলেন। তাঁর নাম হল বেগম সমর। এইভাবে ভারতবর্ষ সর্বিস্রয়ে দেখল পুরুষালি রমণীর প্রাচীন উপকথার কাহিনী সত্যে পরিণত হল। প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল এই আধুনিক 'পেন্‌সিলভানিয়া' একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর প্রধান হয়ে রইলেন। শুধু সেনাধিনায়ক নয়, বেগম হিসাবেও তিনি প্রায় ৫৮ বছর কাল ধরে একটি ক্ষুদ্র জাতির উপর শাসন ক্ষমতায় আসীন ছিলেন। তাঁর দরবার ছিল জাঁক জমকপূর্ণ এবং তার বেসামরিক ও সামরিক শাসন ব্যবস্থা সর্বত্র তাঁকে (একটু স্বল্প পরিমাণে হলেও) তাঁর সমকালীন ক্যাথলিক দি গ্রেটের সমতুল করে তুলেছে।

আমরা পূর্বেই দেখেছি সারধানার রাজত্বের ভার তরুণ এলয়স বালথাসার রেইনহার্ডের ওপর পড়েছিল তার পিতার মৃত্যুর পর। প্রথম নবাব রেইনহার্ড-এর দুইবার বিবাহ হয়। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী এশিয়া ও যুরোপের যে সব অঞ্চল ভারত সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ছিল সেই সব অঞ্চলে বেগম সমর নামে খ্যাত ছিলেন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে বেগম এবং তাঁর সপত্নী তনয় ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন। বেগম সারধানাকে স্কন্দর প্রাসাদদ্বারা ও বৃহৎ গির্জাদির দ্বারা শোভিত করলেন ; তিনি ইংরাজী ভাষায় বোড়শ পোপ গ্রেগরীকে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তারিখের এক পত্রে :

“হে পবিত্রপুরুষ, আপনাকে আমি আমার চার্চের লিথোগ্রাফিক প্রতিলিপি পাঠাচ্ছি। আমি বলতে গর্ববোধ করছি এই চার্চ ভারতবর্ষের আজো অভুলনীয় এবং স্কন্দরতম বলে স্বীকৃতি পেয়েছে।” তৎকালে চার্চের বয়স ছিল ঠিক বারো বছর। ওয়ালটার রেইনহার্ডের গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত

কাজকর্মের এ এক পুনরাবুত্তি—এই কাজ তিনি বিস্তারিতভাবে করেছেন বিশেষতঃ আগ্রা শহরে। যে সব প্রাসাদ তিনি গঠন করেছেন তার মধ্যে সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য উন্মুক্ত এক সুবৃহৎ দেবালয় বা মঠ অন্ততম।

সারধানার গির্জা যাকে ভারতস্থিত জার্মানরা ‘ডোম ফন সারধানা’ (সারধানা ক্যাথিড্রাল) বলে উল্লেখ করতে ভালবাসেন তার মধ্যে সেই প্রাণশক্তি বর্তমান যা আরো অনেকের মত প্রাক্তন পেশাদার ও ঘোড়-সওয়ার ওয়াগ্টার রেইনহাড তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে আন্তর্জাতিকতার সুরে উৎসর্গ করেছেন। এই গির্জার প্রধান তোরণগাত্রে লাতিন ভাষায় উৎকীর্ণ আছে :

“বিশেষভাবে খ্যাত কর্ত্তী যোহান, সারধানার বেগম নিজব্যয়ে এই গির্জা নির্মাণ করেছেন। রোমান ক্যাথলিক রীতি ও আচারানুসারে ভার্জিন মেরীর আনুকূল্যে এবং নামে প্রভুর বৎসর ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে উৎসর্গীকৃত।”

এই লিপি গির্জার কাজ শেষ হওয়ার স্মারক, গির্জা নির্মাণের সূচনার কথা একটি পারসিক লিপিতে উৎকীর্ণ। লাতিন ভাষার লিপির ঠিক পরে তা উৎকীর্ণ আছে—এইখানে বেগম যোহানকে জেব-উরিসা বলে উল্লেখ করা হয়েছে :

“বা ইমদাদ-ই-খুদা-ফজল মাসিস, বাসল-ই-হাদসদে সাদ আসারিন-ও-আশনা বাদিল জেব-উরিসা উমদা আরাফিন বানা ফারমুদ আলিসান কালিসিয়া।” (ঈশ্বরের সহায়তার এবং খ্রীষ্টের কৃপায় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের এই গির্জা নির্মিত হল জেব-উরিসার অভিলাষানুসারে)।

ইন্দো-জার্মান শাহজাদা এলোয় বালখাসার রেইনহাড সমরুর বিবাহের ফলে এক কন্যা জন্মায়। তাঁর সঙ্গে সমরু বাহিনীর জনৈক কর্ণেল জর্জ ডাইসের বিবাহ হয়। এই বিবাহেরও একটি মাত্র সন্তান—ডেভিড অকটারলোনী ডাইস, বিবাহন্থকে তিনি ব্রিটিশ লর্ড বংশের অন্তর্ভুক্ত এবং ওয়াগ্টার রেইনহাড এবং বংশের প্রত্যক্ষ বংশধর।

বর্তমান কালে অতীতের এই কাহিনী উপহাসনস্থলে এইখানে উল্লেখ করা যায় যে কয়েক বছর পূর্বে অনেকগুলি ফ্রাঙ্কোনিয়ান শাখা সমূহের অন্তর্গত—রেইনহাড—রাইনহাট পরিবারে অনেকেই সারধানার সম্পত্তির অংশের জন্য আইনগত দাবী জানান। এই সম্পত্তি তখন ব্রিটিশ সরকারের

অধিকারভুক্ত। কিন্তু যেহেতু সমরু পরিবারের শেষ বংশধর ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে লগুনে মারা যান সেই হেতু তাঁর সম্পত্তি তাঁর বিধবা পত্নীর অর্শে। সুতরাং সমগ্র ঘটনাটি ইতিহাসের পরিহাসে পরিণত হয়। সমরু এবং সারথানাহ বংশধরদের দ্বারা হাজার হাজার মানুষ লাভবান হয়েছেন। অংশতঃ সক্রিয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্রিটিশ বিরোধী নীতির জন্য তাঁরা কিছুতেই ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ত্যাগ করবেন না।

জার্মান শকুন্তলা অনুভব

যেখানে থাকে শকুন্তলা তার
অদৃশ্য সম্ভান নিয়ে,
হৃদয় যেখানে তাকে নতুন করে পায়,
নতুন করে পায় বিধাতার কাছ থেকে,
সেই পবিত্র ভূমি তোমাকে প্রণতি জানাই,
তুমি ধ্বনির মধ্যে প্রধানতম
তুমি হৃদয়ের স্বর,
তুলে নাও আমাদের মাঝে মাঝে
সেই স্বর্গীয় স্তরের মাঝে, তুলে নাও ।

—হেরদের

যোহান গট্‌ফ্রিড হেরদের (১৭৪৪-১৮০৩) এইভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে
প্রণতি জানিয়েছেন (রোমান্টিসিস্টদের ভঙ্গিতে বলতে গেলে) ভারতের
সাহিত্যিক নিসর্গ চিত্রপটে যে সর্বোত্তম স্তন্দরী রমণী বিচরণ করেছেন তাঁর
উদ্দেশ্যে এই প্রণতি। জিওরজ ফরেস্টার (১৭৪৪-১৭৯৪) এই নারীকে
জার্মানীর বিদগ্ধ দৃশ্যপটে উপস্থাপিত করেছেন। মানচিত্রে এবং প্রকৃতিতে
বলিষ্ঠ আবিষ্কারের অভিযাত্রিক আনন্দে অভিভূত এই লেখক রাইনহোলড
ফরেস্টারের পুত্র। ফরেস্টার ছিলেন ১৭৭২-১৭৭৫-এর মধ্যে অল্পকাল
বিশ্ব পরিক্রমার বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষক। এইকালে বালক জিওরজকেও পিতার
অল্পগমনে অহুমতি দেওয়া হয়।

জিওরজ ফরেস্টার ছিলেন প্রকৃত পর্যটক। সমগ্র মানবিক ভূমি তিনি
বিচরণ করেছেন। বিপ্লবীর নিষ্ঠা নিয়ে তিনি নিপীড়িতের অধিকারের জন্ত
সংগ্রাম করেছেন। সব জাতির জন্ত সমান অধিকারের জন্ত তিনি লড়েছেন।
তিনি হায়গ্রাহী আবেদন এবং আবেগহীন প্রবন্ধাদি রচনা করে এবং পরিচ্ছন্ন
রচনা এবং প্রবন্ধাদির দ্বারা তাঁর মতবাদ প্রচার করেছেন। এই মানুষটি
সম্প্রদায়িক বিরামবিহীন অন্বেষণ দ্বারা জার্মান জাতিকে ও কটিনেন্টের অন্যান্য
ভারতীয় শকুন্তলার প্রভাবে পড়ে এই অবদান উৎসাহ দেন।

শকনতলা—ফরষ্টার তার উইলিয়াম জোনসের কাছ থেকে এই বানান গ্রহণ করেছেন এবং রূপকী ও রোমান্সবিদ লেখকদের সেই বানান দান করেছেন। শকনতলা—কালিদাসের নাটকের নায়িকা, তিনি আমাদের চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শতাব্দীতে এই নাটক রচনা করেন, উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্যে শক্তিশালী গুপ্ত সম্রাটদের প্রভাবে রাজনৈতিক ও বিন্দ্ব অত্যাখানের আশ্চর্য পটভূমি সেইকালে রচিত হয়েছিল। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে বাসকালে যে অতুল ঐশ্বর্য সংগ্রহ করে এনেছিলেন ফরষ্টার, শকুন্তলা তার অগ্রতম অংশ।

এই নাটকের কাহিনী অংশ অতি দ্রুত কথিত। মেনা (মেনকা) এবং ঋষি বিশ্বামিত্রের পরিত্যক্ত তনয়া শকুন্তলা। অরণ্যের পাখিরা তার জন্ত খাত নিয়ে আসত (তার নামের সঙ্গে এইসব প্রথম যুগের হিতকারীদের যোগ আছে)। যতক্ষণ না কব্ধমুনি এই সুন্দর প্রাণীটিকে দেখতে পেলে তাকে উদ্ধার করেছেন ততদিন এইভাবে চলেছে। কব্ধমুনি মেয়েটিকে পালন করতে লাগলেন। একদিন শীকারে বেরিয়ে রাজা দুহন্ত তাকে আবিষ্কার করলেন এবং ভগবান সাকী রেখে দুহন্তের ভাগ্য একস্থানে গ্রথিত হল অর্থাৎ উভয়ে গন্ধর্ব্ব বিবাহে আবদ্ধ হলেন। শকুন্তলাকে তাঁর অভিজ্ঞান যুক্ত অঙ্গুরী প্রদান করলেন, এই নাটকে সেই অঙ্গুরীর এক বিশেষ ভূমিকা। প্রেমিক-প্রেমিকারা বিচ্ছিন্ন হলেন এবং পরে আবার যুক্ত হলেন—দুহন্তের দেখা হল—তাদের পুনর্মিলন ঘটল, শকুন্তলার অচঞ্চল সতীত্বের পুরস্কার। জার্মান সাহিত্যে কালিদাসের গীতি-নাট্যের এই নায়িকা ভারতীয় নারীত্বের প্রতীক। চরিত্রের দৃঢ়তা, ভাবাবেগের পবিত্রতা, কোমলতা এবং প্রেমের ব্যাপারে একনিষ্ঠতা এই নাটকের মুখ্য বক্তব্য হওয়ায় গোড়া থেকেই এর সাহিত্যিক চরিত্র মজ্জমুখ করে রাখে।

ইংলণ্ডে থাকা কালে ফরষ্টার সাধারণভাবে আপনাকে বিশেষ করে ভারতের ব্যাপারে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর কাছে, ভারতবর্ষ মর্যাদা মণ্ডিত উদারতা এবং সারল্যের এক প্রতীক। তাঁর অল্প বয়সে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর এক অভিজ্ঞতা হ্রত তাঁকে এই পথে চালিত করেছে, সাউথ সী আইল্যান্ডের রত্নমালার অগ্রতম তাহিতির উপকূলে এসে পৌঁছলেন এবং সেখানকার মাহুতের নির্ভর স্থবোধ এবং আশ্চর্য সারল্য মুগ্ধ হলেন। সুতরাং এটা নিছক একটা সাধারণ ঘটনা নয় যে ইংলণ্ডে যাত্রার প্রাকালে তিনি (১৫ই মার্চ ১৭২০) সফি লা রোসকে ভারতের ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল

ওয়ারেন হেসটিংসের ও তাঁর দ্বীপ কাছে একটি পরিচয় পত্র দিতে অস্বাভাবিক
জানান :

আমি আপনার বন্ধু সেই আকর্ষণীয় মানুষটি এবং মহিলাটির
সঙ্গে পরিচিত হতে চাই; এবং যেহেতু এই দেশ ও তার
অধিবাসীদের সমীক্ষার ব্যাপার জড়িত, আমি দুজনের সঙ্গেই
কথা বলতে চাই ভারতবর্ষ এবং তার অধিবাসী বিষয়ে, আমি দেখতে
চাই আমার দেখা তাহিতিদের ভারতবাসীদের মধ্যে কতটুকু খুঁজে
পাই, কারণ আর যাই হোক ওদের থেকেই সম্ভবতঃ এরা উদ্ভূত
হয়েছে।*

প্রিয়জন ফরেষ্টার কোনোদিন স্বচক্ষে ভারতবর্ষ দেখার সুযোগ পাননি
কিন্তু তাঁর ভারত প্রীতির ফলে তিনি একজন সন্ধানী প্রেমিকের মতো মূল্যবান
সম্পদের সন্ধান পেয়েছেন। শকনতলা—শকুন্তলা যেন বৈদ্যবীর্যের বিস্ফোরণ এবং
ঋণদী মনোভাবাপন্ন জার্মান সাহিত্য সমাজকে তা অগ্নিদগ্ধ করেছে। এই
কাজ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রকৃতির রূপান্তর ঘটিয়েছে, এবং রোমাঞ্চসিদ্ধিমের
মনোভঙ্গীর বধ্যভূমি অস্বাভাবিক করেছে। শকুন্তলার ইংরাজী অস্বাভাবিক ফরেষ্টারের
জার্মান অস্বাভাবিক, যা তাঁর বন্ধু স্পেনার কর্তৃক প্রকাশিত হয় তেমন সাফল্যলাভ
করেনি। স্পেনার ছিলেন অতি সতর্ক এবং বিধাগ্রস্ত মানুষ। তিনি
আগুনভরা মানুষ ফরেষ্টার কর্তৃক ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই তারিখে লিখিত
পত্র পেয়ে থাকবেন। এই চিঠিখানি কিংবদন্তি সহকারে সংরক্ষিত হয়—

আমি ইংলণ্ড থেকে নিয়ে এসেছি ভারতীয় নাটক শকনতলা
বা ফ্যাটাল রিভু। এটি অস্বাভাবিক করেছেন স্যার ডব্লু. জোনস
কালিদাসের লিখিত মূল সংস্কৃত থেকে—কালিদাস ১২০০
বছর আগের বিখ্যাত ভারতীয় কবি! এই নাটকের অন্তর্নিহিত
গুণের জন্তু এর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিদান করা উচিত। শিশুহুলভ
সারল্য এবং নাটকের শিল্পরীতির বীধন না থাকলেও এর মধ্যে আছে
সুন্দর, গভীর ভাবাবেগ এবং কাব্যিক আমেজ। আমি আমার

* কিছুকাল ধরেই পলিনেশীয়দের ভারতীয় বংশক্রম স্বীকৃত হয়েছে, যা সম্ভব বলে ধরা
হয়েছে। দারিদ্র্যবোধ বৈজ্ঞানিকদের মতে, যথা এস. পার্সী স্মিথ : হাওয়াই কি, দি হোয়েনস্ অব দি
রাভারী, ২য় সংস্করণ, ওয়েলিংটন, ১৯০৪; টে-রানগী হিরোআ, স্যার পিটার বাক : দি ককিং অব
রাভারী, ওয়েলিংটন, ১৯৫০।

বন্ধু হবারের সহযোগীতার অনুবাদ করেছি (হবার হলেন 'দাস হাইমলিখ গেরিখট নামক গ্রন্থের লেখক) ।*

তুমি এটি সুন্দর করে ছাপাবে—প্রতি ফর্ম এক করোলাইন হিসাবে। এই নাটকটি বিশেষ আকর্ষণমূলক। তুমি নিশ্চয়ই এই সঙ্গে প্রেরিত নমুনা যা আমি শীল্যারের থালিয়ায় রেখেছি তা দেখেই বুঝবে।

স্পেনার শকনতলা মুদ্রণ করেন নি। এই উৎসাহপূর্ণ চিঠিখানির কোনো উত্তর না পেয়ে ফরষ্টার তাঁর পাণ্ডুলিপি পাঠালেন পুস্তক-ব্যবসায়ী মেইনৎসের যোহান পিটার ফিসারকে। তিনি নাটকটি তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করলেন প্রকাশার্থে।

১৭২১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল তারিখে ভূমিকাংশে ফরষ্টার তাঁর নাম স্বাক্ষর করেন। কয়েক সপ্তাহ পরে এই রচনাটি অনুবাদকের কাছে ফেরৎ এল— সুন্দরভাবে ৩৬৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ফরষ্টার ঠিক কোনদিন এটি হাতে পেয়েছিলেন সেই তারিখ আমাদের জানা, ১৭ই মে ১৭২১। সেই দিনই তিনি এই নাটকের কপি গ্যয়তে, হেরদার ও তাঁর শ্বশুর ফ্রিশিয়ান গটলব হেইনেকে পাঠালেন। হেইনে ছিলেন গটিনগেনের দর্শনের অধ্যাপক। এছাড়া অন্তসব বন্ধুদের এবং পরিচিতদেরও বই পাঠান হল।

১৭২১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের এই দিনটি প্রকৃতপক্ষে জার্মান সাহিত্যের বসন্ত দিন। তৎক্ষণাৎ প্রাচীনের সঙ্গে সঙ্গীর্ণ আকর্ষণ প্রসারিত হয়ে নতুন দিগন্তের আভাস পাওয়া গেল। প্রাচীন ভারতীয় কবির কুঞ্জের এই সুন্দরী মেয়েটি সম্পর্কে স্নেহ ও আনন্দময় প্রশস্তির প্রবাহ চারিদিকে প্রাবিত করে দিল। ভূগোল এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ে মহৎ-কার্যাদি সম্পন্ন করার জন্ত স্থির সঙ্কল্প বৈপ্লবিক পর্যটক এক সুদূর অজ্ঞাত লোকের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন। রোমান্টিক ভাবাবেগে চালিত জার্মান ভারতভ্রমের সেই উষা লগ্নটি সহজেই বোঝা যায়,—কাব্যিক-বাসনা, বৈজ্ঞানিক নয়—এই বাসনা ছিল সিদ্ধ ও গঙ্গার দেশকে জার্মান বুদ্ধিগত দর্শনের পরিধির মধ্যে টেনে আনা।

* এই সহযোগীতা কিন্তু অসম্ভব একথা লুডভিগ গীৎগার, লুডভিগ কার্লিনান্দ হবার এবং কে এ বটগার—এর মধ্যে লিখিত পত্রাবলীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন। থেরেসি হবার কর্তৃক লিখিত হবারের জীবনীতেও কোনো উল্লেখ নেই। অষ্ট অষ্ট সব গ্রন্থাবলীতে হবার এবং ফরষ্টার সহযোগের কথা বিশেষ ভাবে উল্লিখিত আছে।

শকনতলার ভূমিকাংশে ফরষ্টার লিখেছিলেন যে কাজের আকর্ষণ ‘পাঁচটি কি সাতটি অঙ্কের জন্ত নয়। মানবিক অহুত্বের হুস্মাতিহুস্ম ভাবাবেগ গজানদীর কৃষ্ণবর্ণ মাহুঘরা রাইন বা টাইবার বা ইলুসিসের আমাদের খেতাবদের মত সমান কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়েছেন।’ পরিশেষে যে মাহুঘাটি এই ভারতীয় সাহিত্য কর্মটিকে জার্মানদের কাছে পৌছে দিয়েছেন তাঁর শকনতলা সম্পর্কে এই আশা পোষণ করেন :

“হয়ত তার জগুই অনেকের মনে ভালবাসা জাগবে, তার নিজের স্বদেশের মহৎ আতিথেয়তাটুকু হারিয়ে যেতে দেবেনা।” ‘হানীয় ও সাধারণ জ্ঞান’ নামক একটি প্রবন্ধে ফরষ্টার আবেদন জানিয়েছেন—“আমাদের অন্তরে বা বাহিরে যে শক্তিমত্তা আছে তার প্রতিটি চিহ্ন একত্রিত করে চয়ন করে নিতে হবে—মানব অধ্যুষিত পৃথিবীর সকল অঞ্চলে যে কবিতা প্রতিভার যে পুষ্পসম্ভার ছড়ানো আছে তা সমস্তে আহরণ করতে হবে।”

সকল প্রকার বহুমুখী এবং উচ্চমানের সৃষ্টির স্বপক্ষেও তিনি অহুরূপ আবেদন জানিয়েছেন। এই ব্যাপারে তিনি গটিনজেনের দার্শনিক ক্রিসটক মেইনার্গের উত্তম এবং অধম মাহুঘে বিভাজন ব্যবস্থা সোজাহুজি অগ্রাহ্য করেছেন।

শকুন্তলাকে ধারা সর্বপ্রথম প্রশস্তি জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ফরষ্টারের খণ্ডর হেইনে (১৭২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই) অন্যতম,—‘গটিনজেন নোটস অন লার্ভেড ম্যাটারস’ নামক পত্রিকায় প্রকাশিত এক সমালোচনায় তিনি প্রশস্তি জ্ঞাপন করেন। কালিদাসের নাটকের একক চরিত্রাবলীর সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে এই সব চরিত্রগুলি যুরোপের জনগণের কাছে পৌছে দিয়েছেন বাংলাদেশের ব্রিটিশ সুপ্রিম জজ বা প্রধান বিচারপতি, মাননীয় স্যার উইলিয়াম জোনস। হেইনে শকুন্তলা মেয়েটিকে উচ্চ প্রশংসায় চিহ্নিত করেন :

‘হুমন্ত বা শকুন্তলা কারো চরিত্র দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হয়নি আমাদের নাটকীয় মঞ্চের প্রয়োজন মাক্ষিক, স্বধারা প্রচণ্ড সংঘাত সম্ভব। কিন্তু মেয়েটি তার স্বাভাবিক, সরল, আত্মসমপিত ভঙ্গী এবং ভাবাবেগ জড়িত চরিত্রের জন্ত আকৃষ্ট করে। এইসব বিবেচনা করতে হবে এই ভেবে যে এই কাহিনী এক সারল্য ও নিশাপ আশ্চর্য অগতের প্রাচীন যুগ থেকে আহরিত এবং একজন ভারতীয়

কবির মানসিকতা আবহাওয়া ও ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্যের দ্বারা
প্রভাবিত হয়েছে।

১৭২০ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে সীল্যর এই আসন্ন প্রকাশ গ্রন্থটি সম্পর্কে দৃষ্টি
আকর্ষণ করেন তাঁর দশ সংখ্যক জার্নাল 'খালিয়া'র এই নাটকের একটি দৃশ্য
প্রকাশিত করেন। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে লিখিত উইলহেলম
হমবোলডটকে একটি পত্রে তিনি উৎসাহ ভরে ঘোষণা করেন যে—'সমগ্র
প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে নারী চরিত্রের এবং তার পবিত্র প্রেমের এমন সুন্দর
কাব্যিক চিত্রণ আর দেখা যায় না।' এমন কি সাত বছর পরেও গ্যারটেকে
লিখিত একটি পত্রে তিনি স্বীকার করেন (২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮০২) :

'সেদিন গীতগোবিন্দ পড়তে বসে আবার শকনতলার ফিরে
গেলাম। কেন? আমি এই নাটকটিকে মঞ্চস্থ করা যায় কিনা এই
চিন্তা করছিলাম। কিন্তু মনে হয় থিয়েটার সোজানুজি এর
বিরোধী, কারণ বক্তৃতাটি বায়ুর মাত্র একটি বায়ু এই তরুনীকে এই
দেশে ভাসতে দেবেনা। বোধহয় এর কারণ তার প্রধান বৈশিষ্ট্য
অখাৎ নয়ত। আর সেই সঙ্গে গতিশীলতার অভাব, কারণ কবি
ভাবাবেগ এমন ভাবে বয়ন করেছেন যা স্বহৃতালের সঙ্গে সঙ্গতি
সম্পন্ন। কারণ এখানকার আবহাওয়া প্রথগতির প্রয়োজন হয়।'

প্রসঙ্গতঃ, কার্ল ভিকটর বনস্টেটেন একদা সীল্যরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন
একজন আলস্ পর্বতস্থ বনচর মানুষের কাহিনীর (উইলিয়াম টেল) প্রতি, যার
ফলে সীল্যরের কল্পনার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়। বিশেষ করে শকনতলা থেকে
একটি অনুরূপ বিষয়বস্তুর সঙ্গে তিনি আগে থেকে পরিচিত ছিলেন বলে
তিনি উৎসাহিত হন। এই কারণে আজ আমরা সীল্যরের সেই বিখ্যাত
ব্যালাড পেয়েছি। কালিদাসের নাটক থেকে প্রেরণা উদ্ভাসিত হয়ে আসার
এ এক প্রমাণ।

হেরদের মানসিকতা বশ্যে ধারণা যা 'আইডিয়াস অন দি কিলসফি
অব দি হিসট্রি অব দি ম্যানকাইনড' বা 'মানব সমাজের ইতিহাসের দর্শন-
বিষয়ক ভাবনা' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তার সঙ্গে ফরষ্টারের চিন্তার
সাদৃশ্য আছে। বাই হোক, ভারত সম্পর্কে তাঁর চিন্তা কিন্তু এখনও অতিশয়
রোমান্স আশ্রিত। আনন্দের অভিব্যক্তি নয়, উচ্ছ্বসিত বাহুল্য নিয়েই
হেরদের কালিদাসের কবিতাকে গ্রহণ করেন। একটি চিঠিতে (১৪ই নভেম্বর,

১৭৯১) ফরষ্টারকে এই সলজ্জ কোমলা নাগ্নিকা সম্পর্কে তিনি বলেছেন—
‘প্রাচ্যের একটি প্রকৃত পুষ্প এবং এ হল এ শ্রেণীর মধ্যে প্রথম ও সুন্দরতম।’

শকুন্তলা ধ্রুপদী প্রজন্মের কবিদের দ্বারা বারবার উল্লিখিত শব্দ। ভারতের কাব্য-কাননের এই মনোহর প্রাণীটি মস্তমুগ্ধ করেছে এবং নবজন্ম দান করেছে। ফরষ্টারের কাছ থেকে শকুন্তলা এক খণ্ড পাওয়ার মাত্র একটি পক্ষকালের মধ্যেই অল্পবাদক ফরষ্টার জার্মান কবি গ্যায়টের কাছ থেকে ধন্যবাদসূচক পত্র পেলেন। গ্যায়টের পত্রখানি সংরক্ষিত নেই, যা সংরক্ষিত হয়ে আছে তা সেই স্মরণীয় উক্তি—*monumentum aere perennius*—এতদ্বারা গঙ্গাতীরস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূতরা কিভাবে জার্মানীর বিদগ্ধ সমাজকে সন্মোহিত করেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্বারা কালিদাসের মানসকল্প জার্মানীতে এক চিরস্থায়ী আশ্রয় পেয়ে গেল। গ্যায়টের এই কবিতাগুলির দ্বারা এই সাহিত্যের এক বৈশিষ্ট্যের ও প্রাসঙ্গিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, ক্লাসিসিজম ও রোমান্টিসিজমের সেই ফলপ্রসূ দশকের পক্ষে এ এক বিশেষ আবিষ্কার :

“নববর্ষের কুসুম কি আমি না বর্ষশেষের ফল

আর সেইসব যা আত্মাকে মোহিত করে, আকুল করে, পূর্ণ করে ?

আমি কি একই সংযুক্ত নামে আকাশ আর মাটি—

আমি তোমার নাম উচ্চারণ করি শকুন্তলা, আর সব বলা হয় তৎক্ষণাৎ !”

এইসব পদ্যগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত আত্মীয়তার যোগ লক্ষ্য করতে ভোলেননি হেরদার। গ্যায়টে পরে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে গোয়া থেকে প্রকাশিত *Zerstreute Blätter* বা ঝরাপাতা নামক তাঁর চতুর্থ কাব্য-সংগ্রহে পরবর্তী আকারে এই কবিতা নতুন করে রচনা করেন, এই কবিতা আজও সর্বত্র পরিচিত :

“তুমি কি নববর্ষের কুসুম এবং বর্ষশেষের ফল

আর সেইসব যা আত্মাকে মোহিত করে, আকুল করে, পূর্ণ করে ?

আমি তোমার নাম করি শকুন্তলা

আর তখনই সব কিছু বলা হয়ে যায়।”

এই ধরণের সম্বোধনে একই ছুত্র কবিতা ক্রমে সমগ্র জগৎ জয় করে।

কতগুলি উৎসাহী প্রজন্মে এই কবিতাবলী প্রশংসাসূচক মন্তব্যের মত এবং ভারতমাতার ব্যক্তিসত্তার কুমারী প্রশংসা। প্রখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যবিদদের একজন, সেজি (chezzy) তাঁর নিজের গ্রন্থের নামপত্রে এই কবিতাটি উৎকর্ণ করেছেন। কবি, এবং বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের কাছে, ধারা দর্শনের

ক্ষেত্রে বা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উন্নীত হওয়ার বাসনা রাখেন তাঁদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ বিশেষ।

হেরদেরের *Zerstreute Blätter*-এর যে খণ্ডে ‘শকুন্তলা’ সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত আকারে আছে তার মধ্যে ভারতীয় নাটকের প্রতি প্রশংসা জানিয়ে তিনখানি পত্রও সন্নিবেশিত হয়েছে। ভূমিকায় হেরদের তাঁর পাঠকদের গ্রন্থটি যথাযথভাবে পড়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন—‘যুরোপীয় নয়, অর্থাৎ, ভাষামান কোতুলে কেমনটি দাঁড়ায় তা দেখলে হবে না, ভারতীয় ধারায় স্বল্প মনোযোগের সঙ্গে এবং মস্তুর অথচ চিন্তাকুলভঙ্গীতে সযত্নে পাঠ করতে হবে।’ সেই সংস্করণেই ‘শকুন্তলা’ প্রবন্ধের সঙ্গে কিছু ভারতীয় নীতিকথার অম্ববাদ আছে (*Gedanken einiger Bramanen* : ব্রাহ্মণের কিছু চিন্তাধারা)।

হেরদের ফ্রিডশির মাজের-এর গ্রন্থ *Zur Kulturgeschichte der Völker* এবং *Adarstea* গ্রন্থের ভূমিকায় পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন কি স্ক্রুভজ্ঞভঙ্গীতে ভারতীয় শকুন্তলার বাণী সমগ্র জার্মানভাষী অঞ্চলে গৃহীত হয়েছে। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে হেরদের শকুন্তলার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। এর ভূমিকায় তিনি ইতিমধ্যে মৃত জিওরজ ফরষ্টারকে প্রশংসা করেছেন—সাহিত্যিক পদাঙ্কানুসারী এই ফরষ্টার তাঁর অম্ববাদে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য, ইংরাজী সংস্করণে এর অভাব ছিল। সেকালের ভাইমারে ভারতীয় শকুন্তলা কয়েক দশকের সাহিত্যিক আলোচ্য বিষয় ছিল। এই ভারতীয় নাটক গ্যায়টের ‘ভেন্ট লিটারেতুর’ বা বিশ্বসাহিত্যের স্বপ্নের এক জবাব। ভারতীয় সাহিত্যের ফসলের দ্বারা স্বগভীরভাবে ব্যস্ত থাকায় গ্যায়টের শকুন্তলার সংক্ষিপ্তসার এবং তাঁর অন্ত কথার মধ্যে অজস্র ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যথা : *Indische Dichtungen* নামক ভাবনা থেকে *Zahme Xenien*-এর নিম্নলিখিত লাইনগুলি :

“আর কি আনন্দ চাই, আর কি জানার আছে !

শকুন্তলা, নল—এদের চুবন করি !”

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে হাইনরিখ হাইনে যখন তার ফাউস্ট ব্যালের ভূমিকায় বললেন—গ্যায়টের ফাউস্টের ‘মঞ্চ প্রস্তাবনা’র শকুন্তলার আদর্শে গড়া, শকুন্তলা বিশেষজ্ঞদের কাছে সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত প্রসারিত হল।

কোন প্রকারে ভারতীয় চরিত্র শকুন্তলার নাম হেলেনীয় প্রতিভার কল্পা নসিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শুধু ভঙ্গিতে পার্থক্য কিন্তু প্রেরণাময়

প্রভাবে শকুন্তলার সঙ্গে একাত্ম। এই গ্রন্থের লেখক অল্পমতি প্রার্থী, দুই সাহিত্যস্রষ্টার দুটি বৈশিষ্ট্য এখানে উদ্ভূত করা বাক—জার্মান প্রতিভার যুগে 'হেলান-বুক' নামক গ্রন্থে ক্লাসিসিষ্ট-রোমানিসিষ্ট সঙ্গীতে একটি নারী মূখ্য উপজীব্য হয়ে প্রকাশিত :

তখনও প্রচলিত নসিকা ট্রাজেডির বহিঃলেখ নিয়ে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল গ্যায়টে সমুদ্রের প্রভাবে সিসিলির উপকূলে বসে ছক প্রস্তুত করেন...চার বছর পরে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বিশ্বপথিক জিওরজ ফরেষ্টার তাঁকে শকনতলার প্রথম অমৃতদ্রব্য উপহার পাঠালেন। হেরদের সোৎসাহে এই গ্রন্থটির প্রশংসা করেছেন। গ্যায়টে, তাঁর দিক থেকে বহু উদ্ভূত চতুঃপদী রচনা করেন, পরিশেষে কবির স্বীকারোক্তি : 'Nenn ich, Sakontala, dich, und so ist alles gesagt' (আমি তোমার নাম উচ্চারণ করি শকুন্তলা, আর তখনই সব বলা হয়ে যায়)—নসিকা অমৃতদ্রব্য এবং শকুন্তলা অমৃতদ্রব্যের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের দুই বিভিন্ন ভাবজগৎ বিরাজমান।

নসিকা এক হোমরীয় স্বপ্ন, সমুদ্র ভরে ছড়িয়ে আছে এক মধুর ভাবাবেগ। আমাদের সামনে দ্বিতীয় আক্রোদিতের মত ঝড়িয়ে—সমুদ্র ফেনা থেকে উদ্ভূত কল্পকথা, আর এই আনন্দময় কল্পকথার স্থায়ী কল্পটি বিপজ্জনক সমুদ্র থেকে সমুদ্রান্তরে দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় ব্যস্ত ইউলিসিস-ওডিসিয়ুসের দ্বারা প্রলোভিত। নসিকা-ওডিসিয়ুস যোগাযোগের পরিবেশটি একটা বিয়োগান্ত সামুদ্রিক উৎক্ষেপ।

সেইকালে জার্মান বুদ্ধির জগতে অপর নায়িকা শকুন্তলাকে আনা হয়েছে, সে এসেছে স্বদূর ভারত সমুদ্রের পার থেকে, সে স্বস্তিকার মেয়ে একটি সত্যী নারীর প্রতীক। সে মেনার কল্পা, মেনকা একজন অমরী—ভারতীয়রা তাদের স্বর্গীয় পরীদের তাই বলে থাকে, আর তার পিতা বিশ্বামিত্র মুনী। অরণ্যে পরিত্যক্ত অবস্থায় তাকে ফেলে রাখা হয়। তাকে আবিষ্কার করলেন রাজা দুঃশ্ব, দর্শন মাঝেই প্রেম এবং তৎক্ষণাৎ তাঁকে বধু এবং রাণী হিসাবে দেবতাদের কাছে শপথ নিয়ে গ্রহণ করলেন। এ বিবাহের নাম গন্ধর্ব বিবাহ। একটি অভিজ্ঞান অমরী সত্যতার নিদর্শন হিসাবে দেওয়া হল এবং পরিশেষে

শ্রেমিকদের পুনর্মিলন ঘটে। একটা অভিশাপের ফলে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল—
এই সব হল কাহিনীর বিষয়বস্তু। ভারতীয় শকুন্তলা একটি গীতিকাব্যধর্মী
নাটক।

এই দুটি চরিত্র শকুন্তলা আর নসিকা যেন উপকথার পৃষ্ঠা থেকে খড়্গিতে
আঁকা ছবির মত প্রকাশিত হয়ে এসেছে। গায়টের ব্যক্তি সত্তায় তারা এসে
মিশেছে, হেলেনীয় ভারতীয় এবং জার্মান জগতের ভাব পরিমণ্ডলকে আহরণ
করে তিনি এক সুসমঞ্জস সমন্বয় সাধন করেছেন। দুই শক্তিশালী ধারা
এইখানে এসে মিশেছে। নসিকা-গ্রীস উদ্ভূত সৌন্দর্যের অস্বাভাবিক প্রতীক,
আর শকুন্তলা প্রাচ্যদেশীয় রোমাণ্টিসিজমের আনন্দ সমারোহের প্রতীক।
শকুন্তলার সহিষ্ণু নীরবতার চেয়ে পুরুষের সঙ্গে সংগ্রামরত নসিকার দ্বারা
গায়টে বেশী অভিভূত হয়েছেন। যার কাছে জাহাজের পাটাতন একেবারে
অপরিচিত বস্তু সেই মানুষও এক কোমলা কুমারীতে পরিণত উপকথার প্রেমে
পড়লেন। কিন্তু সহিষ্ণু ধরণীর সঙ্গীত, শকুন্তলায় জগৎ—জিওরজ ফরেষ্টার দ্বারা
বিশ্লেষিত হয়েছে। কালের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে হৃদয়ের
মোহে এক অশান্ত আকুলতার নতুনের প্রবক্তাদের প্রশস্তি গান করতে
অতিব্যগ্র, বিনিময়ে পারিবারিক সুখ এবং বন্ধু পরিমণ্ডল পরিহার করতে
হয়েছে।

দীর্ঘকাল ধরে ফরেষ্টার-হেরদার-এর ভারত এবং ভারতীয় জগৎ অভিমুখী
মনোভঙ্গীর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলে মনে হয়েছে গায়টেকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে
বলা যায় যে উইলহেলম ক্রিস্টোফ লিওনহার্ড গারহার্ড (১৭৮০-১৮৫৮)
লাইপজিগে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর শকুন্তলা প্রকাশের পূর্বে, ভাইমার নগরীর
এই সম্ভান ভাইমারের মহৎ পালিত পুত্র গায়টের কাছে তাঁর পরিকল্পনা পেশ
করেন এবং গায়টে তাঁকে প্রাণভরে সমর্থন জানান। ভাইমারের কলালক্ষ্মীর
পীঠস্থানের অন্তর্গত মধ্যে ছাত্র মহিলা সার্লেট ফন সীলার এবং ফ্রাউ
ফন্টাইন শকুন্তলাকে সপ্রশংস আনন্দে গ্রহণ করেন। প্রাক্তন ক্যাথিড্রাল
প্রোভোষ্ট এবং হালবারডাউট-এর বেতনভোগী রাজক বোহান উইলহেলম
লুডভিগ রীম (১৭১২-১৮০৮) যিনি গ্রীসদেশীয় প্রাচীন কবিদের গীতিকবিতার
অন্যতম (anacreontics) কবিতা রচনা করেছিলেন। রোমান্স প্রবণ
এক প্রজন্মের ব্যক্তিগতক্ষেত্রে নোভালিসের মত (ফ্রিডরিশ ফন হারদেনবার্গ,
১৭৭২-১৮০১) একজন উদীয়মান কবিকে ভারতীয় ফুল দর্শনে ব্যাপৃত

রেখেছিল। তাই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে কবির প্রণয়িনী সোফী ফন কুহনকে হারদেনবার্গের পৈতৃকভবনে শকুন্তলা এই নামে ডাকা হত।

আগষ্ট উইলহেলম খেলগেল (১৭৬৭-১৮৪৫) যিনি পরে জার্মানীর প্রথমতম ভারতবিদ হয়েছিলেন, ফরেষ্টারের শকুন্তলা থেকে প্রেরণা লাভ করেন। এই গ্রন্থ পরে জার্মান বিজ্ঞানকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। খেলগেল বেনামে পূর্ব মুদ্রিত শকনতলা গ্রন্থ ‘খালিয়া জার্গাল’ থেকে গ্রহণ করে তার সমালোচনা Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen-এর ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল তারিখের সংখ্যায় প্রকাশ করেন এবং সেইখানে দেখলেন—

‘অতি সূক্ষ্ম হৃদয়াবেগ আনন্দের কোমলতম কুঁড়ি কোমলতম হাতে তোলায় মত।’

১৭৯১-এর সেই এপ্রিল দিন থেকে, যখন সেই সমালোচনা প্রকাশিত, তারপর আরো সাতাশটি বছর পার হয়ে গেল, তখন এই উৎসাহী সমালোচক জার্মানীর প্রথমতম ভারততত্ত্ববিদ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। এইভাবে শকুন্তলা সাহিত্য ও বিজ্ঞানের এক সংযোগ সেতু রচনা করে।

ফরেষ্টারের কর্মকাণ্ড কয়েকটি প্রজন্মের ভারততত্ত্ববিদকে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় প্রবুদ্ধ করেছে। প্রথম কয়েক বছরে, আরো কয়েকটি পুনঃমুদ্রণ প্রকাশিত হল। এই সংস্করণগুলির মধ্যে অল্পমোদিত ও অনল্পমোদিত দুই শ্রেণীর গ্রন্থই ছিল (যথা, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনায় এবং ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে হেরদের সংস্করণ); গেরহার্ড-কৃত ১৮২০ সংস্করণটিও আরেকবার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ফরেষ্টারের শকনতলা পরবর্তীকালে বারবার পুনঃমুদ্রিত হয়েছে। (যথা : ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লাইপজিগে একটি বিস্তারিত খণ্ড, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে স্টুটগার্টে সঙ্কয়ন-গ্রন্থ হিসাবে এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে লাইপজিগে প্রকাশিত হয়।) সংস্কৃত পণ্ডিতগণ উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান ভাষায় অল্পবাদকালে তাঁরা সঙ্কতজ্ঞচিন্তে ফরেষ্টারের দূরদৃষ্টির জন্তু ঋণ স্বীকার করতে ভোলেন নি।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বার্নহার্ড হারৎসেল প্রথমতম সোজা সংস্কৃত থেকে জার্মান অল্পবাদ পরিবেশন করেন। তিনি শুধু ফরেষ্টারের টাকার কথা উল্লেখ করেন, এই গ্রন্থটির আবিস্কার বা ইতিহাস বিষয়ে কোনো কথা বলার তিনি প্রয়োজন বোধ করেননি। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পিটার ফন বোলেন আরেকজন, তিনি Das alte Indien (প্রাচীন ভারত) নামক গ্রন্থ বা কৌনিগসবার্গে ১৮৩০-এ

প্রকাশিত হয় তাতে ফরষ্টারের সংস্করণ থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেননি। পরে, উপযুক্ত ভারততত্ত্ববিদের এক বৃহৎ তালিকা—‘শকুন্তলা’ অম্ববাদকর্ম গ্রহণ করেন। নিম্নতই নতুন নতুন সংস্করণ পরিবেশন করেছেন। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে শুধু বৈজ্ঞানিক বিপ্লবতা নয় কাব্যিক আদিকও পাঠকদের আকৃষ্ট করে। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রুকারটের অম্ববাদের কয়েকটি সংস্করণ হয় ১৮৬৭ এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। লুডলফ স্বেলাইআর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আপনাকে পরবর্তী অম্ববাদক হিসাবে উপস্থাপিত করেন। বেসব প্রাচ্যতত্ত্ববিদ এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ ও লেখকগণ এঁদের পদাঙ্কানুসরণ করেন তাঁদের নাম গুটো বোয়েথলিংগক (১৮৪২), আর্নস্ট মেইনার (১৮৫২, ১৮৬৭) এডমণ্ড লোবেডনার্ৎস (১৮৫৪), এ. ডনসডর্ক (১৮৬৭), লুডভিগ ফ্রিংসে (১৮৭৭), হেরমান ক্যামিলো কেলনার (১৮৯০), এম. মোলার (১৯০২), লিওপোলড ফন সখরোডার (১৯০৩), রোলফ লুকনার (১৯২৪), পল কর্ণফিলড্ (১৯২৫) এবং পরিশেষে হানস লসখ (১৯৬০)। ‘শকুন্তলা’ ক্রিস্টিয়ান হিল্লেক ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অম্বপ্রাণিত করেছেন একটি গীতিকাব্যধর্মী নাটক লিখতে (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে পুনঃ প্রকাশিত)। আলফ্রেড ফন ভলৎসোগেন ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি শিথিল মঞ্চরূপ প্রদর্শন করেন। ফ্রিডরিশ ফন বডেনষ্টেডট ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি কবিতা রচনা করেন এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাকস মূল্যার একটি নাটক প্রণয়ন করেন।

শকুন্তলার সাফল্যের পর কালিদাসের সম্পূর্ণ রচনা অনূদিত হয় এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা টীকা করা হয়। রবার্ট লেনৎস উর্বশী নাটকের লাতিন রূপ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বালিনে প্রদর্শন করেন এবং এ. হিফার ১৮৩৭-এ আবার বালিনে প্রদর্শন করেন জার্মান ভাষায়। এফ. বলেনসেনের জার্মান ভাষার অম্ববাদ সেই বছরেই সেন্ট পিটসবুর্গে অভিনীত হয়। ‘বিক্রমোর্বশী’ নামক একটি নাটক একটি স্বর্ণীয় অপ্সরার সহিত মানব নায়কের প্রেমের কথা বর্ণিত হয়েছে। কালিদাসের আর একটি মহৎ নাটক ‘মালবিকাগ্নিমিত্র’ অম্ববাদ করেন এ. ওয়েবার ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং তা বালিনে প্রকাশিত হয়। সেই ভারততত্ত্ববিদ নাটকের বিশেষ তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা করে কালিদাসের গ্রন্থকারত্ব প্রমাণ করেছেন সেই সঙ্গে।

বার বার কালিদাস নতুন বিশ্লেষণ এবং সাধারণ ভাবে ভারতীয় নাটকের পরিচায়তা রচনার উদ্যোগ করেছেন। একজন নিয়মিত কালিদাস বিশেষজ্ঞ হলেন

এ: হিলেব্রানডট যিনি প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু পরেই একটি বিস্তারিত মনোগ্রাফে এই মহৎ ভারতীয় কবির কথা লিখেছেন। তিনি বিশেষ করে নাটক বিষয়ে যুরোপীয় প্রচেষ্টার সঙ্গে বৈপরীত্য দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে সবচেয়ে বেশী নাটকীয় অমিল হল এই যে ভারতীয় কবিদের রচনায় নাটকীয় গতি-বেগের অভাব। এ ছাড়া তিনি সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন এর ভিতর কোনো রকম আভ্যন্তরীণ সংঘাতের অভাব আছে। ভূমিকাংশে যে সারাংশ দেওয়া আছে তার মধ্যে এই বক্তব্যের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে :

“আমরা আরো গভীরতর বিষয় আশা করি। আর তথাপি এইসব কবিদের রচনায় তেমন প্রকৃতি এবং অমর কাব্য ভাবনা নেই যার জন্ত একে বৃহত্তর পাঠক গোষ্ঠীর সামনে উপস্থাপিত করার উপযোগীতা আছে, কারণ আজকের সামান্য ক্রটি বিচ্যুতির জন্ত এই নাটক প্রত্যাখ্যাত হবে না।”

একথা ভাবতে বিশ্রী লাগে যে একজন ভারততত্ত্ববিদ উপরোক্ত কথাগুলিতে আপত্তি প্রকাশ করেছেন এবং তিনি রাজনৈতিক, মার্কসীয় মৌলবস্ত্ত বিজ্ঞানের মধ্যে আমদানি করেছেন যার দ্বারা ভারতীয় বিদগ্ধ সমাজকে এর উপলক্ষ্য করেছেন। ভারততাত্ত্বিক ওয়ালটার রুবেন পূর্ব-বালিনে বাস করেন এবং সংখ্যালঘু কম্যুনিষ্ট পার্টির মনোভঙ্গী নিজের রচনায় ছড়িয়ে দেন। তিনি হিলেব্রানডটকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে বলেছেন, ‘উনি মুষ্টিমেয় এক শিক্ষিত বুর্জোয়ার জন্ত লিখে থাকেন।’ কবি কালিদাসকে প্রদত্ত প্রশস্তিতে রুবেন একটা প্রচার মূলক আত্মস্তর মনোভঙ্গী প্রকাশ করে বলেছেন, ‘এই দেশে (অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট শাসিত সেন্ট্রাল জার্মানী) সব ব্যাপার অন্তরকম। কারণ সেখানে আছে মেহনতি মানুষ, তার মানবিতাকে ধন্যবাদ। তার আন্তর্জাতিকতাতে ধন্যবাদ—সকল মহাদেশের সকল মানুষের প্রতি এদের ভালোবাসাকে ধন্যবাদ—মেহনতি মানুষ সকল ক্ষেত্রের মহৎ মানুষদের এবং তাদের কর্মকে আলিঙ্গন করতে উন্মূখ।’ বাই হোক, একথা বলা যায় যে সেই একই পাতুলিপি যা এক রাজনৈতিক প্রস্তাবনা দিয়ে শুরু হয়েছে এইভাবে মর্তলোকে নোস্ত্রালিস্ট স্বর্ণরাজ্য সম্পর্কে উচ্চাঙ্গ প্রকাশ করার দায়িত্ব পালন করেছেন (১২ অক্টোবর ১৯৫৫, ব্যুরো অব কম্যুনিষ্ট কার্ডিনাল অব পীস ইন ভিয়েনার এক স্থপারিশ হল এর ভিত্তি) এবং তারপর প্রকৃত ‘ভারতীয়’ ভঙ্গীতে একটি ‘প্রস্তাবনা’ রচনা করেছেন। ‘মালবিকা এবং অগ্নিমিত্র’ পরিচ্ছদে কালিদাসের প্রতি প্রশস্তি জ্ঞাপন করেছেন :

বার বার তিনি প্রেমের প্রশংসা করেছেন, তার বিদায় বেদনা এবং আনন্দের কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি যেমন তাঁর প্রতিটি গ্রন্থে বিভিন্ন মানুষকে ভালোবাসতে, ক্লেশ ভোগ করতে এবং পরে স্বখপ্রাপ্তির স্বযোগ দিয়েছেন—তিনি প্রেমিকদের এমন হৃদয়-ভাবে রূপায়িত করেছেন যে তাদের ক্রটিটুকুও ভালোবাসতে হয়—আমাদের রীতিমত মানবিক ভঙ্গীতে ও সানন্দে তাদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে হয়। তিনি মহৎ, উষ্ণ হৃদয় বিশিষ্ট মহৎ কবি, যারা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন তাদের সকলকেই তিনি অল্পপ্রাণিত করেছেন যুগ যুগান্ত ধরে এবং এই ভাবেই প্রেরণা দান করবেন। শুধু তাঁর ভারতীয় সংসারে নয়, যেখানেই মানুষের হৃদয় প্রকৃত শিল্পকর্মদ্বারা অভিভূত হয় সেখানেই তিনি স্বীকৃতি পাবেন।

এই ক্ষেত্রে হানস লস কৃত ‘শকুন্তলা’ নাটকের অল্পবাদের ভূমিকায় তিনি যা বলেছেন আমাদের তা এড়িয়ে গেলে চলবে না। এই ভূমিকায় তিনি ভারতীয় নাটকের উদ্ভব ও মঞ্চ-পূর্ব অবস্থার বিষয় একটি সংক্ষিপ্ত বহিরেখা এঁকেছেন :

প্রাচীন ভারতীয় পুতুল নাচের শিল্পরীতি তার ধ্রুপদী নাটকের উপর একটা অনপনেন্ন ছাপ রেখে দিয়েছে ‘নাট্য নির্দেশক’ এই ব্যক্তির রূপে, তার নাম হুত্রধার—প্রকৃত অর্থে, হুত্র যিনি ধারণ করে আছেন। ভারতীয় চিন্তায় শিল্প ও বিজ্ঞানের অল্প সব শাখার মত স্বর্গীয় উৎপত্তি দাবী করে। ভারত যিনি ‘অভিনয় দর্পন’ নামক গ্রন্থের পৌরাণিক গ্রন্থকার, তিনি বলেছেন যে প্রথম নাটকের দর্শক ছিলেন দেবগণ এবং সে নাটক হল সমুদ্র-মহেন্নের কাহিনী ও সেই সঙ্গে দেবতা ও দানবের সুবিখ্যাত বৈতযুদ্ধ কাহিনী। এর মধ্যে আমরা সহজেই লৌকিক উৎপত্তি বুঝতে পারি। গ্রীক নাটকের প্রতি ভারতের নির্ভরতা বিবক্ষক যে তত্ত্ব আছে, যা আগের যুগে প্রায় বলা হত তা এখন উপেক্ষা করা যাবে।

“ডিসকভারি অব মিমিকস” নামক প্রবন্ধে সীগ্‌ফ্রীড মেলসিংগার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চের মধ্যকার আভ্যন্তরীণ সংযোগ সংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে এশিয়ার থিয়েটার বিষয়ক যোগাযোগের ব্যাপারে যুরোপীয় থিয়েটার কিছুতকিমাকার রূপে পরিবর্তিত

হয়েছে, প্রাথমিক থিয়েটারের অস্তিত্ব বিলোপের পূর্বকার যুগ। দূর থেকে যে উৎকর্ষমূলক বস্তু আমদানি হল তা ইচ্ছাকৃত ভাবে উদ্ভাবিত। মেলসিংগার সেই পদ্ধতি এই কটি কথায় বলেছেন :

ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ দ্বারা অভিজ্ঞত হয়ে পড়েছিলেন গ্যায়টে ফরষ্টারকৃত কালিদাসের শকুন্তলার অহুবাদ পাঠ করে। ফলে তিনি ফাউন্ট শেষ করতে মনোনিবেশ করলেন। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র আংশিকভাবে এই গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেন। ভারতীয় কবির মধ্যে তিনি ‘মঞ্চের ওপর প্রস্তাবনা’র আদর্শ বা মডেলের সন্ধান পান। সকল ভারতীয় নাটকই এক বৈত পূর্বরঙ্গের দ্বারা আরম্ভ হয়। একটি স্তোত্র (স্বর্গের প্রতি প্রস্তাবনা জাতীয়) এবং একটি প্রস্তাবনা যেখানে নাট্য নির্দেশক কয়েকজন অভিনেতাকে মঞ্চের ওপর ডেকে নিয়ে নাটকটি এবং নাট্যকার বিষয়ে আলোচনা করেন। নিশ্চয়ই, আমরা দূরে সরে যাচ্ছি। এই কথা ভেবে যে ট্রাজেডির এই বৈত বয়নরীতিতে নাটকের আকার গড়ে ওঠে—মানব এবং দেবতার নাটক এবং দেবতাদের নাটক মাহুষের সঙ্গে—এর ফলে কবির পক্ষে ফাউন্টের দ্বিতীয় অংশ রচনার সুযোগ আসে। ভারতীয় নাটকের নায়কও মাঝে মাঝে কাল এবং মহাকাশের (Time and Space) বিচরণ করেছেন :

“আমাদের সঙ্গীর্ণ মঞ্চে পা ফাঁক করে তুমি দাঁড়াবে

সমগ্র সৃষ্টির তুমি ফসল, দূরে দূরান্তে

মনের গতির মতো চতুর ও দ্রুত তব গতিভঙ্গী।

স্বর্গ থেকে সারা জগতে—আবার নেমে যাও গভীর নরকে।”

গ্যায়টে কোনদিন ভাবেননি যে তাঁর কাছে যা পরিচিত সেই রঙ্গমঞ্চে ফাউন্ট অভিনয় করা সম্ভব হবে। কিন্তু বারোকে বা কিছুতকিমাকার যেখান থেকে তিনি আজকের দিক থেকে ভাব গ্রহণ করেছেন প্রথম খণ্ডে, সেখানে ভারতীয় ধারার মতো কোনো অলীক মায়া জাতীয় অলঙ্করণের প্রয়োজন নেই। কবি যেমনটি কল্পনা করেছিলেন সেইভাবে যে সম্পূর্ণ ‘ফাউন্ট’-কে সম্প্রতি মাত্র মঞ্চে উপস্থাপিত করা হয়েছে তা নিছক সৌসাদৃশ্য মাত্র নয়—যদিও শুভাক গ্রনডজেনের হামবুর্গে প্রযোজিত নাট্যরূপ, যেখানে

প্রস্তাবনার অভিনেতার। নাটকের অভিনেতার পরিবর্তিত হয়ে উদ্ভূত মধ্যে ভারতীয় ধ্রুপদী অভিনয়ের ভিত্তিতে উপস্থিত হন।

অভিনয় জগতের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনে এই প্রযোজনা একেবারে চূড়ান্ত রেখা টেনে দিলেন। এর সূত্রপাত আমাদের মতে ১৯১০-এ। সেই বছর আলেকজান্ডার তাইরোফ তাঁর মস্কো প্লে-হাউস ‘শকুন্তলা’ নাটক নিয়ে সুরু করলেন। পূর্বে তিনি প্যারিস এবং লণ্ডন ম্যাজিয়মে অনেক কাল ব্যয় করেছেন। সেখানে তিনি পোষাক পরিচ্ছদ, মুখোশ এবং ভারতীয় নাটকের শিল্পগত রূপায়ন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনেক সময় ব্যয় করেছেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে সিলভা লেভীর ‘লে থিয়েতর ইন্দিয়েন’ প্যারিসে প্রকাশিত হয়। ১৯১০ থেকে ১৯২০-র মধ্যে ভারতীয় নাটকের অসংখ্য রূপান্তর পাশ্চাত্যের মধ্যে প্রদর্শন করেন। এর মধ্যে বিশেষ সাফল্যলাভ করে যে সব নাটক তার মধ্যে ফয়েথট্যানগারের ‘বসন্তসেনা’। ব্রেস্ট তাঁর ‘মান ইসট মান’ নামক নাটকে শুধু যে ভারতীয় বিষয়বস্তু ব্যবহার করেছেন তা নয় একটি হাতি কিনে ঐতিহ্যগত ভারতীয় ব্যঙ্গ নাটক দেখিয়েছেন। আধুনিক ভারতীয় নাট্যকার বলবন্ত গার্গীর একটি গ্রন্থের নিবেদনী ভূমিকায় উদ্বোধনী অংশে নিম্নাংশ লক্ষ্য করে যা মনে হয়েছে তা আমার পক্ষে ‘উত্তেজক’ বলা যায়—“ ব্রোলোট ব্রেস্টের স্মরণে। যার থিয়েটার আমাকে অধিকতর ও গভীরতর ভাবে ভারতীয় থিয়েটারের জনপ্রিয় ও ধ্রুপদী দিকটির বিষয়ে সচেতন করেছে।”

কিন্তু ‘জার্মান শকুন্তলা’র জন্মাবকাশের কথা আরেকবার জের টান। যাক, কারণ কালিদাসের সাহিত্য কর্মের জার্মান অজ্ঞান অজ্ঞ দেশের সাহিত্য জগতের মধ্যেও সেতু রচনা করেছে। এমনকি করষ্টারও তার ভারতীয় নাট্যকার জার্মান পরিচ্ছদভূষিত আকৃতির বিজয় মিছিল দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। ১৭১১-এর ১০ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি লানশে হেরদেরকে জানানোর স্মার উইলিয়াম জোনস খুব সম্ভবত আরো কয়েকটি ভারতীয় গ্রন্থ অজ্ঞান করবেন যদি একবার তাঁর কানে যায় যে ইউরোপে তাঁর শকুন্তলা কি সমাদার লাভ করেছে।

১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিবেশী নেদারল্যান্ডে শকুন্তলার অজ্ঞান করষ্টারের সহগ্র

টীকাসহ প্রকাশিত হল। রাশিয়ান লেখক নিকোলাই মিখাইলোভিচ করমসিন ১৭৮৯ থেকে ১৭৯০ পর্যন্ত পশ্চিম যুরোপে থাকতেন, সেই সময় সীল্যারের পত্রিকা ‘খালিয়া’তে ফরষ্টারের অল্পবাদের কিছু অংশ বেনামীতে প্রকাশিত হয়। জার্মানিতে শকুন্তলা প্রকাশের সেই উত্তেজনাময় কালে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ফলে, করমসিনের ‘মস্কোভস্কী জার্নাল’ (৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৭৯২)-এর পাঠকরা ফরষ্টারের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের অংশ বিশেষ রুশ ভাষায় পড়তে পেলেন। সাহিত্য-প্রেমিক রাশিয়ানরা গ্যায়টের শকুন্তলা চতুর্দীর পরিচয়ও পেলেন। জার্মান (প্রথম রূপ) এবং রুশ উভয় ভাষাতেই তাঁরা এই কবিতার সঙ্গে পরিচিত হলেন। ড্যানিশ এবং সুইডিশ সংস্করণ দুটিও পরিষ্কারভাবে ফরষ্টারের প্রচণ্ড প্রভাবের পরিচায়ক। ফরাসী ভাষায় অনূদিত কালিদাস থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তার আসল জনক—ফরষ্টার। প্রকৃতপক্ষে, তার লেখক আতোয়ান ব্রুগিয়ের, যিনি ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে এই কাজটি সম্পন্ন করেন। তিনি অবশ্য তার জ্ঞাত ফরষ্টারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন।

আবার ব্রুগিয়েরের ফরাসী অল্পবাদের ভিত্তিতে ডারমষ্টাডটের লুইজি দোরিয়্যার ইতালীয় রূপান্তর করা হয়। তিনি তখন সেখানেই থাকতেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে পোলিস সাহিত্যের জগতে ভারতীয় নাটক আমদানি করা হল। তার কুমিকায় ফরষ্টারের প্রতি এক বিস্তারিত প্রশস্তি জ্ঞাপন করা হল এবং তাঁর সমগ্র টীকাগুলি এর মধ্যে গৃহীত হল।

আবার শকুন্তলা সুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেও অল্পপ্রাণিত করে। লুডভিগ্ ফন বীঠোফেন ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক চিন্তা করেছেন, এ ব্যাপারে তিনি যে ভিয়েনা প্রবাসী প্রাচ্যবিদ যোশেফ ফন হ্যামারপারগষ্টেলের উপদেশ গ্রহণ করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বীঠোফেনের জার্নালের ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের লিখন থেকে আমরা জানতে পারি কি গভীরভাবে ফরষ্টারের শব্দনতলা এই সঙ্গীতকারকে তাঁর নিজের জীবনের চিন্তাধারা মেলাতে সহায়তা করেছে।

অনেকগুলি ভারতীয় কবিতার সঙ্গীত রূপ আছে। তার মধ্যে যে রোমান্টিসিস্ট ভারতবর্ষ ভাবাবেগপ্রবণ জার্মান আত্মাকে গ্রাস করেছিল স্মৃতির পিরাসী হয়ে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ডে. ডব্লু. টমাসচেক (১৭৭৪-১৮৫০) যিনি জার্মান ও চেক সঙ্গীতের মধ্যস্থ বিশেষ তিনি শকুন্তলা ওপেরা নামক সঙ্গীত রচনা করেন। তথাপি তাঁর অন্যান্য সাহিত্য কর্মের সাফল্য সঙ্গেও এবং তাঁর স্ত্রী উইলহেলমিন বিপরীত

ব্যাপারের জন্ত (প্রাক্তন উপাধি এবার্ট) প্রাণপণ চেষ্টা করা সঙ্গেও টমানচেক এই ওপেরা মঞ্চস্থ করেননি। উপজ্ঞানকার লিওপোল্ড স্বেফার (১৭৮৪-১৮৬২) আরেকটি শকুন্তলা ওপেরা রচনা করেন। ইনি বহুদেশ পর্যটক প্রিন্স পকলারের বন্ধু। এই কাজটি দ্বারা তিনি একজন সুরকার বা কমপোজার হিসাবে খ্যাতিলাভের আশা করেছিলেন। ফেলিক্স ভাইনগারটনার (১৮৬৩-১৯৪২) এই একই নামে একটি ওপেরা রচনা করেন। অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের পীয়ারেজ তালিকায় তাঁর নাম আছে এলডার ফন মুনৎসবার্গ এই রূপে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমবার যখন মঞ্চস্থ করা হল তখন লিসৎ শকুন্তলার প্রশংসা করেন। ফ্রানৎস স্যুবার্ট-এর (১৭৯৭-১৮২৮) শকুন্তলা ওপেরার স্বরলিপি দুঃখের বিষয় সংরক্ষিত করা নেই। অপরদিকে কার্ল ফন পেরফলের (১৮২৪-১৯০৭) ঐ একই নামের ওপেরা প্রাক-ভাগনারিয় রোমান্টিক স্কুলের ভঙ্গীতে রচিত ওপেরাকে কিছুতেই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বলা যায় না। আরেকজন সঙ্গীত রচয়িতা সুরকার সিগিসমুণ্ড বাখরিশ (১৮৪১-১৯১৩)-দ্বারা রচনার মধ্যে মুক্তপক্ষ প্রাচীন ভিয়েনায় সুর দোলা দেয়—একটি শকুন্তলা ব্যালে স্বরলিপি লিখেছেন। এই একই নামের এক প্রস্তাবনা ভিয়েনা ফিলহারমনিকে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে ডিসেম্বর প্রথম অহুষ্ঠিত হয় এবং অচিরাত্ এক মহৎ সাহিত্য চরিত্রের বিশ্লেষণ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। লুডভিগ্ ফিলিপ লথার-ভেনকা (১৮৪৭-১৯১৭) কৃত এক সমবেত সুরের গীতালেখ্য শকুন্তলা অহুষ্ঠিত প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা লাভ করে।

১৯৬৬-র ৬ই জুন তারিখে আমি ‘শকুন্তলা অ্যাণ্ড দি রোমান্টিক ম্যুজমেন্ট ইন যুরোপ’ শীর্ষক এক বক্তৃতা দিয়েছিলাম বোম্বের ইন্সো-জার্মান কালচারাল সোসাইটিতে, উপলক্ষ্য ছিল জার্মান শকুন্তলার অহুবাদ প্রকাশের ১৭৫তম সাহস্রাব্দিক তিথি। সেই সময় আমি যে নিম্নলিখিত প্রস্তাব করি তা ভারত ও জার্মানী উভয় দেশেই বিশেষ সমর্থন লাভ করে, এবং আমি আশা করি ভবিষ্যতে কোনো সময় তা পূর্ণ হবে :

জার্মানীতে পরিবেশনের ১৭৫তম বৎসর অতীত হল। এ আমাদের কাছে এক চমৎকার সুযোগ—ভারতীয় ও জার্মান উভয়ের কাছে—ঐতিহ্যগত ইন্সো-জার্মান মৈত্রীর একটা প্রতীক নির্বাচন করা। শকুন্তলার আনন্দময় কাহিনী, একটি অজুরী হারানো ও প্রাপ্তি ইত্যাদির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এই অজুরী দুই তরুণ-

তরুণীৰ স্নানমণ্ডপ সম্পৰ্কৰ প্ৰতীক। শেষ পৰ্যন্ত এৱেৰ মিলন হল
 এবং তাৰপৰ হাৱী শান্তিৰ মধ্য দিন কাটাতে লাগল। আৰ
 শকুন্তলা নামটি কি ইন্দো-জাৰ্মান মৈত্ৰীৰ দ্বাৰা খোলাৰ প্ৰথমতম
 পদ্ধতি। সেই কাৰণে আমি প্ৰস্তাব কৰতে চাই যে একটা বাৎসৰিক
 পুৰস্কাৰ প্ৰবৰ্তন কৰা হোক—এক বছৰ ভাৰতীয় ও পৰেৰ বছৰ
 জাৰ্মানকে পুৰস্কাৰ দেওয়া হবে। এই পুৰস্কাৰ কোনো লেখক,
 গবেষক, বিজ্ঞানী অথবা ভাৰত-জাৰ্মান মৈত্ৰী য়াৰ প্ৰথম রাষ্ট্ৰদূত
 ছিলেন শকুন্তলা, সেই মৈত্ৰীৰ আদৰ্শে নিবেদিত মহৎ ব্যক্তিকে। এই
 পুৰস্কাৰেৰ নামকৰণ কৰা হোক—শকুন্তলা অঙ্গুৰীয়। এই অঙ্গুৰীয়
 ধাৰক উভয় দেশেৰ একজন বুদ্ধিজীবি ভদ্ৰ মানুহ হবেন ভাৰত-
 জাৰ্মান মৈত্ৰীৰ উদ্দেশ্যে যিনি নিবেদিতপ্ৰাণ।

শকুন্তলা মোহ এবং প্ৰেৰণা ছড়িয়েছে, আনন্দ ও উৎসাহ দিয়েছে।
 সাহিত্যিক বিজয় যাত্ৰায় এ এক আনন্দময় ফল এবং পৰে ‘ডিথিৰ্য্যামবিক’
 প্ৰাচীন গ্ৰীসে মথ দেবতাৰ উৎসবে পৰিবেশিত তৰঙ্গা জাতীয় গীতিছন্দ)
 ছন্দেৰ কবিতাৰ উদ্ভব হয়েছে। ক্লাসিসিষ্ট এবং রোমান্টিসিষ্ট, কবি ও
 গবেষক স্কন্দৰী শকুন্তলাকে ভাৰত থেকে প্ৰশস্তি জানিয়েছেন।

তথাপি এৰ মধ্য স্কন্দৰতম প্ৰশস্তি যা চিন্নস্মরণীয় হয়ে আছে তা এক মহৎ
 জাৰ্মান ৰচিত ভবিষ্যৎ বিশ্ব-সাহিত্যেৰ স্মচক—স্কন্দৰী ৰাজকুমাৰীকে নিবেদিত
 গায়টেৰ কবিতা, স্কন্দৰী ৰাজকুমাৰী, স্কন্দৰ গঙ্গাতীৰেৰ স্কন্দৰী ৰাজকুমাৰী।

Nenn ich. Sakontala, dich, und so ist alles gesagt !

বৌদ্ধধর্মের মুখোমুখি

আমি জানি আমি গৌতমের সঙ্গে একাত্ম ।

কিভাবে কি জানি তিনি প্রেমের খবর জানবেন না ?

হেরমান হেস (সিদ্ধার্থ)

জার্মান-ভাষী যুরোপের পাশ্চাত্য বৌদ্ধ গবেষণার কাজে এক বিশেষ অবদান আছে। এর প্রথম যুগে, এই গবেষণা শুধুমাত্র ভারততাত্ত্বিকদের দ্বারাই হয়েছে যারা মনে করতেন উত্তর বৌদ্ধধর্ম (মহাযান) দক্ষিণ বৌদ্ধধর্মের (হীনযানের) এক বিকৃতরূপ। এই ধারায়, মূল পালি ভাষায় লিখিত নিয়মের পাঠ অনেকরকম পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হয়েছে। একটি অংশ ক্যানন বা নিয়মের মৌল পবিত্রতা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করতে চান মূলগ্রন্থের অধিকাংশের সহিত যা মেলানো যায় না তা সোজাসুজি পরিহার করে। ক্রানৎস কোনিংগ, কনষ্টানটাইন রেগামে দ্বারা সম্পাদিত গ্রন্থাবলীতে এই গোষ্ঠীকে এ্যাংলো-জার্মান স্কুল বলেছেন। এর প্রবক্তাদের তালিকা তুলে দিতে পারি। টি. ডব্লু. রেইস ডেভিডস, এডমণ্ড হারডি, হেরমান ওলডেনবার্গ, রিচার্ড পিসখেল এবং মরিসং ভিনটারনিংস আর অন্যান্যের ও. রোজেনবার্গ, টি. সইথেরবাটসকী, এবং ই. ওবারমিলারকে বলেছেন রাশিয়ান স্কুল, তাঁরা চান মৌল বৌদ্ধধর্ম বৌদ্ধ তাত্ত্বিক দর্শনের রীতিমত হোক। একটি তৃতীয় ধারা যা বৌদ্ধধর্মের তাত্ত্বিক দর্শন থেকে বহিস্কৃত কিন্তু সকল উৎসকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে পরীক্ষা করতে আগ্রহী, তাঁদের বলা হয় ফ্রাঙ্কো-বেলজিয়ান স্কুল। বাই হোক এই সব জাতীয়তা মার্ক্স লেবেল বা ছাপ একটা স্কুল উল্লেখ মাত্র এবং ব্যক্তিগত গবেষক বা তাঁদের মাতৃভাষার সঙ্গে সম্পর্কহীন। এইভাবে শেষোক্ত গোষ্ঠীতে শুধু ল. লা ভ্যালে পুঙ্কিন, ইতিয়েন লামোৎ, জঁ. প্রজিলুসকী, সিলভা লেভী এবং পল ডেমিভিল আছেন তা নয় এঁদের মধ্যে ইতালীর জি. তুচি, ব্রিটেনের এ. বি কীথ, পোলাণ্ডের এস সখের এবং হেলমুথ ফন গ্রাসেনাপ, ম্যাকস ভ্যালেসের এবং ওটো স্ট্রাউস প্রভৃতি জার্মানরা।

বৌদ্ধজগতের সঙ্গে জার্মানীর প্রথম যোগাযোগ ঘটে মধ্যযুগে, যদিও তখন তা বোঝা যায়নি। বারলাম-বোলাফট তত্ত্বের মধ্যে ক্রিস্চান সাহিত্যের শিকড়

থাকার জন্যই তার জনপ্রিয়তা এবং অন্ত কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগাযোগের পরিচায়ক নয়।

চেতনার যুগ (এনলাইটেনমেন্ট) না আসা পর্যন্ত যুরোপ এশিয়ার অধ্যাত্ম-জগতের মুখোমুখি পৌঁছায়নি। বিশ্বের কথা নয় যে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যোগাযোগ তার উদ্ভব ক্ষেত্র ভারত ভূমিতে হয়নি। সেই দেশ থেকে এই ধর্ম ব্যাপকভাবে উচ্ছেদ করা হয় কিন্তু ঘটেছে এশিয়ার প্রাচ্য এবং দক্ষিণ প্রাচ্য অঞ্চলে। প্রাচ্য এশিয়ার পর্যটকগণ তাদের সঙ্গে বুদ্ধের অসংখ্য উপাধির অন্ততম কিছু সাহিত্যিক রত্নরাজি নিয়ে এলেন, বিশেষ করে শ্রামদেশ থেকে, এর বর্তমান নাম থাইল্যান্ড। জেডলারের ইউনিভার্সাল লেকসিকন-এ (অভিধান) আমরা দেখি একটি জমকালো পোষাকের মত একটি উজ্জল এবং বর্ণাঢ্য নাম দেখতে পাই, সমনোখোদম। যাই হোক আমরা যদি তার থাই পরিচ্ছদ থেকে তাকে মুক্ত করি, আমরা একটি প্রকৃত ভারতীয় নাম আবিষ্কার কোরবো। সমনোখোদম প্রকৃতপক্ষে সমান গৌতম অর্থাৎ পর্যটক গৌতম, অতএব ঐতিহাসিক বুদ্ধদেব ছাড়া আর কেউ নয়। ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জেডলারের ইউনিভার্সাল লেকসিকনে সমনোখোদমের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া আছে :

“শ্রামরাজ্যের অধিবাসীরা বর্তমানে যে মূর্তি পূজা করে তার নাম সমনোখোদম। তালপয়নদের তাঁর সম্বন্ধে এক আশ্চর্য ধারণা বর্তমান। তারা বলে যে ওর আত্মা প্রথমে বহু এবং বিভিন্ন দেহে বিচরণ করেছিলেন এবং সেই কালে তিনি স্বর্গ ও মর্তের সার্থক জ্ঞান আহরণ করেন। স্বর্গ ও নরক সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন এবং প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ রহস্য বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হলেন।”

বুদ্ধের বাণী ইউ-এশিয়াতে এসে পৌঁচেছে তীর্থযাত্রীদের পথ-পরিক্রমার সঙ্গে। সেন্ট্রাল কিংডম বা কেন্দ্রীয় রাজ্যে আগত ভারতীয় বুদ্ধদের গোড়ার যুগের নাম যথা কাশ্মির মাতঙ্গের নাম প্রথম শতাব্দীতে এবং বোধিধর্ম পঞ্চম শতাব্দীতে শোনা যায়। এতদ্বারা ঐতিহাসিক বুদ্ধের পরিচয় পাওয়া যায়, চীনারা অতঃপর তাঁকে বলতেন—ফো। এই নামটিও অচিরে আধুনিককালের যুরোপীয় পর্যটকের কাছে পরিচিত হল। এখানেও জেডলারের ইউনিভার্সাল লেকসিকন সেইকালের জ্ঞানের প্রসারণ বিশেষ, বিশেষত চীনা বুদ্ধদের ব্যাপারে। যদিও এর গ্রন্থকারদের জানা ছিলনা যে ফো এবং সমনোখোদম একই ব্যক্তি :

কে, কো বা করে। চীনদেশের মুখ্য দেবতা, তাঁকে স্বর্গের প্রধানতম দেবতা হিসাবে পূজা করা হয়। তাঁর ভাবমূর্তিকে বেসুইটরা কানফুসিআসেরও ওপরে স্থান দেন। এর সবই জ্যোতির্ময় এবং আলোক উদ্ভাসিত, তিনি তাঁর দুটি হাতই কাপড়ের ভিতর গোপন রাখেন—তার দ্বারা এই অর্থ বোঝায় যে তিনি সব কিছু অদৃশ্যভাবে করে থাকেন। তাঁর দক্ষিণে আছেন কানফুসিআস। এই পৌত্তলিক পূজকদের কাছে তিনি দেবতা হিসাবে স্বীকৃত আর তাঁর বাম দিকে আছেন কানংসু বা গোনংসু, তিনি এই ধর্মের অন্ত্র জ্ঞেয়ীতে বিশেষ মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠ।

লেকসিকনের সম্পাদকদের এই তথ্যের সূত্র হল গোটলীব স্পীংসেল। তিনি তাঁর নামের লাতিন রূপান্তর করেছিলেন থিওফিল স্পিংসেলিওস (১৬৩২-১৬২১)। তাঁর পাণ্ডুলিপি 'দু রে লিটারেরিয়া সিনেনসিউম কমেন্টারিয়স' ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে লেডেনে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিই যুরোপের বিদ্বৎ সমাজকে দূর-প্রাচ্য অঞ্চল সম্পর্কে সর্বপ্রথম একটা ধারণা সৃষ্টির ব্যাপারে সহায়ক হন। জেসুইট আথানসিউস কারচারের (১৬০২-১৬৮০) গ্রন্থাবলী কম প্রভাবশালী নয়, বিশেষ করে তাঁর 'চারুনা ইলাস্ট্রেটা' বা ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আমস্টারডামে প্রকাশিত হয়। প্রাচ্যের দর্শন বিষয়ে এইসব গ্রন্থাবলী লাইবনেৎসকে তাঁর বিশ্লেষণের ভিত্তি দান করেছিল, বিশেষতঃ চীনা দর্শন বিষয়ে। তিনিও বুদ্ধের চীনা নামের সহিত পরিচিত ছিলেন।

বিশ্ব-পর্ষটক এনগেলবার্ট কেমপফার (১৬৫১-১৭১৬) যার বাড়ি ছিল ওয়েস্টফালিয়া-লিঙ্গে শহরে এবং যিনি সাউথ-ইষ্ট এশিয়া এবং জাপান ভ্রমণ করেছেন, ইনি বিশ্বাস করতেন যে বুদ্ধ সম্ভবতঃ আসলে একজন মিশরীয় পুরোহিত ছিলেন ও তিনি ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেন, যখন পারস্যের সম্রাট ক্যামবিসেস নীলের ওপরকার ভূখণ্ড অধিকার করেন। একদিক থেকে বোসাকটের উপকথার সম্পূর্ণ বিপরীত এই কেমপফারের মতবাদ।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ২৫০০ সাঙ্খ্যসরিক স্মরণোৎসব উপলক্ষে, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ পণ্ডিত এবং বৌদ্ধতত্ত্বজ্ঞানীদের এক সভায় অন্ততম অগ্রগণ্য জার্মান পণ্ডিত হেলমুথ ফন রাসেনাপ বৌদ্ধ ধর্ম যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্মমত যার সঙ্গে জার্মানরা সর্বপ্রথম মুখোমুখি হয়েছেন একথা উল্লেখ করেন। শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ অবদান বিষয়ক এক আলোচনা সভায়

পঞ্চম অধিবেশনের (২৬শ নভেম্বর থেকে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর পর্যন্ত) তিনি ছিলেন সভাপতি। শেষের আগের দিন দর্শনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করেন। অল্পসব বিষয়ের মধ্যে তার ভিতর সংক্ষেপে জানী ভারতীয়বুদ্ধ ধারা এই মহৎ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা তাঁদের মতবাদের প্রথম দিকের জার্মান যোগাযোগের বিনয়ণ বিধৃত করেন :

ক্রিস্টিয়ান চার্ল ফাদার সেন্ট জেরোম রচিত গ্রন্থাবলী পাঠ করে তত্ত্বজ্ঞানী প্রথম জার্মানরা বুদ্ধের নাম শোনে। কারণ এই সেন্ট জেরোম বুদ্ধের অলৌকিক জন্ম অখ্যান উল্লেখ করেন। কিন্তু বুদ্ধের বাণী সম্পর্কে মধ্যযুগের মানুষদের কোনোরকম বিস্তারিত জ্ঞান ছিল বলে মনে হয় না।

সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত একজন ছাড়া কোনো জার্মান দার্শনিক বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে কিছু জ্ঞান আছে একথা বলে গর্ব করতে পারতেন না। এই জার্মান দার্শনিকের নাম গটফ্রিড উইলহেলম লাইবনিৎস (১৬৪৬-১৭১৬)। সেই সময় চীনদেশের দর্শন সবে যুরোপে পরিবেশিত হয় ফরাসী বেহুইটদের রচনার মাধ্যমে। এঁদের গ্রন্থাবলী থেকে লাইবনিৎস চীনদেশে যেভাবে শিক্ষাদান করা হত সেই পদ্ধতিতে বৌদ্ধনীতি আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থিওডিসি-তে, লাইবনিৎস ফো-র কথা উল্লেখ করেছেন। চীনারা এই ভাবেই বুদ্ধদেবকে উল্লেখ করে। তিনি মাধ্যমিকা পদ্ধতি এবং শূন্যবাদের কথাও উল্লেখ করেছেন। ইমাহুয়েল কাণ্টের (১৭২৪-১৮০৪) রচনায় আরও প্রশস্ততর তথ্যাদি পাওয়া যায়। এটা সাধারণতঃ জানা নেই যে কোনিংসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাণ্ট শুধু দর্শন বিষয়ে নয় ভূগোল সম্পর্কেও বক্তৃতা দিতেন। তাঁর নিজের শহর কোনোদিন ত্যাগ না করেও, সারা ভূমণ্ডলের বিভিন্ন অঞ্চল বিষয়ে তিনি প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন, এবং এই জ্ঞান তিনি মুখ্যতঃ ভ্রমণ কথা পাঠ করেই আহরণ করেছিলেন। সুতরাং এই সব বক্তৃতায় তিনি সিংহল, বর্মার, শ্রামদেশ, চীন, জাপান এবং তিব্বতে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে আলোচনা করেন।

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কাণ্টের জ্ঞানের উৎস অল্পসারে এটা প্রায় প্রতিকী মনে হতে পারে যে একজন চীন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, কাং ইউ-ওয়েই-এর শিষ্য 'মহৎ

বিশ্বজনীন ভাড়াবের' বিবর প্রচার করেন দার্জিলিং শহরে এবং সেই 'হিমালয়ের বাণী' ভবিষ্যৎ মানব সমাজের হাতে তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টার কনিংসবার্গে একটি রেশমী রিগন পাঠান, এতে কাণ্টের বিখ্যাত নীতি তারা ভরা আকাশ এবং নীতির আইন তাঁর 'Critique of Pure Reason' গ্রন্থ থেকে উৎকীর্ণ করে দেন। এই কারণে, যুদ্ধের শীকার কনিংসবার্গ আমাদের এক মহৎ দার্শনিকের অমরবাণীর চিরন্তন মূল্য বিষয়ে স্মারক হয়ে থাকতে পারে।

দার্শনিক ফ্রিডরিক উইলহেলম ফ্রিডরিশ হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) প্রাচ্য জগতকে প্রচণ্ড সংগর নিয়ে দেখেছিলেন। হেগেলের উপযুক্ত দৃষ্টি ভঙ্গীর অভাব ছিল। অধিকন্তু তাঁর অব্যর্থ আদর্শবাদ বা এবসোল্যুট আইডিয়ালিজম যেখানে চিন্তার নীতি এবং সম্ভা দুই-ই এক বস্তু এবং যুক্তি ও বাস্তবতা মিশে গিয়ে এক হয়েছে, এর মধ্যে একটা বিচারক জাতীয় পদার্থ বর্তমান। পাশ্চাত্যের প্রতি সম্পূর্ণ আসক্ত হয়ে তিনি বিশ্বজনীন মূল্যবোধের কথা বলেন। তথাপি ভারত সম্পর্কে তিনি কি জানেন ?

'মাত্র সম্প্রতি আমরা ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছি।'

'হিস্ট্রি অব ফিলসফি' নামক তাঁর বক্তৃতার একটি লাইন উপরে উদ্ধৃত করলাম। বুদ্ধদেব সম্পর্কে সেই একই বক্তৃতায় হেগেল যিনি তাঁর ভারতবর্ষ বিষয়ক জ্ঞান আহরণ করেছেন হেনরী টমাস কোলক্লেকের রচনা থেকে, বলেছেন যে গৌতম ভারতীয় দর্শনের স্রষ্টা সূত্র প্রণেতা। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি বৌদ্ধধর্ম এবং হিন্দুধর্মের পার্থক্য বিষয়ে কিছুই তেমন জানেন না। হিন্দু ধর্মের ষড়্দর্শনের অন্ততম হল ন্যায় দর্শন।

বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে হেগেলের এই বিচার বিবেচনা সচেতন দ্রষ্টা থেকে উদ্ধৃত :

ঐ সন জাতির ধর্ম হল বৌদ্ধধর্ম, পৃথিবীর মধ্যে এই ধর্ম সর্বাধিক সূদূর প্রসারিত। চীনদেশে বুদ্ধকে ফো-য়ে এই নামে পূজা করা হয়। সিংহলে তাঁর নাম গৌতম, তিব্বতে এবং মোগলদের দেশে এই ধর্ম লামাবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই ধর্ম যার সাধারণ পরিচয় হিসাবে বলা যায় এ ধর্ম আত্ম-সন্তার ধর্ম, আত্মহীনতার উন্নয়ন হবে অভ্যন্তরে দৈত উদ্ভীতে, তার একদিক হল নেতিবাচক আর অপরদিক অস্তিত্বাচক।

পরে হেগেল আরও ভৌতা যুক্তিতে পৌছান। বৌদ্ধধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী তিনি

একবাক্যে প্রত্যাখ্যান করেন। বিশেষভাবে বৌদ্ধ 'ঈশ্বর ধারণা' বা বুদ্ধদেবের দেবত্ব তাঁকে বৈজ্ঞানিক সংঘম থেকে বিচ্যুত করে তীব্র ভাষা ব্যবহারে প্রবৃত্ত করেছে :

ঈশ্বরকে যদিও শূণ্যভাবে উপলব্ধি করা হয়, তিনি এক 'সত্তা' অথচ তাকে তাত্ক্ষণিক মানব হিসাবে কল্পনা করা হয়, যথা ফো-য়ে, বৌদ্ধ, দালয়লামা। আমাদের কাছে এই সরলীকরণ অতিশয় আপত্তিজনক, বিচিত্র, অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। একজন মানবসত্তা তার চেতনার সবকিছু প্রয়োজন নিয়েও ঈশ্বর বলে বিবেচিত হন, তিনিই চিরন্তন স্রষ্টা, রক্ষাকর্তা বিশ্বজগতের উৎপাদক।

সকল রূপের ধর্মীয় গুণ ফ্রিডরিশ উইলহেলম ফন শ্বেলিং (১৭৭৫-১৮৫৪) অনুভব করেছিলেন, তিনি পুরাণের দ্বারা প্রভাবিত হন। তার রোমাণ্টিক প্রকৃতি দর্শনে তিনি অনেক জগৎ উন্মুক্ত করেন কিন্তু একটি জগতেরই তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন যা তাঁকে খৃষ্টধর্মের দিকে আকৃষ্ট করে নিয়ে যায়। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাঁর সমীক্ষা অনেক সূত্রের বস্তু, কারণ এক বিদেশী ধর্ম বিশ্বাসের এত বিচিত্র অলৌকিকত্ব তাকে শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন চিহ্ন নিয়ে গেছে :

বৌদ্ধধর্মের নাম উল্লেখ করে আমরা ভারতীয় জ্ঞানের ইতিহাসের বিষয়ে সর্বোচ্চ হৈয়ালিতে পৌঁচেছি। এর কোনোরকম ব্যাখ্যা প্রচেষ্টা অত্যাধিক বিফল হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম কি? তার অর্থ এই হতে পারে :

১। এর সারবস্তু কি? এর উত্তর তেমন কঠিন মনে হয় না। এ এক অদ্বৈতবাদী তত্ত্ব। কিন্তু অদ্বৈতবাদীত্বের অস্পষ্টতার জন্য যার ফলে উগ্র বিচ্ছিন্ন বস্তু মনে হতে পারে—যা আমাদের কিছুই বলে না। অর্থাৎ বোঝা যায় না। এই প্রশ্ন—

২। ঐতিহাসিক ধর্ম হতে পারে :

(ক) বৌদ্ধধর্ম কি হিন্দুধর্মেরও পূর্বের বস্তু এবং শৈবোক্ত ধর্ম হয়ত মূল বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বিভেদ ঘটায়, ভারতীয় ধারায় যে তত্ত্ব স্বাভাবিক সেই ভাবে গড়ে উঠেছে? আমরা জানি এ কথাও বলা হয়েছে। অথবা—

(খ) বৌদ্ধধর্ম কি ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরের বস্তু। হয়ত

(কক) বেদের অতীন্দ্রিয় অংশ বা অদ্বৈতবাদী তত্ত্বের ইঙ্গিত দেয় তার থেকে কি উদ্ভূত? অথবা—

(খ) বৈষ্ণবত্ব থেকে উদ্ভূত, যা অধ্যাত্মবাদের সীমায় পৌঁছেছে, বিশেষ করে বিখ্যাত ভাগবদগীতায়—অথবা

(গ) ভারতের দার্শনিক মতবাদগুলির একটি থেকে এবং গোড়ায় এ হয়ত একটি দার্শনিক তত্ত্ব মাত্র ছিল যা ভারতবর্ষে সরকারিভাবে স্বীকৃত ধর্মকে গ্রাস করেছে ?

এই সব মতবাদের একটিরও সমর্থক এবং পরিপোষকের অভাব নেই। সম্ভবতঃ কোনোটিই হয়ত সত্য নয়।

যে সব জার্মানরা তাঁদের বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসকারী হিসাবে স্বভূমিতে প্রবক্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেই সব পণ্ডিত ও তত্ত্বজ্ঞানীদের অন্ততম হলেন আর্থার শপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০)। তাঁর কাছে বৌদ্ধধর্ম একটা আদর্শ, একটা সার্থক ধর্মমত। খৃষ্টধর্মের মধ্যে এই দার্শনিক অনেক ভারতীয় মূল সন্ধান করেছেন। এমন কি নিউ টেসটামেন্টের দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর মতে ভারতীয় মতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। শপেনহাওয়ার একদা তাঁর তরুণ বন্ধু বেক্-কে বলেছিলেন—

তুমি আমার গৃহে একজন ক্রিস্টিয়ান সাধু, কোনো ক্রশ্চিহ্ন পাবে না। তথাপি এসবের জন্য আমরাও গৃহদেবতা আছেন। দীর্ঘকাল ধরে আমি একটি প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি সংগ্রহের চেষ্টা করেছি। অবশেষে কাউনসিলার ক্রগার আমার জন্য একটি এনে দেন। এটি তিব্বত থেকে আনীত। আসলে এটি কালো বানিশে রঙ করা ছিল। আমি স্বর্ণকার ইয়ুং-দের ওখানে সেটাকে সোনালি করে নিয়েছি। তাকে বলা ছিল খাঁটি সোনা চাই অল্প কিছু চলবে না কিন্তু।

শপেনহাওয়ারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বৌদ্ধধর্ম সকল ধর্মের মধ্যে সূক্ষ্মহান। ফরাসী পণ্ডিত আঁকোয়েতিল দুপেরেঁ। উপনিষদের পারস্পরিক রূপান্তর থেকে লাতিন অতীত করার পর তা ষ্ট্রাসবুর্গ থেকে ‘উপনিষৎ’ নামে প্রকাশিত, এইভাবে যুরোপে প্রবেশ করার পর শপেনহাওয়ার প্রাচীন ভারতের এই সাহিত্যিক উত্তরাধিকার পাশ্চাত্য জগতের সভাবনাময় ভূমিতে রোপন করলেন। শপেনহাওয়ার প্রায়ই আপনাকে এবং তাঁর বন্ধুদের বৌদ্ধ বলে উল্লেখ করলেও বৌদ্ধধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যকার পার্থক্যটুকু যথাযথভাবে নির্ণয় করতে পারেন নি। তাঁরই অন্ততম এক সমকালীন পণ্ডিত জে. জে.

শিউট বিশ্বাস করতেন যে বৌদ্ধধর্ম প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যধর্মের আগের দিনের ব্যাপার। তিনি ইতিমধ্যে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যটুকু নিকৃপণ করেন। যাই হোক সপেনহাওয়ারের দর্শন প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ মত সমন্বয় ভিন্ন আর কিছু নয়। যদিও সপেনহাওয়ারের নীতিশাস্ত্রগত প্রবণতা বৌদ্ধধর্মের প্রতিই ঘনিষ্ঠ, তাঁর অধ্যাত্মজ্ঞান পরিষ্কারভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সূত্র থেকে আহরিত। তাঁর দর্শনের এই উৎস ব্যাপারে তিনি তাঁর 'Die Welt als Wille und Vorstellung' গ্রন্থে (বিশ্বজগৎ তাঁর চিন্তা ও ভাবাদর্শ) আলোকপাত করেছেন :

কাণ্টের দর্শনই একমাত্র বস্তু যার সঙ্গে পরিচয় আছে এই কথা মনে রেখে তারই সূত্র এখানে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। এর উপর পাঠক যদি পুণ্য শ্লোক প্লেটোর তত্ত্ব অনুসরণ করে থাকেন তাহলে আমার কথা শোনার জন্য তাঁর প্রস্তুতি অধিকতর উন্নত এবং উন্মুক্ত। যাই হোক, যদি তিনি এর উপর বেদ অধ্যয়ন করে থাকেন—উপনিষদের মাধ্যমে যার সঙ্গে সংযোগ, আমার মতে, সর্বোত্তম সম্পদ এই এখনও তরুণ শতাব্দীকে যদি এর পূর্ববর্তী শতাব্দীর উপর স্থান দেওয়া যায় তাহলে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব পঞ্চদশ শতাব্দীর গ্রীক সাহিত্যের চেয়েও কিছু কম হবে না; যদি তার মধ্যে পাঠক প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানের আশ্বাদ যথাযথ ভাবে পায় তাহলেই আমি যা বলতে চাই তার জন্য তাঁর প্রস্তুতি সার্থক বলা যাবে।

সপেনহাওয়ার অসংখ্য মর্মভেদী মন্তব্য করেছেন বৌদ্ধধর্মে মানবিক অভীক্ষা বিষয়ে। অন্ত সব বিষয়ের মধ্যে নির্বান সংক্রান্ত ভাবধারা যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছেন—

উন্নততর কর্ম এবং চরম ত্যাগের জন্য যে সর্বোচ্চ পুরস্কার যা যে জ্বীলোক স্বেচ্ছায় স্বামীর মৃত্যুর পর বার বার সান্ত জন্ম ধরে সহমরণে যায়, যে মানুষ কখনও মিথ্যা কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে না, এই পুরস্কার নেতিবাচক ভঙ্গীতে শুধু সেই কল্পলোকের ভাষায় যার নিরন্তর প্রতিশ্রুতি হল আর পূর্ণজন্ম হবে না,—non adsumes iterum existentiam apparentem অর্থাৎ, যে বৌদ্ধরা যারা বেদ বা আতিভেদ মানেনা তাদের কথায়—“তোমাকে নির্বান-

লাভ করতে হবে' অর্থাৎ এমন এক অবস্থা যেখানে চারটি বস্তুর
অস্তিত্ব থাকে না—জন্ম, জরা, বয়স এবং মৃত্যু ।

মুসলিম সামারফেলড্ রোম্যান্টিকভাদীতে সপেনহাওয়ারের ব্যাখ্যা করেছেন ।
ভারত সন্ধানী এই দার্শনিকের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন একজন মানুষ
বুদ্ধদেবের বাণী প্রচার করেছেন, একজন তাঁর নিজস্ব মতবাদ দ্বারা চালিত
হচ্ছেন না :

‘সপেনহাওয়ারের দর্শনে প্রতীক এবং সংক্ষিপ্ত বাক্যে ভারতীয়
ধর্মবাণী বার বার উপস্থাপন করা হয়েছে ।

সপেনহাওয়ার এই পক্ষপাতহীন দোহাই-এর মধ্যে একটা
স্বস্তিকর স্বপ্নের দ্বারা আত্মতুষ্টি লাভ করেছেন...

এই সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ তত্ত্ব বিভাজন ও জীবনের জন্ত সপেন-
হাওয়ার নিৎসে কর্তৃক ‘নাথলাস ৫ম্বর মরগেনরোৎ’ ভিন্নত্ব
হয়েছেন : “স্বীকৃতিলাভ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ততটা প্রবল নয় যে
তাঁর জন্ত কোনও প্রকার ক্রেশ স্বীকার করবেন, তিনি অনধিকার
প্রবেশ করেছেন ।” এইভাবে ‘ভারত’ সপেনহাওয়ারের কর্মকাণ্ডে শেষ
পর্যন্ত একটি স্বর ভিন্ন আর কিছু অর্থ বহন করে আনে না, যদিও
প্রায়শঃ তা একটি প্রবল কণ্ঠস্বরেরও অধিক, যে শক্তিশালী বাস্তবত্বের
তিনি সঞ্চালক তার এক মোহকর যন্ত্র যদ্বারা তিনি তাঁর ভাবধারা
প্রকাশ করেন ।

বুদ্ধ বিষয়ক জ্ঞান অনেক সময় দার্শনিক প্রকৃতির গ্রন্থাদি ভিন্ন সাধারণ
ধরণের গ্রন্থ মাধ্যমে প্রণীত হয় । ১৭২১ থেকে ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গটিনগেনে
আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে দুই খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশিত
হয় । এই গ্রন্থের নাম *Ideen uber die Politik, den Verkehr
und den Handel der vornehmsten Volker der alten Welt*
(রাজনীতি সম্পর্ক, এবং প্রাচীনকালের বিশেষ খ্যাত জনগণের ব্যবসা-বাণিজ্য
বিষয়ক ভাবনা) —লেখকের নাম এ. এইচ. এল. হীয়েন । ভারত বিষয়ক
ইংরাজীর ভাষায় মুখ্য সন্ধান সূত্রাদি সম্পর্কে তাঁর অবাধ সংযোগ ছিল । এই
পণ্ডিত তাঁর ঈষৎ দীর্ঘবুদ্ধী আদিকে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণে
তাঁর পাঠকদের জানিয়েছেন যে বুদ্ধ একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা দ্বারা
মতবাদ ব্রাহ্মণ জাতিদের মতবাদের বিরোধী । প্রকৃত পক্ষে, তিনি এই দুই

গোষ্ঠীর মধ্যে যে মারাত্মক যুগ্ম তার কথা উল্লেখ করেছেন এবং এই যুক্তিতেই উত্তরকালে বৌদ্ধধর্ম ভারতভূমি থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা হয়েছিল। যদিচ বৌদ্ধধর্মের শিকারীগণের পক্ষে এই গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে আহরিত জ্ঞান একটু মাঝারি ধরনের হতে পারে, এতদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ বিদগ্ধ যুরোপের একটি সীমিত গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে আমরা এক উদারভাবে পরিকল্পিত এবং দৃঢ় ভিত্তিক বিশ্বকোষের সন্ধান পাই। কয়েকটি খণ্ড সত্যই প্রকাশিত হয়। জে. এস. অগ্নিসখ এবং জে. জি. গ্রুভের এই বিশ্বকোষ সম্পাদনা করেন এবং তা লাইপজিগ থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের নাম ছিল Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Kunst (বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক সাধারণ কোষগ্রন্থ); এই গ্রন্থের বারটি কলাম শুধু বুদ্ধ বিষয়ে নিবেদিত। আমরা ‘দুই বুদ্ধ’ থেকে দৃষ্টান্ত হিসাবে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করছি। ধর্মীয় ও অধ্যাত্ম ভারত বিষয়ক গবেষকদের জ্ঞান ও উত্তম ধারণা সৃষ্টির পক্ষে এগুলি সহায়ক হবে :

দ্রোষ্ঠ এই উপাধি মেহু (মহু) সত্যব্রতের জামাতাকে দেওয়া হয়। তার অপর নাম বৈবস্বত। সূর্যের তনয়। একটি ভেলার দ্বারা বিষ্ণু কর্তৃক তাঁকে জ্ঞান করা হয় মহাপ্রাবনের কালে (প্রলয়)। তিনি পুরু নামক বিখ্যাত বংশের প্রথম পুরুষ...

কনিষ্ঠ বা দ্বিতীয় বুদ্ধ বিষ্ণুর নবম অবতার হিসাবে স্বীকৃত। এই অবতারবাদ হয় কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়ত তার পরের ব্যাপার। এইখানে, তাঁর আবির্ভাবের কালে পৌরাণিক রীতিতে নির্নীত, প্রথমোক্তটির অবসানে অথবা বর্তমান শেষ যুগ অর্থাৎ কলিযুগের উৎপত্তিকালে—

‘আমরা দেখতে পাই যে বিশ্বকোষ এক নিছক তথ্যের সন্ধান দেয় বা মাত্র কয়েক দশক পূর্বের অনেক সেন্ট্রাল যুরোপীয় পণ্ডিতগণের ভারত বিষয়ক ভাবযুক্তির ধারণা বিরোধী। নির্বান বিষয়ক কঠিন সংস্কার বিষয়ক সংজ্ঞা এইভাবে বিশ্বকোষে দেওয়া হয়েছে :

আত্মার অবসানকে নির্বান বলা হয় (সংস্কৃতে নির্জানী)। এর অর্থ নেতিবাচক আনন্দ বা সকল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লাভ করার আশা রাখেন...

বৌদ্ধ মতবাদের এবং বুদ্ধ বা জ্ঞানবানের অল্পশাসন বিষয়ে একটা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার উপযুক্ত সময় সমাগত। সর্বপ্রথম উল্লেখ্য বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক বৈজ্ঞানিক আলোচনা গ্রন্থের নাম Introduction a l'histoire du Bouddhisme Indien, ১৮৪৪ এই গ্রন্থের লেখক ফরাসী ভারততত্ত্ববিদ এমিলি লুই বার্লুফ। তের বছর পরে প্রকাশিত হয় একজন জার্মান পণ্ডিতকৃত প্রথমতম বৈজ্ঞানিক এবং বিশ্লেষক আলোচনা Die Gesamtdarstellung der buddhistischen Lehre (বৌদ্ধ মতবাদের সম্পূর্ণ বিবরণ)। এই গ্রন্থের লেখক কার্ল ফ্রিডরিশ কোপেন। বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে হেরমান বেথ্‌ বা লিখেছিলেন তাঁর Götschen Volume নামক গ্রন্থে তা আজও কোপেনের গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রযোজ্য।

যদিচ আজ বিভিন্ন দিকে গবেষণা শুরু হয়েছে। এই গ্রন্থে এমন কয়েকটি বিষয় পাওয়া যাবে আর কোনো সাম্প্রতিক গ্রন্থে অতুল্য দৃষ্টিকোণ করা হয়নি। লেখকের হৃদয়গ্রাহী পরিবেশন পদ্ধতি যদিচ ক্রিষ্টপূর্ণ, তথাপি অনেকদিক থেকে আজো এর আকর্ষণ অব্যাহত।

কোপেন বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন তা নয়, বৌদ্ধধর্মের তিব্বত-মঙ্গোলীয় শাখা বিষয়েও তিনি বিস্তৃত গবেষণা করেছেন এবং সেই সঙ্গে লামা মঠ ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা করেছেন।

হেরমান ওলডেনবার্গ (১৮৮১), এডমণ্ড হার্ডি (১৮২০), যোসেফ ডালমান (১৮৯৮) ম্যাকস ভ্যালসার (১৯০৪), এইচ. হাকমান (১৯০৫-১৯০৬), রিচার্ড পিসখেল (১৯০৬) এবং হেরমান বেথ্‌ (১৯১৬) বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্র উচ্চমানের পরিচয় দিয়েছেন।

হেরমান ওলডেনবার্গ পালিন্দ্র থেকে সংগৃহীত তথ্যাদির সাহায্যে বুদ্ধদেব চরিত্র একটি জীবনীর মাধ্যমে পরিবেশনের প্রচেষ্টা করেছেন এবং সেই ক্ষেত্রে বৌদ্ধ মতবাদেরও ব্যাখ্যা করেছেন। বৌদ্ধ দর্শন এবং মনোভঙ্গীর সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শনের বৈপরীত্য বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। পরিশেষে, তিনি বুদ্ধের বাণী এবং পালি গ্রন্থাবলীর আজিকার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ওলডেনবার্গের মতে বৌদ্ধধর্ম মূলতঃ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তিনি বিচার করেছেন যে বৌদ্ধধর্মের পরিধি থেকে অধ্যাত্মবিজ্ঞা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে। বৌদ্ধ নীতির মধ্যে তিনি দেখেছেন নেতিবাচক এবং শাস্ত্রভঙ্গী, এই মন্তব্য পরবর্তী পণ্ডিতগণ কর্তৃক অস্বীকৃত হয়েছে। বাই হোক, ওলডেনবার্গ

বৌদ্ধধর্ম যে এক হুঃখবাদী ধর্ম এই মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি যে সব বিকৃত মন্তব্য করেছেন তা সত্ত্বেও ওলডেনবার্গের গ্রন্থ দ্বারা বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ওলডেনবার্গের মত অল্পরূপ ধারায় হার্ভিও অগ্রসর হয়েছিলেন, তিনি ব্যক্তি ও বুদ্ধ বা অমিতাভের জীবন ও কর্মের পরিচয় দিয়েছেন দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহ্যের আলোকে।

রিচার্ড পিসখেল মানবিক মহত্ব এবং বৈজ্ঞানিক প্রশ্নাসের দিক থেকে বুদ্ধকে যনিষ্ঠতর করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীতে ড্যানিশ পণ্ডিত এডওয়ার্ড লেমান কর্তৃক লিখিত বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থটির প্রচুর প্রভাব ছিল।

আধুনিক 'কারিগরি বিভাগসংক্রান্ত গ্রন্থের' আকারে হাকমেন রচিত গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম বেশ সরলভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তার মধ্যে ব্যাখ্যার ছড়াছড়ি বা নির্ঘট দানের তেমন বাহুল্য ছিল না। ভ্যালেন্সার অন্তর্দিকে আবার পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক বিশ্লেষণের দিকেই লক্ষ্য রেখেছিলেন। এই সমস্ত লেখক থেকে জার্মানীর বৌদ্ধ বিষয়ক গবেষণার প্রভাব হেলমুথ ফন গ্লাসেনাশের মত ব্যক্তিত্বশালী মণীষীর কাছে বিস্তারিত হয়। এঁর লিখনভঙ্গী সরল এবং বিস্তৃত, পাঠক সমাজকে সোধোদন করার দায়িত্ব তিনি এড়িয়ে যান নি, অন্তর্জন এরিখ্ ফ্রাউভালনার, তিনি গবেষককে বৌদ্ধ দর্শনের অধ্যাত্ম নিসর্গে উন্নতি করার প্রয়াস করেছেন।

হয়ত জার্মান ভারততত্ত্বের চরিত্রের দরুণই অনেক কাল এই বিষয়টি উপকথার স্বপ্নরাজ্যে বন্দী ছিল। তথাপি এটা কি প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম নয় যার বিশ্বাসের কুসুম বাস্তবের ভূমিতে অধিষ্ঠিত, যা ঘটনা ভিত্তিক, দৃঢ়, প্রামাণ্য এবং সহজেই বোধগম্য অধ্যাত্ম ও ভাবদ্বগতের সিংহদ্বার কিভাবে উন্মুক্ত করতে হয় তা জানে? কারণ, অশ্বখবুদ্ধ বা জ্ঞানবুদ্ধ নামে পরিচিত, তা কি সর্বকালেই উপকথা ও পুরকাহিনীর মাল্য বিজড়িত নয়?

প্রতিবেশী দেশসমূহের ভারততত্ত্ববিদগণ তাঁদের জার্মান সহযোগীদের অনেক পূর্বেই এদিকে দৃষ্টিপাত করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ই. সেনার্ট তাঁর 'Essai sur la Légende du Buddha' প্রকাশ করেন এবং তারও পূর্বে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এডুইন আর্নলড্ ভারত ও বুদ্ধদেব বিষয়ে তাঁর মহাকাব্য Light of Asia বা মহানিষ্কমণ প্রকাশ করেন। মহাভিনিষ্কমণ (গ্রেট লিবারেশন) বিষয়ে আরনল্ডের ব্যাখ্যানসারে বুদ্ধের বাণী দ্বারা গভীর

ভাবে অল্পপ্রাণিত একজনের দৃষ্টি ভঙ্গীতে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে জ্ঞান বিতরণের প্রচেষ্টা হয়েছে। তথাপি আরনলড 'শাক্যজাতির সাধু' শাক্যমুনি এবং খ্রীষ্ট উভয়ের সঙ্গে একটা তুলনার প্রয়াস করেছেন, বুদ্ধদেবকে তাঁর শিষ্যবৃন্দ শাক্য-মুনি বলতেন। জার্মানী থেকে বিশেষ করে যে বিতণ্ডামূলক আলোচনা হয় এই তার উৎস সূত্র। আর্থার পিকনগস্ট আরনলডের গ্রন্থটি জার্মান ভাষায় অল্পবাদ করার পর এই বিতর্ক শুরু হয়। যাই হোক অসংখ্য সৌসাদৃশ্য এবং বাহ্যিক সাদৃশ্য বর্তমান যা প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধধর্ম বা খ্রীষ্ট ধর্মের অভ্যন্তরীণ সারবস্তুকে স্পর্শ করে না।

তৎসঙ্গেও জার্মানীতে বৌদ্ধ অল্পশাসন এবং কাহিনী কিভাবে খ্রীষ্টীয় মতবাদকে প্রভাবিত করেছে সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বা তার প্রতিবাদ করে অজস্র সমীক্ষা প্রকাশিত হয়। এ সব অবশ্য বেলীর ভাগই আল্পমানিক। রুডলফ সেইডেল একজন লেখক যিনি নিউ টেসটামেন্টের মধ্যে প্রবল বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। তিনিই খ্রিস্টান বুদ্ধ তত্ত্ব প্রচার করেন যা গগানদ্বী থেকে জর্ডন নদী এক প্রাকৃতিক অলৌকিকত্ব বলে গ্রহণ করে। যাই হোক, সেইডেল পূর্ণ পরীক্ষা করেছেন এবং তাঁর তত্ত্বের অনেকখানি অংশ প্রত্যাহার করেন তাঁর পরবর্তী রচনাবলী থেকে যা তাঁর পুত্র সম্পাদনা করেন কিন্তু এতদ্বারা এ কথা মনে করা যায় না যে বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সংযোগ বিষয়ে তাঁর মৌল চিন্তা আর অক্ষুণ্ণ হয় না। সেইডেলের অভিজ্ঞতা পরবর্তী পণ্ডিতগণ যথা—জি. এ. ড্যান ডেন বারগ ড্যান এইসিংগা এবং রিচার্ড গার্বের প্রভৃতিকে সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এঁদের গ্রন্থাদি থেকে আমাদের কালের ধর্মীয় দার্শনিক ও ব্রহ্মবিদগণের একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যথা আরনেস্ট বেনৎস যিনি প্রথম পর্বের খ্রীষ্টধর্মের উপর ভারতীয় প্রভাব পরীক্ষা করেছেন সর্বোপলব্ধী সাধাক্ষণের একমত হয়ে।

'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড খ্রিস্টানিটি' নামক তার গ্রন্থে রিচার্ড গারবে বর্ণনা করেছেন, খেতদ্বীপ নামক লোককথা, যেখানে নারদ গিয়েছিলেন এবং যেখান থেকে পঞ্চতন্ত্র নামক নীতিকথা ভগবান নারায়ণের কাছ থেকে সংগ্রহ করে আনেন। খেতদ্বীপ, এই রকম কথিত আছে, মেরু পর্বতের উত্তর এবং উত্তর পশ্চিমে ৩২,০০০ বোজন দূরে অবস্থিত। এই দেশ খেতচর্ম বিশিষ্ট মাছবের বাসভূমি, তাদের চোখের রঙ হালকা ও পরিষ্কার। হিলকো ভিন্নারডো সখমেক্সও এই কাহিনী উল্লেখ করেছেন 'Indien und das Christentum' নামক গ্রন্থের

দ্বিতীয় খণ্ডে। ভারত ও খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কিত এই গ্রন্থটি বদ্বিচ বখাযোগ্যভাবে এই পরিচ্ছেদের কাঠামোর মধ্যে খাপ খায়না এই বক্তব্য ক্রিস্টান-ভারতীয় সংযোগ বিষয়ক বৃহত্তর ক্ষেত্রের পক্ষে প্রযোজ্য :

একটিমাত্র বিবেচ্য বিষয় আছে সেটি হল আপাত প্রতীয়মান প্রমাণ এই যে যুরোপীয়দের সঙ্গে বোগাযোগ হওয়ার পূর্বেই ভারতীয়গণ খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে অবহিত ছিল। এই হল শ্বেতদ্বীপ সংক্রান্ত কাহিনী, যা মহাভারত নামক মহাকাব্যের ৩৩৭ ও ৩৩৮ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে।

বেশ কিছু সংখ্যক পণ্ডিতরা এখন খ্রীষ্টধর্মের ওপর ভারতীয় প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছেন। রাধাকৃষ্ণ এবং বেনৎস মনে করেন 'এসেনেস' ভারতবর্ষ এবং প্যালেস্টাইনের অধ্যাত্ম জগতের মধ্যে একটা সংযোগ ছিল। উন্টো দিকে, যোসেফ ডালমান বিশ্বাস করতেন বৌদ্ধধর্মের ওপর খ্রীষ্টীয় প্রভাব লক্ষ্য করেছেন, বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের 'মহাযান' নামক নীতির মধ্যে। যাই হোক হিলকো ডিয়ারডো স্কেমেরুস তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে এই বক্তব্যের কাটন দিয়েছেন :

সর্বপ্রথম এবং সর্বাগ্রে যোসেফ ডালমান মহাযান ধারার উদ্ভব খ্রীষ্টীয় প্রভাবে প্রভাবিত একথা বলেন। তিনি যে সব প্রমাণ উত্থাপন করেছেন তার মধ্যে একটি প্রধান অংশ হল বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বুদ্ধ মৈত্রেয় যে একদা প্রেমময় এবং করুণাময় মুক্তিদাতা হিসাবে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীকে দুর্দশার হাত থেকে জ্ঞান করবেন তার মধ্যে বীণ্ডুস্তের চরিত্রের সাদৃশ্য গৌতম বুদ্ধের চরিত্রের চেয়ে অনেক প্রবল। আমার মনে হয়, ডালমানের এই তত্ত্বের উত্তরে একথা বলা যায় যে খ্রীষ্টের চরিত্রের এই দিকগুলি ঐতিহাসিক গৌতম বুদ্ধের ওপর প্রতিফলিত না হলেও মৈত্রেয় (যিনি ভবিষ্যবুদ্ধ) তাঁর ওপর আরোপিত হয়। অধিকন্তু, একথা নিশ্চিত যে ভবিষ্যবুদ্ধ সম্পর্কিত ধারণা প্রাচীন ঐতিহ্যগত বর্ণনায় ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব চারশ শতাব্দীতেও তাঁকে মৈত্রেয় বলা হত। একথা স্বীকার যে ভবিষ্যবুদ্ধ বুদ্ধের মূর্তি বা রূপ বিশেষ করে প্রেমময় ও করুণাময় রূপের মধ্যে গড়ে ওঠে, কিন্তু ভাবমূর্তি গোড়ার যুগে অজ্ঞাত ছিল এ অর্থ করা যায় না, কারণ নাম থেকেই বোঝা যায় মৈত্রেয়

(পালিভাষার মন্তব্য) মৈত্রী এই শব্দ থেকে উদ্ভূত (পালিভাষার মন্তব্য) অর্থাৎ প্রেম।

যদি কারো মনে এই ধারণা জাগে যে ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত চিন্তা বিদেশী প্রভাব ভিন্ন সংযুক্ত করা যাবে না, 'শাওসিয়ান্স' কথাটির মধ্যে যে ইরাণীয় প্রভাব আছে তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ হেতুবশতঃ তা করা উচিত, অধিকতর সম্ভাবনা বিচার করে। কারণ বিতর্ক হচ্ছে ভবিষ্যৎ মুক্তিদাতা বা মোক্ষদাতা বিষয়ে এবং ইরাণ ভারতবর্ষের একেবারে পাশের বাড়ির প্রতিবেশী বলা যায়। যাই হোক শাওসিয়ান্স চিন্তার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস এখনও অনেকখানি অন্ধকারাবৃত সেই কারণে মৈত্রের ধারণা যে ইরাণ থেকে ধার করে আনা একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। তথাপি, এই ধার করার কথাটা বিশ্বাস করার কি প্রয়োজন হবে? কোনো সময়ে এবং কোনো কোনো হেতু বশতঃ মোক্ষদাতা সংক্রান্ত চিন্তা কি বহু ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেই উদ্ভূত হয় না? এই চিন্তা যে বৌদ্ধধর্মেও আত্মপ্রকাশ করেছে তা বেশ সহজেই বোঝা যায়, মোক্ষ বা জ্ঞান ব্যাপারে এইখানে বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হয়েছে সেই কারণে।

ম্যাক্স মুলারই সর্বপ্রথম জার্মান পণ্ডিত যিনি বৌদ্ধ দর্শন বিষয়ে যে নিরীক্ষা করেন তা সাধারণ পণ্ডিত কৌতূহলের চেয়ে অধিক। ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে কীয়েলে অনুষ্ঠিত ভাষাতাত্ত্বিক কংগ্রেসে তিনি বৌদ্ধধর্মের বহুবিধ দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আপনাকে চিহ্নিত করেন। বৈজ্ঞানিক হিসাবে তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম এবং সাংখ্যদর্শনের মধ্যে বিভেদ রেখা স্থম্পষ্ট করে দেখান।

দার্শনিক ফিলিপ মেইনলানডারকে (ছদ্মনাম : ফিলিপ বাৎস) আমরা বৌদ্ধধর্মের একজন উগ্র প্রবক্তা মনে করতে পারি, এ যেন একপ্রকার অলৌকিকত্বে পূর্ণ গুহতত্ত্ব। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১লা আগস্ট তাঁর 'Die Philosophie der Erlösung' বা মুক্তির দর্শন নামক গ্রন্থ প্রকাশের পরদিন তিনি আত্মহত্যা করে নির্বান লাভ করার চেষ্টা করেন; তিনি আপনাকে গুলি করে আত্মহনন করেন। তাঁর ব্যাপারে কান্টের প্রতীতিবাদ দর্শনের নতুন করে ব্যাখ্যা করা হয়—প্রকৃত সপোনহাওয়ারী ভঙ্গীর মাপকাঠিতে এর নাম নির্ভেজাল অলৌকিকবাদ। মেইনলানডারের কাছে প্রতিভাস বা

এ্যাশিয়ায়েন্সই সব কিছু। সব কিছুই অথবা ক্যাজুয়ালিটির কঠিন গভীতে আবদ্ধ। মেইনলান্ডারের এই জিয়াকলাপে প্রমাণিত হয় সপেনহাওয়ারের প্রভাব কত হৃদ্য, কি ভাবে তিনি তখনকার কালের একটি আন্দোলনকে রূপ দিয়েছিলেন যাকে সম্বোধনালঙ্কারে ভারতীয় বলা যেতে পারত, কিন্তু তার মধ্যে সমকালের যুরোপীয় মনোভঙ্গীর মাহুষের বিচ্ছিন্নতা প্রকট হয়ে উঠেছিল, তার প্রবক্তা, দুঃখবাদের জয়ী, অধোজ্ঞিকতা এবং নিরীশ্বরতা তার মূখ্য উপাদানস্বত্ব বস্তু। এই আন্দোলন একটি ধারা বা ধীরে এবং নিস্তেজ ভঙ্গীতে এক ধর্মীয় দৃষ্টপটে মিশে গেছে। অনেকেই এই ধারা তরঙ্গ প্রবাহে অবগাহন করেছিলেন। নীৎসে ক্লচিহাকৃতি পতাকা প্রায় তুলে ধরেছিলেন। এবং বেকব বারকহাউট থেকে উইলহেলম রাকি বা যারা তাঁর সন্নিবর্তন, তাঁরা সেই চক্রের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন যারা সন্ধানে ত্রুটি হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকে দুঃখবাদ থেকে সংগ্রাম করে বেরিয়ে এসে সকল বেদনার ওপর জীবনের এক অন্তিবাচক মনোভঙ্গী গ্রহণ করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর সেই সব দশকে যখন বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে সপেনহাওয়ারী দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়ক উৎসাহ আংশিকভাবে বিলীয়মান হয়ে এল তখন এডুয়ার্ড ফন হারটমান (:৮৩২-১৯০৬) কৃত Philosophie des Unbewussten (অচেতনের দর্শন) বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি করল। সপেনহাওয়ার বুদ্ধের শাস্ত্র এবং তপস্চারী ভঙ্গীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন আর এডুয়ার্ড ফন হারটমান একটা আধুনিক ধরণের বীরত্বযুক্ত দুঃখবাদের গুণকীর্তন করেছেন। সপেনহাওয়ার মুক্তির পথের সন্ধান পেয়েছিলেন বাচার ইচ্ছাকে অস্বীকার করে, বিপরীত দিকে হারটমান সচেতন ভঙ্গীতে তা ঘোষণা করতে অভিলাষী ছিলেন। তাঁর মতে অচেতনকে আমাদের অভিনাষ প্রভাবিত সচেতনত্বের ওপর আরোপ করা হয়েছে, তার ফলে প্রগতির উদ্বেগ সার্থক হয়েছে। তথাপি সচেতনত্ব পরিণামে এমন এক জায়গায় পৌঁছাবে যেখান থেকে একেবারে আমাদের সমগ্র ইচ্ছা বর্তমানে যেভাবে সক্রিয় তাকে শূন্যে বিলীয়মান করবে। বুদ্ধের প্রাচ্যদেশীয় অধ্যবসায় আর পাশ্চাত্য উদ্দীপনা এইখানে একত্রিত হয়ে মিলেছে।

পণ্ডিত এবং দার্শনিক বৃন্দ ছাড়াও অনেক সময় শিল্পীরা বুদ্ধের বাণী ও দর্শনে আকৃষ্ট হয়েছেন। রিচার্ড ভাগনার এমনই একজন, তিনি সপেনহাওয়ারের দর্শনের দ্বারা প্রাণোদিত হয়ে দীর্ঘকাল ধরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে

আচ্ছন্ন ছিলেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাথিল্ডে ওয়েলসনডককে লিখিত এক পত্রে তিনি স্বীকার করেন সহজাত প্রেরণায় তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছেন। এর তিন বছর পূর্বে তিনি বুদ্ধদেবের জীবনকে কেন্দ্র করে একটি অপেরা রচনা করবেন স্থির করেন, এই অপেরার নাম *Der Seiger* (বিজয়ী); এর ত্রিশ বছর পরে, বৌদ্ধ জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত কয়েকটি নকশা ভাগনারের মৃত্যুর পর আবিষ্কৃত হয়। তাঁর অপেরা গুলিতে বৌদ্ধ-ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়।

তবে শুধুমাত্র ভাগনারই বৌদ্ধ প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা নয়। নীৎসের চিঠিপত্র থেকে দেখা যায় যে তিনি তাঁর বন্ধু রোডের সঙ্গে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মশেষে পথভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। দুজনে যখন মনোহর মফঃস্বল শহর মাইনিংগেনে উপস্থিত হলেন ওয়া ভাগনার গোষ্ঠী বা তাঁর অনুগামীদের দ্বারা আয়োজিত এক সঙ্গীত উৎসবের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে লিখিত একটি পত্রে তিনি তাঁর বন্ধু জারসডোরফকে লিখেছেন।

এই প্রতিষ্ঠান এখন সপেনহাওয়ারকে মহসমারোহে আবিষ্কার করেছেন। হানস ফন ব্যুলো কর্তৃক রচিত একটি স্মরণীয় কবিতা 'নির্বান'-এর মধ্যে সপেনহাওয়ারের বাক্যাবলী গ্রথিত হয়েছে, কিন্তু সঙ্গীত একেবারে ভুলান। লিসৎ, অন্তর্দিকে কিন্তু ভারতীয় নির্বানের চরিত্রটুকু সার্থকভাবে ধরতে পেরেছেন। এমনকি তাঁর কয়েকটি ধর্মীয় রচনায় এর পরিচয় পাওয়া যায় বিশেষ করে সেলিগকাইটেনে : 'Beati Sunt qui' ইত্যাদি।

রিচার্ড ভাগনারের শেষতম মহৎ রচনা 'Parsifal'-এর মধ্যে খ্রীষ্টধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বেরেউথের কর্তা মানবিক অস্তিত্ব বিষয়ক জটিল প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি স্বীকার করেন যে জীবনের জালাই অন্তিম পাপ। এই অহুত্বই বৌদ্ধধর্ম এইভাবে এতটা স্পষ্ট করে বলেন না। প্রজ্ঞাণের (Cognition) পরিণতি হেতু বা জীবনের অসারত্ব বিষয়ে বা নেতিবাদ বিষয়ে জ্ঞানলাভ হলেই মোক্ষলাভ হয় না; এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অপরাধ মার্জনা করা যায়। এর জন্ত কল্পনা এবং ধ্যানকর্মের প্রতি বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। এই পবিত্র কর্মের ভার নিয়েছিলেন ঈশ্বর পুত্র নাজারাথের যীশু, মানবের পাপ খালনের ভার নিজের ওপর গ্রহণ করে। শুধু যখন যে বর্ষা বা একদা ক্রশবিদ্ধকে স্পর্শ করেছিল এমকোরটাসের

কতকে স্পর্শ করে পারসিকালের হাতের নির্দেশক্রমে তখন সেই কতহান বন্ধ হয়। পারসিকাল অপরোধ এবং কুচ্ছ্রুমাধনের অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রজ্ঞার অধিকারী হন।

এই ভাবে পৌণঃপৌনিক বিবেক দংশনেরও অবসান হয়...এবং কুনড্রি বে কামনার মধ্যে প্রবেশ করে বিশ্বাসিত চেয়েছিল অমুশোচনার অশ্রুপাত ও মুক্তির আনন্দ প্রকাশে তাকে স্বযোগ দেওয়া হয়।...খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের এই দায়িত্বে, বৌদ্ধধর্মের সচেতন পরিবর্তনের মধ্যে নীত্সে দেখতে পেয়েছিলেন ein Kriechen zu Kreuze (অর্থাৎ ক্রশটিছে হীনভাবে অগ্রসর হওয়া) নামক রচনায়। তথাপি ভাগনারয়ের কাছে যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র হয়েছিলেন একটি মনোহর জীবনের মধুর মৃত্যুর মধ্যে সে জীবন সম্পূর্ণ, মানুষকে ক্ষমা করা এবং তাদের পাপের প্রতি আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের পথ নির্দেশের পবিত্র দায়িত্বে জীবন উৎসর্গীকৃত।

তথাপি, আজো কিন্তু বৌদ্ধধর্মের 'স্বর্গীয় দান' (যা তিনি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লিঙ্গকে লিখেছিলেন) যা তিনি সপেনহাওয়ারের মারফতে আবিষ্কার করেন। "Götterdämmerung" (ঈশ্বরের গোপলি) তৃতীয় সংস্করণের শেষ দৃশ্যে (পরে অবশ্য শেষ সংস্করণে এই অংশ বর্জন করা হয়েছে) ক্রুগহিলডের কথাগুলির মধ্যে বৌদ্ধ মৌলচিত্তার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হল :

কামনার জগৎ থেকে আমি চলে যাই,
মোহের জগৎ থেকে আমি বীর পলাতক,
অন্তহীন জন্মলাভের
উন্মুক্ত সিংহদ্বার আমার পিছনে বন্ধ করে এলাম,
এখন আমি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী,
পুনর্জন্মের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি,
এখন আমি যাত্রাশেষের পথে
চিরন্তনের পবিত্র সমাপ্তি :
কিভাবে পেলাম ?
কাতর প্রেমের গভীর আলা
আমার চোখ খুলে দিয়েছে
পৃথিবীর সমাপ্তি
আমি এই চোখে দেখলাম।

ক্রিডরীশ নীৎসের (১৮৪৪-১৯০০) দর্শনের লক্ষ্য ছিল এক নতুন যুগের সিংহবার উন্মুক্ত করা। তিনি যা বলিষ্ঠ তার সদৃশ্যকে প্রশংসা করেছেন এবং সেই কারণে প্রশস্তি জ্ঞাপন করেছেন মহান্ বৌদ্ধধর্মকে—ক্রিস্চান ‘দাস-নীতি’ নামক তাঁর ভ্রান্ত চিন্তা পরবর্তীকালে ঘৃণায় পরিণত হয়।

বুদ্ধ বনাম ‘ক্রশবিদ্ধ’—শূন্যবাদী (নিহিলইজম) ধর্মের কাঠামোয় ক্রিস্চান এবং বৌদ্ধদের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ বিভেদ রেখা রচনা করেছে। বৌদ্ধধর্ম যেন এক মনোরম সন্ধ্যার অভিব্যক্তি, এক পরম মাধুর্যভরা কোমলতা—সব কিছুর জন্ত কৃতজ্ঞতা যা পিছনে পড়ে আছে তার অভাব—তিক্ততা, হতাশা, ক্ষোভ, অবশেষে উচ্চ ধর্মীয় প্রেম, এর পিছনে যে দার্শনিক মতপার্থক্যের কৃত্রিমতা আছে, এ তার থেকে অবসর নেয়; তথাপি সেই অধ্যাত্মিক ঔজ্জ্বল্য বর্তমান থাকে।

এই পর্যন্ত বৌদ্ধ সমস্তাবলী প্রধানতঃ আলোচিত হয়েছে দার্শনিক ও শব্দতাত্ত্বিক সুবিধাজনক ভূমিতে অধিষ্ঠিত হয়ে। প্রেসিডেনসিয়াল কাউন্সিলার স্কলজের ‘ধম্মপদ’ অনুবাদ দ্বারা উদ্ধৃত হয়ে বৌদ্ধধর্মের সমর্থকরা বারবার প্রকাশে খ্রীষ্টধর্মকে আক্রমণ করেছে। যাই হোক এই ব্যাপারে ‘ধম্ম’ ব্যাপারের জার্মান সমর্থকরা শুধুমাত্র ক্রিস্চান গোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধে মেতেছেন তা নয় তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠ ভারতীয় অধ্যাত্ম সংস্কৃতি এবং ভারততত্ত্ববিদদের সঙ্গেও বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে অগ্রতম বালটিক জার্মান লিওপোলড ফন সখ্‌রোদার জোর গলায় বললেন যে যা নিয়ে খ্রীষ্টধর্ম গঠিত বৌদ্ধধর্মে ঠিক সেই বস্তুটিরই অভাব। অর্থাৎ ক্ষমা এবং প্রেম। তাঁর Kultur-und Literaturgeschichte Indiens (অর্থাৎ ভারতের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস) নামক গ্রন্থে সখ্‌রোদার বৌদ্ধ মতবাদের এক বিস্তারিত সমীক্ষা করেছেন। স্কলজে আবার অপরদিকে বলেছেন যে খ্রীষ্টধর্মের মতবাদ হল আত্মাভিমानी প্রেমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, বৌদ্ধ মৈত্রী নীতির বিপরীত, মৈত্রীর অর্থ বিশ্বজনীন ভালোবাসা, সকল প্রাণীর প্রতি শুভেচ্ছার অমুভূতি। তাঁর মতে বৌদ্ধধর্মে তার শক্তির পরিচয় দিয়েছে ঈশ্বর থেকে মুক্তি ঘোষণা করে, অপর দিকে খ্রীষ্টধর্ম শিশুদের ধর্ম দ্বারা ‘ভীক ও নন্দ’ তাদের ধর্ম। বৌদ্ধধর্ম অপরদিকে পরিণত মানসের মাহুষের ধর্ম। খ্রীষ্টান অর্গরাজ্য

নৈবৃত্তিক আদর্শবাদের ভূমি, অপরদিকে বৌদ্ধধর্ম বিষয়নিষ্ঠ, নির্বান বিষয়ে বিষয়নিষ্ঠ আদর্শবাদে বিশ্বাসী।

এই চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে ধারা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমতমদের অজ্ঞাতম হলেন উপরিলিখিত জেহুইট জোশেফ ডালমান, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কবলেনৎস প্রদেশে তাঁর জন্ম। ডালমান ছিলেন একজন সুদক্ষ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ এবং ব্রহ্মবাদী। তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পূর্ব-এশিয়া এবং ভারতীয় জীবনধারণের প্রতি সুগভীর আস্থা। তিনি টোকিও শহরের ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় ইণ্টার্ন দাইগাকুর সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান সাহিত্য ও ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপনা ব্যতীত (একে সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ও বলা হত) ডালমান ইমপিরিয়াল জাপানীজ ইউনিভার্সিটিতে অল্পরূপ কাজ করতেন। জার্মান এবং ভারতীয় চিন্তাধারা বিষয়ে সমভাবে পরিচিত থাকায় এই অধ্যাপক তাঁর Indische Fahrten (ভারতীয় ভ্রমণ, ১৯০৮ ও ১৯২৭), Die Sprachkunde und die Missionen (ভাষাতত্ত্ব এবং মিশন, ১৮৯১), Das altindische Volkstum (প্রাচীন ভারতীয় চরিত্রবিজ্ঞান-গত জীবন, ১৮৯৯), Japans älteste Beziehungen zum Western von 1542 bis 1614, (পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে জাপানের প্রথমতম সম্পর্ক ১৫৪২-১৬১৪, ১৯২৩)।

জার্মানীর বৌদ্ধ জগতে সর্বপ্রথম প্রেরণা জাগিয়েছে সপেনহাওয়ার প্রেমিক কার্ল ইউজেন হ্যুমান কর্তৃক অনুদিত একটি ক্ষুদ্র বৌদ্ধ সঙ্কলন গ্রন্থের প্রকাশ। কিছু ভ্রমাত্মক অনুবাদের জন্তু তাঁর গ্রন্থটির ক্রটি থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন এবং বৌদ্ধধর্মের মৌল দক্ষিণীকরণ বিষয়ে জ্ঞান প্রসারে গ্রন্থটি বিশেষ সহায়ক হয়। হ্যুমান সর্বপ্রথম অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের পালি গ্রন্থ ‘সার-সংগ্রহ’ বিষয়ে মনোযোগী হন। এই তরুণ পণ্ডিত এরপর ‘মাঝঝিম নিকায়’ থেরা’ ও ‘থেরী গাথা’, ‘সুওনিপট’ এবং ‘দীঘা নিকয়’ অনুবাদ করেন। এইসব গ্রন্থগুলি মূল পালি রচনা এবং সুদীর্ঘকাল ধরে গুপ্তভাবে রক্ষিত যে অধ্যাত্ম-জগতের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের সারস্বত্ত্ব নিহিত আছে তার চাবি-কাঠি বিশেষ।

হ্যুমান ব্যতীত খ্যাতনাম পালি পণ্ডিত কার্ল সাইডেনস্ট্রুকার যিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে যুরোপে বৌদ্ধ সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকাটির নাম Der Buddhist সেই কালের সাময়িক পত্রিকা জগতে এক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। সাইডেনস্ট্রুকার বহু পালি অনুবাদ এবং হীনযান

বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক গ্রন্থাদি সম্পাদনা করেন, যথা, স্কন্দক পাঠ, উদানা এবং পালি-বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি। উইলহেল্ম গাইগার, যিনি বৌদ্ধ বলে আত্মপরিচয় দিতেন, 'সাম্যউত্ত নিকয়' গ্রন্থের অনুবাদক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

বৌদ্ধধর্মের বিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থপঞ্জী সর্বপ্রথম জার্মানীতে প্রকাশিত হয়। ম্যাক্স ও লাইপজিগে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে এইচ. এল. হেলডট 'দয়েংসে বিবলিও-গ্রাফি দেস বুদ্ধিসম্ম' (বৌদ্ধধর্মের জার্মান গ্রন্থপঞ্জী) প্রকাশ করেন। এরপর এম. লালু ও জে পারংইলুসকী দ্বারা সম্পাদিত Bibliographie boudhique এবং ১৯৩৫-এ এ. সি. মার্চ কর্তৃক Buddhist Bibliography নামক ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অনুবাদ গ্রন্থমালায় Materialien zur Kunde des Buddhismus (বৌদ্ধগবেষণার মূলগ্রন্থ) ১৯২৩ থেকে হাইডেলবার্গে পাওয়া যেত, অবশ্য ১৯০১-এ প্রকাশিত লণ্ডনের Pali Text Society-র অনুসরণে এই গ্রন্থ রচিত। Buddhica এই নামে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে অনুরূপ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

এইখানে আমি সর্বাপেক্ষা খ্যাতনাম জার্মান বৌদ্ধকে পরিচিত করাতে চাই। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রেজুনে বৌদ্ধ সমানেরা হিসাবে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বারো মাস পরে, আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রতিষ্ঠান সংবাদ প্রকাশ করেন যে এনটন গুয়েথ সর্বপ্রথম যুরোপীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। তথাপি গুয়েথ যিনি 'নয়নতিলক' নাম গ্রহণ করেন তিনিই প্রথম যুরোপীয় ভিক্ষু নন, তিনি বৌদ্ধ গবেষণার ইতিবৃত্তে যোগদান করেন।

এই মানুষটি প্রায় সমগ্র পদব্রজে পরিভ্রমণ করে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তেসিয়ান পর্বতে বৌদ্ধ মঠ স্থাপনা করেন। সেইখানে ওয়ালটার মার্কগ্রাফের নেতৃত্বে ইতালীয় ও জার্মান বৌদ্ধরা সমবেত হতেন, ইনি রোমের সেন্ট পীটার পরিদর্শনে গিয়েছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের পীত বসন পরিধান করে। কিছু সংখ্যক সহ বিদ্বানসী অনুগামী সহ তিনি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহলে পঞ্চটন উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। আর যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর কালে প্রচুর ক্লেশ ভোগ করে তাঁর দস্তক স্বদেশে ফিরে আসেন। তিনি জার্মান বৌদ্ধ সাহিত্যকে তাঁর অনুবাদ এবং প্রবন্ধাবলীর দ্বারা বিশেষভাবে অগ্রসর করেন। তাঁর পরিণত বয়সে নয়নতিলক জার্মান ও অন্যান্য যুরোপীয় এবং তৎসহ আমেরিকান, ভিক্তরী, সিংহলী এবং দক্ষিণ ভারতীয় ভিক্ষু সম্প্রদায়ের পুরোধা বা নায়ক

খেরা হিসাবে অভিষিক্ত হন (নায়ক খেরার পালি অর্থ প্রবীণ নেতা) এবং দোদনছয়ার নিকট রতগামা হ্রদের কাছে দ্বীপ আশ্রমে (Island Hermitage) প্রতিষ্ঠিত হন। অক্সাণ্ড পালিগ্রন্থের সঙ্গে নয়নতিলক বিম্বন্ধ মাগ্গ-এর অনন্তারা নিকয়, মিলন্দ পনহ ও পুগ্গালা-পান্নান্তি প্রভৃতির বিস্তারিত সংগ্রহ অল্পবাদ করেন। উইলহেলম গাইগারের সঙ্গে নয়নতিলক সর্বশ্রেষ্ঠ যুরোপীয় পালি ও বৌদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিত হিসাবে খ্যাত।

জার্মান বিজ্ঞান তার জার্মানীস্থ বৌদ্ধ পণ্ডিতকে 'Deutsche Morgenländische Gesellschaft' (জার্মান প্রাচ্য সমিতি) দ্বারা সম্মানিত করেছেন 'হেরন এনটন ওয়ালটার ক্লোরাস গুয়েথ যার ধর্মীয় নাম নয়নতিলক মহাখেরা'কে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে সম্মানিত সদস্য নির্বাচন করে। এই মোসাইটির তলপ বা সাইটেমেনে বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে :

...পালি-বৌদ্ধ সাহিত্যের সর্বাগ্রগণ্য মেধাবী ছাত্র, অশুভর নিকয়, মিলন্দ পনহ, বিম্বন্ধি মাগ্গ এবং অক্সাণ্ড ধর্মীয় এবং রাজবীয় গ্রন্থাবলীর অল্পবাদক। জার্মান ও ইংরাজী ভাষার অসংখ্য গ্রন্থের লেখক যার ফলে খেরাবাদিনদের ধর্মগ্রন্থ বিষয়ক জ্ঞান পাশ্চাত্য দেশে গভীরতর হওয়ার সহায়ক হয়েছে তাঁকে আমরা সম্মান জ্ঞাপন করি। অর্ধ-শতাব্দীকাল পূর্বে তিনি বৌদ্ধধর্মমত সিংহলে গ্রহণ করেন, যার ফলে নৈতিক অল্পশাসন এবং হীনযান সাহিত্যের অপ্রতিহত ঐতিহ্যগত জ্ঞান সংগ্রহে তিনি সাফল্য লাভ করেন। গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক প্রয়াসের বিশেষ করে 'অভিধম্মপিটক' দ্বারা তাঁর সমীক্ষা উপকৃত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে সুদীর্ঘ অন্তরীণবাস, এবং তার পরিণামে তাঁকে জাপানে যেতে হয়, সেইখানে তিনি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি এবং জার্মান শিক্ষা দিয়েছেন। ১৯২৬-এ সিংহলে প্রত্যাবর্তন করে তিনি অক্সাণ্ডভাবে নিজের কাজ করে গেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে দ্বিতীয়বার তিনি অন্তরীণাবদ্ধ হন যার ফলে তার স্বজনীশক্তি ব্যহত হয় এবং তাঁর আবহাওয়া এবং শারীরিক অল্পহতা তার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ করে। তাঁর অধিকতর জনপ্রিয় গ্রন্থাবলী প্রাচ্যদেশসমূহের বৌদ্ধমহলে তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি করে। তাঁকে একজন সম্মানিত সদস্য হিসাবে নির্বাচন

করে এই সোসাইটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যধর্মের বৌদ্ধ পণ্ডিত সমাজের মধ্যে যে অন্তরঙ্গ সংযোগ বর্তমান সেই কথাই বিশেষভাবে প্রকাশ করার বাসনা রাখে। চিত্ত এবং হৃদয়ের দিক থেকে দুর্লভ সম্পদের অধিকারী এই বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যিনি দীর্ঘকাল ধরে সিংহলের জনগণ এবং হীনযানভুক্ত দেশসমূহ এবং আমাদের দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় করেছেন তাঁকে আমরা বিশেষভাবে সম্মানিত করতে চাই।

নয়নতিলকের সিংহল যাত্রাকালে যারা তাঁর সঙ্গে সহযাত্রী ছিলেন পালি নামাঙ্কসারে তাঁদের এইখানে উল্লেখ প্রয়োজন, তাঁদের নাম ভাঙ্গা, মহানাম, সোনা, বশ এবং অল্প ছজন সাধু স্বককংসাক ও আনকেনত্রানড। অল্পবিধ কর্মাবলীর সঙ্গে নয়নতিলক জাপানের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় কুমাজাওয়া দাইগোকু-র অধ্যাপক ছিলেন। অনেককাল ধরে তিনি জার্মান ও পাশ্চাত্য মননশীলতার প্রাচ্যদেশস্থ প্রতিনিধি ছিলেন। এই চক্রের আরেকজন জার্মান পণ্ডিত হলেন পালি নামধারী নয়নপোনিকা।

এই সূত্রে জার্মান বৌদ্ধ ভিক্ষুণী উপ্পলবরার (যার অর্থ উৎপলবর্ণা) নাম উল্লেখ করতে ভুল করা অসুচিত হবে। তিনি সঙ্গীতবিদের সাফল্যজনক জীবন পরিহার করে নয়নতিলক খেরার নির্দেশে বৌদ্ধধর্মের পথ গ্রহণ করেন। তার সম্পত্তির মধ্যে ছিল একটি টেবিল আর চেয়ার, একটি ক্ষুদ্র বৌদ্ধ মূর্তি, পালি ধর্মগ্রন্থ একটি সেলাইকরার যন্ত্র যার দ্বারা তাঁর সামান্য কয়েকটি বস্ত্রাদি সেলাই করা যেত—এ ছাড়া তিনি ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবন ধারণ করতেন। উপ্পলবরা এই নামটি থেকে এমন কোনো সন্ধান সূত্র পাওয়া যায় না যদ্বারা বোঝা যায় যে এই নামের অধিকারিণী একদা স্ত্রী নদীর তীরে এলসে বাখোলৎস নামে মানব হয়েছে এক প্রখ্যাত বালিন ব্যাকারের কন্ঠারূপে।

প্রসঙ্গতঃ একথা এইখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে জার্মান বৌদ্ধ শুধুমাত্র ভারতবর্ষ আর সিংহলে বাস করেন না। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্ম। মুল্লকের মগোক নামে এক দূর পল্লীতে একজন জার্মান ভিক্ষুর দেহান্তর ঘটে, তাঁর নাম ইউ. নয়নধারা। জার্মান খেরা নয়নতিলক দ্বারা তিনি সিংহলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং তাঁর গুরুর সঙ্গে বর্মায় গিছিলেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এই মানুষটিরও কনরাদ নেল এই নামে বালিন শহরে জন্ম হয়। ইমপিরিয়াল জার্মানীর সার্জেন জেনারেল, জেনারেল নেলের তিনি পৌত্র।

চীনা অঞ্চলে যারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ

খ্যাতিমান হলেন মারটিন স্টাইনকে, ভিক্ষু হিসাবে চীনাদের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল তাও চুন (পথের ঋজুতা)। নানকিং-এর উত্তর-পশ্চিমে সী-হিয়া-সানহ বৌদ্ধমঠে তাঁর দীক্ষা হওয়া বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ১৯৪০-এ Buddhistische Gemeinde (বৌদ্ধ সম্প্রদায়) কর্তৃক পটসডামে প্রকাশিত Buddha und China (বুদ্ধ এবং চীনদেশ) নামক পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যাবে। স্টাইনকে একদা বালিনের Gemeinde um den Buddha (বুদ্ধের চতুষ্পার্শ্ব সম্প্রদায়) নামক প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন। একজন বৈজ্ঞানিক এবং Der Buddha-weg und wir Buddhisten (বুদ্ধের পথ এবং আমরা যারা বৌদ্ধ) নামক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে বৌদ্ধ গোষ্ঠির বাইরেও তাঁর নাম প্রসারিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত: ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে উদ্বোধিত বৌদ্ধ কংগ্রেসের কথা উল্লেখ করা চলে, কারণ তার প্রতিষ্ঠাতারা অস্বাধীন করেছিলেন যে পাশ্চাত্য জগতে বৌদ্ধমতকে ধর্ম হিসাবে স্বল্প সংখ্যক মানুষই গ্রহণ করতে পারবেন।

ডাঃ পল ডালকের কথারও উল্লেখ প্রয়োজন, ইনি বালিনের প্রখ্যাত Buddhistisches Haus (বৌদ্ধ-ভবন) নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ধীর ভাবাপন্ন সক্রিয় বৌদ্ধদের প্রতিনিধিত্বান্বিত ব্যক্তি। ১৯২৫-এ বালিন ফ্রাউ-এ তিনি বৌদ্ধ-ভবন নির্মাণ করেন। তিনি যেসব গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন তার মধ্যে Buddhismus als Religion und Moral (বৌদ্ধধর্ম ও নীতি) ১৯১৪ এবং Der Buddhismus (বৌদ্ধধর্ম) ১৯২৬, এই গ্রন্থটি অত্যন্তম।

এ. পি. বুদ্ধদত্ত থেরা ২রা জুলাই ১৯৪৮ তারিখে অগ্ন্যগ্নী, অমবলগোদা থেকে একটি পত্র লিখেছেন :

আপনি জেনে খুশী হবেন সন্দেহ নেই যে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ পল ডালকের বালিন ফ্রাউ এর বৌদ্ধ-ভবনে একমাস অতিথি হয়ে আপনার দেশে ছিলাম। আমি সুইজারল্যান্ড থেকে গিচ্ছলাম। সেখানে মিঃ লাংগের সঙ্গে আমি ছমাস ছিলাম, তিনি গৃহকর্তা হিসাবে লোকান্নোতে আমার দেখা শুনা করেন।

এর কিছুদিন পরে একটি ক্ষুদ্র কিন্তু বৈজ্ঞানিক পার্সেল আমার বাড়িতে এসে পৌঁছাল। বুদ্ধদত্ত আমাকে তাঁর পালি পাঠ্য গ্রন্থ পাঠিয়েছেন। এই পাঠ্য গ্রন্থটি লেখক কর্তৃক তাঁর জার্মান বন্ধুকে উৎসর্গ করা হয়েছে, উৎসর্গপত্রে লেখা

হয়েছে—“সুইজারল্যান্ড লোকানোর কুবেন লাংগের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত, তিনি আগ্রহভরে আমার দ্বারা এই গ্রন্থ রচনার বাসনা প্রকাশ করেন।”

আর একজন ফলিত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেন জিওরজ গ্রীম, তিনি Buddhistische Weisheit (বৌদ্ধ প্রজ্ঞা, ১৯১৮) Buddha und Christus (বুদ্ধ এবং খ্রীষ্ট) এবং Das Glück—die Botschaft des Buddha (সুখ—বৌদ্ধের বাণী, ১৯৩২) নামক বিখ্যাত গ্রন্থাবলী রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থে গ্রীম একটি বৌদ্ধ সারাংশ প্রদান করেন। আর. এন. কুদেনহোড-কালেরগী তাঁর Los vom Materialismus (জড়বাদ থেকে সরে আসা যাক) নামক গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মকে উৎকট ধরণের বিশ্বস্বত্ববাদ বা হেডোনইজম এই কথা বলেছিলেন। গ্রীম এই মতবাদের জবাব দিয়েছেন উক্ত গ্রন্থে।

প্রকৃত নীতিবাদ তার নিজের প্রয়োজনে যা সং তার প্রচার করে, এই তার পরিণতি। প্রকৃত নীতিবাদ, নীতিগত সত্যতা এবং আনন্দের অবস্থা একাত্ম হয়ে মিশে যায়। তথাপি ঠিক সেই নিরিখে বৌদ্ধ ধর্মের ত্যাগকে নির্মান করা হয়েছে, চর্চা করা হয়েছে। ত্যাগের প্রতিটি কর্মের নিজস্ব পুরস্কার আছে। অর্থাৎ ত্যাগের আনন্দ। এই একটি কারনেই প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র বর্গগত অহঙ্কা আমাদের প্রকৃতির গভীরতম প্রদেশ থেকে উর্ধ্বলোকে ওঠে; এবং প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির সকল প্রাণীর মধ্যে এই একটি বস্তু সর্ব প্রাণী-দ্বারা স্বীকৃত। এতে বলা হয়েছে, যা তোমাকে অখণী করে তা কি জানার চেষ্টা করো এবং তাকে পরিহার করো। তবু, প্রকৃত উপলব্ধির আলোকে এর নাম—ত্যাগ করো! এই বর্গগত অহঙ্কা সকল কর্তব্য সকল আনন্দকে জড়িয়ে আছে।

এতদ্বারা বৌদ্ধনীতির নেতিবাচক চরিত্র একযোগে সমর্থনজ্ঞাপক।

প্রথম বৌদ্ধ পত্রিকা অচিয়াং অহঙ্কর সাময়িক পত্র দ্বারা অহঙ্করত হল, যথা : Die Buddhistische Warte (বৌদ্ধ তোরণ) এবং Maha-Bodhi Blätter (মহাবোধি পত্র)। কিন্তু এই সব সাময়িকপত্র প্রকাশিত হওয়ার অনেক পূর্বে ১৯০৩-এ লাইপজিগে প্রথমতম বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করা হয়, তার নাম Buddhistischer Missionsverein (বৌদ্ধ মিশনারি সোসাইটি)। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এই নাম Buddhistische Gesellschaft (বৌদ্ধ সমাজ) এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে এর নাম হল Deutscher Zweig der Maha-Bodhi-

Gesellschaft (মহাবোধি সোসাইটির জার্মান শাখা) এবং সরকারি ভাবে বৌদ্ধ ওয়ার্ল্ড মিশনের সঙ্গে সংযুক্ত। জার্মান মহাবোধি শাখা অতঃপর ছোটখাটো সংবাদ সমীক্ষা প্রকাশ করেন। আংশিকভাবে Buddhistische Gesellschaft বা মৈত্রী সমিতির সংযোগে, যেমন ত্রেসলুতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত Deutsche Pali-Gesellschaft (জার্মান পালি সমিতি, এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন মার্কগ্রাফ তাঁর বৌদ্ধ নাম সামানেরো ধম্মানুমারী) অথবা Bund für buddhistisches Leben (বৌদ্ধ জীবনের সমিতি), এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন ১৯১১-খ্রীষ্টাব্দে সাংলের ওপর হালের কাছে দোহালুতে ডাঃ বোন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে Neubuddhistische Zeitschrift (নব্য-বৌদ্ধ পত্রিকা) প্রকাশিত হয়। তারপর প্রকাশিত হয় পল ডালকের Brockensammlung (চূর্ণ সংগ্রহ, ১৯২৪-২৮) এবং জিওরজ গ্রীম ও কার্ল সাইডেনষ্ট্রুকার সম্পাদিত Buddhistische Weltspiegel (বৌদ্ধ বিশ্ব-দর্পন, ১৯১৯-২১)। যুদ্ধ মধ্যকালীন কালে Gesellschaft für Buddhakunde (বৌদ্ধ জ্ঞান প্রদায়িনী সভা) ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে হাইডেলবার্গে স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান জার্মানীর বৌদ্ধ ধর্মগত ক্রিয়াকাণ্ডের জ্ঞান জার্মানীতে বিশেষ খ্যাতি ছিল। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কফুর্ট-অন-মেইনে একটি নতুন জার্মান-বৌদ্ধ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুনিকে বৌদ্ধ বেনারস পাবলিসিং হাউসের অস্তিত্ব ছিল। ত্রেসলুতে মার্কগ্রাফের যুদ্ধ পূর্বকালীন পাবলিসিং হাউসের রীতিতে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কনস্টানসের কুরট-ভেল্লার-ভেরলাগ অশোক সংস্করণের বৌদ্ধ-সাহিত্য পরিবেশন করেন।

অন্তান্ত জার্মান ভাষী বৌদ্ধরা সম্প্রতি ভারতবর্ষে সক্রিয় আছেন, অষ্ট্রিয়ানদের মধ্যে আছেন হারবার্ট. ভি. গানথার (বুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থাদির রচয়িতা এবং সাইকি ও যুগনাধ্য প্রসঙ্গ প্রভৃতির রচয়িতা হিসাবে খ্যাত) শিল্পী দার্শনিক আরনষ্ট লোথার হফ্মান (যিনি লামা অনাগরিক গোবিন্দ এবং The Psychological Attitude of Early Buddhist Philosophy নামক গ্রন্থের লেখক হিসাবে খ্যাত। যখন জার্মানীতে ছিলেন লামা অনাগরিক গোবিন্দ যিনি একজন পারসী রমনীকে বিবাহ করেন তিনি তিব্বতী বৌদ্ধ লমাজের পাশ্চাত্য উদ্ভূত সম্প্রদায়গত বিভাগের প্রধান ছিলেন—এই প্রতিষ্ঠানের নাম আর্থ মৈত্রের মণ্ডল। বর্তমানে তিনি ভারতেই বাস করেন। এই দেশ

তাঁর দত্তক ভূমি এবং তিনি প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও লামা-লেখক হিসাবে পরিচিত। রুডলফ পেট্রীও দীর্ঘদিন ভারতে বাস করছেন। তিনি জার্মান ভিক্ষু অনিরুদ্ধ নামে পরিচিত। ইনি সুইডেনে সেই দেশের নাগরিকত্ব লাভ করে বৌদ্ধ মতবাদ প্রচার করেছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ম্যুনিকে রিটার ফন মেন্ডেল প্রথম বৌদ্ধ সম্প্রদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ম্যুনিকের সমিতি সিংহলের মহাবোধি সোসাইটির জার্মান শাখা হিসাবে পরিচিত। এদের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা হলেন বোশেফ. জি. বয়ের। এঁর দুটি ভাই আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ আন্দোলনে বৌদ্ধ বিমালো ও কোনদান্না এই নামে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের বসন্ত-কালে Buddhistische Monatshefte (বৌদ্ধ মাসিকপত্র) নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর নাম পরে পরিবর্তন করে রাখা হয় Indische Welt (ভারতীয় জগৎ)। পূর্ববর্তী বৎসরে জুরিখে Die Einsicht—Schweizerische Zeitschrift für Buddhismus (অন্তর্দৃষ্টি বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক সুইস পত্রিকা) প্রভৃতির অভ্যুদয় ঘটে। এই পত্রিকার সম্পাদক ম্যাক্স ল্যাডনার নীৎসেও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক একটি সমীক্ষা গ্রন্থের লেখক, এছাড়া “Gotama Buddha—sein Werden, seine Lehre, seine Gemeinde (গৌতম বুদ্ধ—তার ক্রমবিকাশ, শিক্ষা এবং সম্প্রদায়) গোড়ার দিকের বৌদ্ধ পালি রচনাবলীর ভিত্তিতে রচিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

এম্যারসের উল্টিং-এর গোড়ার দিকের বৌদ্ধ সম্প্রদায় ষায়া জিওরজ গ্রীমের শিষ্য তাঁরা প্রকাশ করেন ‘Yana’ নামক পত্রিকা। ‘Studia Pali Buddhistica’ নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ বা ডাঃ পালমী কর্তৃক হামবুর্গ থেকে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয় তার পুনঃপ্রকাশ আসন্ন।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধ সমিতি এবং অনেক ব্যক্তি বিশেষ মহাবোধি সোসাইটির জার্মান শাখায় যোগদান করেন। ষাই হোক, এই জাতীয় সমিতি বৌদ্ধ দর্শন থেকে স্বরসজ্জিতহীন বলে দেখা গেল এবং সেই কারণে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি Buddhist Union স্থাপিত হয়। পল দেবেশ কর্তৃক ব্যাড ওলডেনোতে একটি বিশেষ ধরনের বৌদ্ধ ক্রিয়াকাণ্ডের জন্তু গঠিত হল Buddhistische Seminare für Seinskunde (মানব জ্ঞান বিষয়ে বৌদ্ধ আলোচনা সভা) ১৯৬১-তে ব্যাড ওলডেনোর নিকটস্থ রোলফসহাগেনে এই আলোচনা সভা বা সেমিনার অস্থগীত হয়। এই সব সেমিনারের ফলে

অগ্র অনেক কিছুই সঙ্গে এক নতুন ভাবধারার উদ্ভব হল—Streitgespräche mit den Konfessionen (বিভিন্ন ধর্মের বিষয়ে তর্ক সভা) আর একটি অল্পরূপ প্রতিষ্ঠান হল Verein Haus der Stille (সুস্থতার সমিতি ভবন)—জেলা লাউএনবার্গের রোসবার্গ নামক অঞ্চলের কাছে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়।

ঐতিহাসিকসারে অধিকাংশ জার্মান বৌদ্ধ হীনযান শাখার অন্তর্ভুক্ত। জার্মান মহাযান বৌদ্ধদের প্রধান বা উপাচার্য একজন জার্মান বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তাঁর নাম উলরিখ রাইকার। তিনি উইসবাডেনের অধিবাসী। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে তাঁর দীক্ষা হয় জার্মান সন্ন্যাসী মহা মঠাধীশ লামা অনাগরিক গোবিন্দ দাপ কাশ্যপ এই নামে তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন।

মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মধ্যে যারা অতিকায় বুদ্ধ তাঁদের সমগোত্রীয়, শিল্প ও কাব্যে তিনি অতিশয় সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তারিত করেছেন।

উপরোক্ত কটি কথায় ফন গ্লাসেনাপ এই মহাযোগীর আবির্ভাবে ধর্ম-বহির্ভূত ক্ষেত্রে কি প্রভাব বিস্তার করেছে তার বর্ণনা করেছেন Reden des Buddha (বুদ্ধের ভাষণ সমষ্টি) নামক গ্রন্থের ভূমিকাংশে।

তবু একথা শুধু মাত্র বুদ্ধের ধ্রুপদী ধর্ম বিষয়ে যে সত্য তা নয়, নয়া-বৌদ্ধ দর্শন, কবিতা, বিশেষ করে গীতি কবিতাকে প্রভাবিত করেছে। ওটো কেনারের Pessimistisches Liederbuch (দুঃখবাদী গীতগ্রন্থ), ম্যাকস সেলিং-এর Quellen pessimistischer Weltanschauung (দুঃখবাদী ওয়েলটানখ্‌উং-এর উৎস) এবং ফেরেউসের Stimmen des Weltwehs (পৃথিবী পরিত্যাগ বাসনা ভরা কণ্ঠস্বর) প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। একথা সত্য যে এই সব গ্রন্থ তেমন ব্যাপকভাবে সর্বত্র পরিচিত নয় কিন্তু এর দ্বারা আধুনিক লেখকদের উপর বৌদ্ধ প্রভাব যা বিখ্যাত কবিরাও অল্পভব করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কারণে যখন ড্যানিস লেখক কার্ল জিলেরাপ Der Pilger Kamanita নামক উপন্যাস ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন তখন মনে হয় যে একজন বিশ্বাসী বৌদ্ধ মতাবলম্বীর কণ্ঠস্বর আধুনিকের মুখে প্রতিধ্বনিত। একজন সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর তীর্থযাত্রীর জীবনকথা আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন। জিলেরাপ জার্মান-বৌদ্ধ সাহিত্যের উদ্বোধক হবার আশা রেখেছিলেন। এই মনোভঙ্গী নিয়েই তিনি 'কামানিতা'র একটি মন্তব্য বলেন :

যদি ডাঃ ই. কে. নিউমান, যার গ্রন্থ ভিন্ন এই বইটি রচনা করা সম্ভব ছিল না, 'সত্যের পথ' নামক তাঁর গ্রন্থের প্রস্তাবনা অংশে তের বছর পূর্বে না লিখতেন...কেবলমাত্র গত কয়েকটি দশক, মাত্র গত কয়েক বছরে বুদ্ধ কে ছিলেন এবং আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছেন সেই কথা জানতে পেরেছি...যাই হোক বৌদ্ধ ধর্মের কাব্যংশ, তাঁর অন্তর্নিহিত সারবস্তু, আজো আমাদের কাছে পাঁচ-ভাঁজ করা বন্ধ কেতাব মাত্র। একটির পর একটি শীল মোহর ভাঙতে হবে যদি আমরা তার হৃদয়ের বাণী জানতে চাই তাহলে শীলভেদে খুলতে হবে, পণ্ডিতরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করার পর কবিতা এখন অগ্রসর হয়ে আসুন। তাঁদের কর্তব্য করুন পালি ভাষার তথ্যাবলী তাঁর প্রতীক্ষায় আছে। শুধু তখনই বুদ্ধের বাণী জীবনলাভ করবে। এই দেশেও তাই হবে। আর জার্মানীতে জার্মানদের মধ্যে বিকশিত হবে। আমি আশাকরি আমার সুপণ্ডিত এবং শ্রদ্ধের বন্ধুগণ এবং হয়ত আরো অনেকে এই গ্রন্থের মধ্যে সেই ইচ্ছাপূরণের সূত্রপাত লক্ষ্য করবেন।

তবু জার্মান রচনায় বৌদ্ধ প্রভাব তারও আগে পড়েছে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ষে বছর ম্যাকস ম্যুলার বৌদ্ধধর্মের প্রশস্তিতে রচিত একটি স্তোত্র গান করে শকতত্ত্বের সম্মেলনের পরিধি প্রসারিত করেছিলেন। জে. ভি. উইডমান তাঁর এপিক কবিতা 'বুদ্ধ' রচনা করেন। এইভাবে বৌদ্ধ চিন্তা স্কুমার সাহিত্যের বিষয় বস্তু হয়ে ওঠে। কিছু কিছু বৌদ্ধ-সাহিত্যের শিল্পগত মূল্য বা ক্রমে ফ্যাসনে পরিণত হয়—যে আলোচনাযোগ্য একথা স্বীকার্য। কিন্তু এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে এক প্রাচ্য দেশীয় সাধুর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। ফাডিনাও ফন হর্নষ্টাইন (নাটক : বুদ্ধ, ১৮৯৮), ফ্রিৎস মথ্নার (দৃশ্যাবলী : Der letzte Tod des Buddha—বুদ্ধের শেষ মৃত্যু, ১৯১২) এবং আলফনস ফন জিবুলকা (উপন্যাস : Der Tod vor dem Buddha—বুদ্ধের আগে মৃত্যু, ১৯৩৫) একটা ধারাবাহিকত্ব উচ্চ শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে থেকে গেছে, যথা স্তেফান ৎসোয়াইখ, হেরমান হেস ও টমাস মান—এঁরা সকলেই তাঁদের জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে বুদ্ধের দার্শনিক পরিবেশের ঘনিষ্ঠ সংযোগে এসেছিলেন।

টমাস মান বা স্তেফান ৎসোয়াইখের কাছে ভারতবর্ষ আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম

ভঙ্গী না হয়ে বরং একটা পশ্চাদপট মাত্র। সেই কারণে, তাঁদের সাহিত্য বিষয়ে এই গ্রন্থে পরে আলোচনা করা হবে। তথাপি হেরমান হেস প্রাচ্য দেশের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছেন, ভারতীয় প্রজা এবং চীনা মননশীলতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়েছেন।

এই পরিচ্ছেদের শিরোনামের কথাগুলি হেরমান হেস কর্তৃক তাঁর 'সিদ্ধার্থ'র আমার কপিতে লিখিত, আমি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন সেই দেশে যাত্রা করি তিনি লিখেছেন আমার ভারতের যাত্রাপথের সাফল্য কামনা করে। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণের ১৬৭ পৃষ্ঠায় তার এই নিবেদনে একটি কথার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে দেখা যাবে। হেসের 'সিদ্ধার্থ' বুদ্ধের জগতের সারবস্তুকে স্পষ্ট করে তুলেছে। এই উপন্যাসের 'নায়ক'কে সেই জগতে পাঠানো হয়েছে যেখানকার অকৃত্রিমতার বিষয় হল সম্পূর্ণতা। কারণ শেষ পর্যন্ত, এ এক পরিণত মানবের কর্ম, এই সেই স্বয়ং বুদ্ধের সঙ্গে সংঘর্ষ যাকে সিদ্ধার্থ অহুসরণ করতে অসমর্থ, কারণ নিজের অভ্যন্তরস্থ কি এক বস্তু তাকে বাধা দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, ঠিক এই বস্তুই সিদ্ধার্থকে একজন প্রকৃত বৌদ্ধ বলে প্রকাশিত করেছে। রুডলফ পানউইৎস এই গ্রন্থটির নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করেছেন :

এই কাহিনী সিদ্ধার্থ যা দৈর্ঘ্যে একটি উপন্যাসিকা বা নভেল জাতীয়, অতি শূদ্রের দিকে মন টানে। এর মধ্যে একজন মানুষের জীবন কথা বলা হয়েছে যিনি তাঁর সম্পূর্ণতা লাভে সচেষ্ট এবং তা লাভ করেছেন। সিদ্ধার্থ ভারতেরই একজন ভারতীয়। তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক। তিনি প্রাচীন পথে বিচরণ করেন। প্রতিটি পথে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং তার পরিপূরণ করেন আর এক বিপরীত পথ শুরু হয়। তিনি একজন যুরোপীয়তে পরিণত হয়ে হেরাক্লিডের ছন্দের স্বরে দৃঢ়তা অবলম্বনে সচেষ্ট হন। সারবস্তুতে না হলেও ক্রিয়ায়; পরিস্থিতি অহুসারে তিনি কোনোরকম আইনগত নিয়ম মেনে চলবেন না অথবা পূর্ব নির্ণিত ভূমিকা যা শেষ পর্যন্ত তার অন্তর্লোকের সত্যকে ভুট্ট করতে পারবে না। স্তব্রাং তার জন্ত কোনো সমাধান নেই, মোক্ষ নেই যা তাকে স্বস্তি দিতে পারে, তাকে তার বিষয় নির্ভর অহং-এর কবল থেকে মুক্ত করতে পারে। এই অবস্থা তাকে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি বিপরীত ধর্মী পর্বে নিয়ে গেছে এবং

এমন সময় আচরণে ব্রতী করেছে বা একতরফা নয় বরং নিছক ব্যক্তিগত—প্রতিটি এক পূর্ববর্তী পর্বের বর্গীকৃত এবং পরবর্তী এক সমাজে তার সামাজিক বিস্তার এবং তাঁর সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এর সঙ্গে তাল রেখে যে কোনো মতবাদ স্বীকার করতে চায় না তাকে নিজস্ব করতে না পারলে, নিজের রক্ত মাংসের মধ্যে—অর্থাৎ সে কিছুই স্বীকার করে নিতে পারে না। শুধুমাত্র বুদ্ধের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার ফলে একটা পরিবর্তন ঘটে, তবুও কোনো আত্মসমর্পণ নেই, কোনো ধর্মাস্তর নেই।

যে উত্তানে বুদ্ধ বিচরণ করেছেন তার রেলিং-এ মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়েছেন তাঁর নাম রেইনার মারিয়া রিলকে। তথাপি তিনি যদিও বুদ্ধকে অমুসরণ করেন না, কিন্তু তিনি তাঁর চোখের গভীরতা, গরিমা এবং প্রসার দেখতে পেয়েছেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে ক্লারা রিলকের কাছে লিখিত এক পত্রের মধ্যে এই বাক্যগুলি আছে :

আর সেই ধ্বনি আমার সারা অঙ্গ ঘিরে আমার সমস্ত চিন্তা ডুবিয়ে দিল আর আমার সমস্ত রক্ত। এ যেন ধ্বনির দ্বারা গঠিত এক বুদ্ধ। এত বৃহৎ, এত বিরাট, এত প্রকাণ্ড যে তিনি তর্কাতীত—স্বতরাং এই ধ্বনির সীমা যেখানে আর একবার নৈঃশব্দে পরিণত হল.....

যাই হোক রিলকে তাঁর কবিতায় দুবার 'ধ্বনি দ্বারা গঠিত' রূপান্তর করেছেন। ১৯২৫-এর শেষের দিকে তিনি শ্বিউডনে বুদ্ধের প্রথম তিনটি শব্দক রচনা করেন। যাই হোক, এটা দূরত্ব, সূদূরত্ব যা এখানে রিলকের দ্বারা অঙ্গভূত হয়েছে, এ সেই হোরেসিয় 'odi profanum' :

আহা তিনিই সব! আমরা কি সত্যই
তিনি আমাদের দেখবেন তাই প্রতিকার আছি ?
তাঁর কি এর প্রয়োজন আছে ?
আর আমরা যদি তাঁর সামনে দাঁড়াই শুয়ে পড়ি
তিনি একটি পশুর মত অনট
সান্নিধ্যহীন হয়ে থাকবেন।

যাই হোক, ১৯০৮-এর বসন্তকালে রিলকে একটা ভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা

লাভ করেন। প্যারিসে তাঁর কলম থেকে ছুটি লাইন প্রকাশিত হল। ছয়ত
আর তাঁকে ভীত করেন। তাঁর কবি-কল্পনা স্বর্ষের চিরন্তন নৈকট্যের মধ্যে
মহৎ অভীপ্সা দেখতে পায়। এ কি নিছক কবি-কল্পনা না এর মধ্যে বিজড়িত
আছে ভাবাবেগ? (আমরা তা জানিনা): Buddha in der Glorie
(মহিমাময় বুদ্ধ) এই কবিতা অধ্যাত্ম গরিমা বিষয়ে নীৎসের ঘোষণা এবং
বৌদ্ধধর্মের সোনালি স্বর্ষাস্ত্র স্মরণ করিয়ে দেয় :

সকল কেন্দ্রের কেন্দ্র, হৃদয়ের হৃদয়,
একটি বাদাম, তার খোলসের ভিতর সুমিষ্ট—
এই বিশ্বজগৎ যা প্রতিটি তারকা পর্যন্ত প্রসারিত
সে তোমায় সুপক শাঁষ : প্রণাম তোমায়।
সকল বন্ধন থেকে তুমি মুক্ত মনে করছ,
অনন্ত আজ তোমার খোলস,
তেজোময় বীর্ষ প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত,
আলোক রশ্মি বাইরে থেকে সাহায্য করছে,
কারণ ওপরে, তোমার স্বর্ষরা ঘূর্ণ্যমান,
পরিপূর্ণ, উচ্চ, আর উত্তাপে ভরা—
কিন্তু তোমার ভিতর জীবন শুরু হয়েছে,
এই সব স্বর্ষগুলি অতিক্রম করবে।

যুরোপে বৌদ্ধধর্মের ফলাফল শুধুমাত্র সাহিত্য ও বিজ্ঞানে দেখা যাবে।
যুরোপের অধ্যাত্ম জীবনে বৌদ্ধধর্ম একটি সুন্দর ধ্বনি মাত্র।—‘ধ্বনি দ্বারা
গঠিত একটি বুদ্ধ’। এর দ্বারা প্রেরণা জাগে, তথাপি কোনো বৃহৎ ধরণের
ধর্মীয় গোষ্ঠীর অস্তিত্ব দেখা যায় নি। বৌদ্ধধর্ম অভ্যন্তরে আঘাত করে না
কিন্তু বহিরঙ্গকে অসাধারণের আকর্ষণ এনে দেয়। ভাবের আন্দোলনে এটা
প্রায় খ্রীষ্টধর্ম থেকে সরে আসা একটি ভঙ্গীমাত্র। এই ভঙ্গী অগ্রাহ্য করার
মনোভঙ্গী বা ভালোবাসার অস্বেষা থেকে উদ্ভূত। এই কালের বৌদ্ধধর্মের
প্রভাবে পড়েছিলেন যে সব সাধারণ মানুষ ও বাহিরাগত, তাঁদের মধ্যে একজন
হলেন সাইলেনসিয়ার অধিবাসী লেডুইগ ষ্টোহর। ১৯২৮-এর একদিন তিনি
নিউমান সংস্করণ পাঁচখণ্ড মূখ্য পালি রচনাবলী সংগ্রহ করলেন এবং সোলডাউ
জেতার টপিনগেনের কাছে সহসা একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করলেন।
বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অধ্যাত্ম সংযোগ স্থাপন করে অনেকেই নিজেকেই অমূল্য

মূল্যবোধের সন্ধান পেয়েছেন। অধ্যাত্ম সংলাপ তাঁদের মধ্যে অপরের মনোভঙ্গী বোঝার সুযোগ এনে দিয়েছে। আবার মাঝে মাঝে নিজেকেই অন্তরের অধ্যাত্ম-বস্তুর চাবিকাঠির সন্ধান দিয়েছে। এর থেকে তারা পেয়েছে বোঝবার শক্তি, উদারতা এবং সহিষ্ণুতা। সকল সংগুণ একটা স্বাভাবিক অভ্যাসে Civitas Pacis—একটা শান্তির ও সহযোগীতার সাম্রাজ্য, সকল জাতির মানুষ নিয়ে সকল ধর্ম, সকল মননশীল জগৎকে নিয়ে ভবিষ্যৎ কালের সাম্রাজ্য গড়ে তোলা যাবে।

জার্মান ভাষী জগতে ভারততত্ত্ব বিষয়ক চর্চার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্পদ যে বিরাট দেশ যোজন কোটি দূরে অবস্থিত, তৎসাব্যত হয়ে দীর্ঘকাল পূর্বে লুপ্ত হয়েছিল, আর একবার জার্মান পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়ে উঠেছে।

রাজা শ্রামাকুমার ঠাকুর (জার্মানী-কাব্য)

*

*

*

নয়া বিজ্ঞানের পথিকৃৎ ও প্রবক্তা এফ. ফন স্খলগেল এবং স্বজনশীল প্রতিভা ফ্রানৎস বোপ, জার্মান তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতির উজ্জল প্রতিষ্ঠাতা, যেকব গ্রীম, আর একজন ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতির উজ্জল প্রতিষ্ঠাতা, সুগভীর চিন্তাবিদ উইলহেল্ম ফন হমবোল্ট, যিনি ভাষাতাত্ত্বিক জগতের দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে নতুন পদ্ধতির সংযোগ সাধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, আগষ্ট ফ্রিডরীশ পট—সর্বপেক্ষা বিশ্বজনীন ভাষাতাত্ত্বিক যার দার্শনিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষাপ্রাপ্ত মন যে কোনোরকম ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যা অস্পষ্ট বা অভেদ্য রাখেন নি—এঁরা সকলেই জার্মান মননশীলতার আকাশের উজ্জলতম নক্ষত্র।

—থিওডোর বেনকি (জার্মানীর ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচ্য-শব্দতত্ত্ব বিষয়ক ইতিহাস)

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে লাইপজিগ শহরে প্রকাশিত ‘জার্মান-কাব্য’ নামক গ্রন্থে ভারতীয় পণ্ডিত রাজা শ্রামাকুমার ঠাকুর, যে লেখক শব্দতত্ত্বের ক্ষেত্রে কাব্যিক ভাবধারা আমদানি করেন তিনি জার্মান বিজ্ঞান ও জার্মান ইতিহাস বিষয়ে বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক প্রশংসা জ্ঞাপন করেন।

ভারততত্ত্ববিদ খিওডোর বেনফির (১৮০২-১৮৮১) তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও শব্দ বিষয়ে ও সংস্কৃত সংক্রান্ত ক্ষেত্রে গবেষক জার্মান পণ্ডিতদের উচ্চ কাব্যিক প্রশংসা করেছেন তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক ও শব্দতাত্ত্বিক ইতিহাস বিষয়ক এক ব্যাপক আলোচনার ভূমিকাংশে উৎসাহপূর্ণ প্রশস্তিদান করেছেন। বেনফির এই গ্রন্থ নব্য শব্দতাত্ত্বিক শৃঙ্খলা, ভারততত্ত্বের একটা বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রগত ক্রমবিকাশের বিস্তারিত ইতিহাস; ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মান পাণ্ডিত্যের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে ফরেষ্টারের ‘শকনতলা’ প্রকাশের বার বছর পরে ফ্রিডরীশ স্খলেগেল প্যারিস থেকে তাঁর ভাই আগস্ট উইলহেলমকে লিখেছেন তাঁর প্রাচ্যবিজ্ঞা বিষয়ক পড়াশোনা বিষয়ে। সেই চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি ফ্রিডরীশ স্খলেগেল একজন সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধ বন্দী, নৌ-বিভাগের অফিসার আলেকজান্ডার হামিলটনকে তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার শিক্ষক নির্বাচিত করেছেন এবং পড়াশোনা ভালোভাবে অগ্রসর হচ্ছে :

অন্যদিকে আমি ভালোই করছি। কারণ, আমি অনেকটা শিখেছি। শুধু যে পারসিক ভাষায় আমার পড়াশোনা অগ্রসর হয়েছে তা নয়, অবশেষে আমার সংস্কৃত শিক্ষার লক্ষ্য পথে পৌঁছানো বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি। চার মাসের মধ্যে মূল ভাষায় পড়তে পারব এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত। অবশ্য তখনও হয়ত আমাকে অনুবাদে সঙ্গ মেলতে হবে।

মনে হয়, নব্য-বিজ্ঞানের গভীর ও অক্লান্ত পণ্ডিত ও ভায়ের অন্তরে যিনি ভারতবিজ্ঞা বিষয়ে উৎসাহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন তিনি তাঁকে অধিকতর বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশন করছেন।

ফ্রিডরীশ ফন স্খলেগেল (১৭৭২-১৮২২) ক্রান্তি ছাড়লেন, ক্লাসিকাল গ্রিসো-রোমান যুগের কাব্যধর্মী রোমান্টিক অহুরাগ বোধ হয় শেষ হয়ে এল, কারণ, বৃহত্তর ভারতীয় জগত তখন তাঁর কাছে প্রগাঢ় আকর্ষণ রচনা করেছে। নব-নির্বাচিত কর্মক্ষেত্রে আগ্রহের প্রমাণ হিসাবে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি *Über die Sprache und Weisheit der Inder* (ভারতীয়দের ভাষা এবং প্রজ্ঞা প্রসঙ্গে) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ফরেষ্টারের ‘শকনতলা’ স্খলেগেলের গ্রন্থটি জার্মান ভারততত্ত্ব বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রেরণা স্থাপনে সহায়ক হয়েছে।

দার্শনিকভাবাপন্ন চিন্তায় ইতিমধ্যেই তুলনামূলক ইঙ্গিত থাকায় বিশেষ করে বিশ্ববিকাশ বা ইমানেশন বিষয়ে ভারতীয় জ্ঞান, এবং প্রকৃত শব্দতত্ত্বের ক্ষেত্রে অল্পরূপ ক্রমবিকাশ ইত্যাদির জ্ঞান গ্রন্থটি বিশেষ ভাবে স্খলনগেলের ভাই আগস্ট উইলহেলমের প্রতি (১৭৬৭-১৮৪৫) হারী প্রভাব বিস্তার করে। বইটি পড়া শেষ হতেই তিনি নিজেই সংস্কৃত পড়তে শুরু করলেন। ভাবতে বিন্দু লাগে মননশীল ভারত বিষয়ে কোন বস্তু দুই ভাইকে এভাবে আকৃষ্ট করেছিল। একথা কি সত্য হতে পারে যে তৃতীয় এক ভাই কার্ল আগস্ট স্খলনগেল (১৭৬১-১৭৮২) হানোভারিয়-ব্রিটিশ গার্ডস রেজিমেন্টের একজন অফিসার হিসাবে ভারতে গিয়েছিলেন এবং মাদ্রাজের নিকট তাঁর মৃত্যু হয়, সেটাই অন্ততম কারণ?

তবু এর ওপর আরো গুরুভার হেতুও থাকতে পারে। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হাইনরিখ হাইনের একটি চিঠি ঠিক সেই কালে জার্মান ভাষী অঞ্চলে অনেকে বা চিন্তা করছিলেন তার সঙ্গে সুর মিলিয়েছে অর্থাৎ এটা কত ভাগ্যের কথা যে জার্মানরা কলোনীর আকারে ভারতীয় অঞ্চলে কোনো ভূখণ্ড উপহার পাননি। আর সেই কারণেই তাদের সব লক্ষ্য পক্ষপাতমুক্ত হয়ে ভালোবাসার সঙ্গে তাদের সমগ্র দৃষ্টি ভারতের অধ্যাত্মিক সম্পদের ওপর রাখতে পেরেছিলেন। হাইনে এই চিঠিখানি লিখেছিলেন, আগস্ট উইলহেলম স্খলনগেলকে, তাঁকে Sonettenkranz (সনেট মালিকা) নামক গ্রন্থটি উপহার পাঠান উপলক্ষ্যে এই চিঠি :

সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাপারে একমাত্র সময়ই বলবে এটা কতখানি সহায়ক হবে। বছরের পর বছর পোতুগীজ, ডাচ ও ইংরেজরা বড় বড় জাহাজ বোঝাই করে ভারতবর্ষের রত্নরাজি নিয়ে আসছে, আমরা জার্মানরা শুধু তাকিয়ে আছি। তথাপি ভারতের অধ্যাত্মিক রত্নরাজি থেকে আমরা বঞ্চিত থাকব না। স্খলনগেল, বোপ, হমবোলডট, ফ্রাঙ্ক ইত্যাদি আমাদের বর্তমান পূর্ব-ভারতীয় পর্যটক, বন এবং ম্যানিক উত্তম বাণিজ্য কেন্দ্র হতে পারবে।

ফ্রান্স বোপ (১৭২১-১৮৬৭) সর্বপ্রথম আগস্ট উইলহেলম স্খলনগেলকে ভারতবিজ্ঞান সঙ্গে পরিচিত করেন। শব্দতত্ত্বের পণ্ডিতদের পক্ষে এটা অদৃষ্টের পরিহাস বলতে হবে যে 'শিক্ষক'র পূর্বেই 'ছাত্র' অধ্যাপক হয়ে গেছেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে আগস্ট উইলহেলম স্খলনগেল

জেনিভার গুইলাম ফারকে একটি চিঠি লেখেন, ইনি মাদাম স্তেল এবং লেখক উভয়েরই বন্ধু ছিলেন। এই চিঠির মধ্যে আনন্দ-সংবাদ ছিল, আমি বাগ্নীকির মধ্যে হোমারের সন্ধান পেয়েছি।

প্যারিসে তাঁদের যুক্ত পড়াশুনা ব্যতীত স্থলেগেল ও বোপ এই দুই ভারত বিষয়ে উৎসাহী বন্ধুর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিশেষ পার্থক্য ছিল। স্থলেগেল শব্দকোষ বাদ দিয়ে সাহিত্যের দিকটাই অধিক পছন্দ করতেন, অপরদিকে বোপ গোড়া থেকেই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহী।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের 'বনে' জার্মানীতে ভারতীয় পঠন-পাঠন ব্যাপারে তিনি যে কি পরিমাণ আগ্রহ সঞ্চার করতে পেরেছিলেন তা তাঁর সংস্কৃত গ্রন্থাদি প্রকাশ এবং দেবনাগরী অক্ষর সংগ্রহ বিষয়ক প্রচেষ্টা সংক্রান্ত যে সব ভ্রূত তথ্যাদি পাওয়া যায় তার মধ্যে দেখা যাবে।

এ. ডব্লু. স্থলেগেল কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ ইতিমধ্যেই সুপরিচিত। প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'বন' সংস্করণ লাতিন অনুবাদ-সহ ভাগবদগীতা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে, (২য় সংস্করণ ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে লাসেন কর্তৃক নতুনপাত করা হয়) এরপর প্রকাশিত হয় তার সংস্করণের রামায়ণ, এটি আটটি বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশের কথা, তার মধ্যে বন শহরে মাত্র একটি এবং আধখানা প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ হয়—১৮২৯ এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থের মধ্যে প্রথম দুটি কাণ্ড লাতিন অনুবাদসহ দ্বিতীয় খণ্ড, ২০ পর্বন্ত আছে। এর অবসরে লাসেনের সহযোগে হিতোপদেশ (Institutio salutaris) অর্থাৎ মূল গ্রন্থ ১৮২৯ এবং Commentarius criticus সমালোচনা ও মন্তব্য ১৮৩১-এ প্রকাশিত হয়। যাই হোক Interpretatio latina যা গ্রন্থের মলাটের পাশে বিজ্ঞাপিত হয় সেই লাতিন মন্তব্য প্রকাশ হয়নি। সংস্কৃত গবেষণা বিষয়ে ক্রপদী শব্দতত্ত্বের সমালোচনা পদ্ধতির পরিচয় দ্বারা স্থলেগেলের ভূমিকা চিহ্নিত। এই সংস্করণের চমৎকার লাতিন অনুবাদ ভাঙ্গিল এবং হোরাসের রচনার সমতুল। এর এক সংযোজিত গুণ হল এই যে এতদ্বারা যুরোপীয় ভূমিতে উল্লেখ্য সংস্কৃত গ্রন্থাদির চারা বসানো হল, পশ্চিমের পাঠকদের কাছে এই গ্রন্থগুলি এভাবে সহজলভ্য হল। বোহোলিংক এই সংস্করণগুলি থেকে প্রকৃতপক্ষে অনেকখানি অংশ তাঁর অভিধানে

উদ্ধৃত করেছেন ; তিনি তাঁর ক্রেটোমাখীতে স্থলেগেলের রামায়ণ থেকে একটি অংশ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বনে মুদ্রিত এই সব সংস্কৃত পাঠ তখনও যথেষ্ট ব্যয়বহুল। রামায়ণ সংস্করণের মূল্য করাসী এবং জার্মান গ্রন্থ তালিকায় ৫০ ফ্রাঁ বা ১৪ খালের বলে উল্লেখ করা হয়েছে...

বোপের চিঠিপত্রে দেবনাগরী টাইপ কেনার ব্যাপারটি বারবার উল্লিখিত হয়েছে। যুরোপের যে প্রথম ব্যক্তি সংস্কৃত অক্ষরের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি লণ্ডনের উইলকিনস্ ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ব্যাকরণে তিনি সর্বপ্রথম এই অক্ষর ব্যবহার করেন। এই অক্ষর-গুলি পুনরায় ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন সংস্করণ 'হিতোপদেশ' এবং বোপের 'নালুস' মুদ্রণে ব্যবহৃত হয়। এ. ডব্লু. স্থলেগেল-এর পাঠ নতুন সংস্কৃত অক্ষর যা তিনি বনে কিনেছিলেন রয়্যাল প্রাসিয়ান গভর্ণমেন্টের আয়ুক্ল্যে তাই দিয়ে মুদ্রিত হয়। তাদের উৎপাদনে তাঁর অংশ লঘু এক পাণ্ডুলিপির শিরোনামে প্রকাশিত—*Litterarum figuras ad elegantissimorum codicum Bibliothecae Regiae Parisiensis exemplaria delineavit, caelandas, feriundas, flandas curavit Aug. Guil. Schlegel...Lutetiae Parisiorum, ex officina Georgii Crapelet MDCCCXXI.*

এ. ডব্লু. স্থলেগেল একজন অক্লান্ত পণ্ডিত তিনি উইলহেলম ফন হমবোলডট, সীল্যর ও গ্যয়টে, স্বেলিং, হোলডারলিন প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন ও মাদাম ছ স্তেলের তিনি বন্ধু ছিলেন। বার্গাদোতের প্রাইভেট সেক্রেটারী বা একান্ত সচিব হিসাবে তিনি আন্তর্জাতিক ব্যাপারে কিছু জ্ঞান লাভ করেন, তথাপি তিনি প্রথম এবং সর্বাপেক্ষে ছিলেন একজন শাস্ত্র বৈজ্ঞানিক, বহু ঐতিহাসিক বিখ্যজনীনত্বের প্রমুখ বৈজ্ঞানিক।

Indische Bibliothek (ভারতীয় পাঠাগার) নামক তাঁর সংগ্রহে তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য বিষয়ক সমীক্ষা করেন এবং এতদ্বারা এই গ্রন্থাবলীকে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টির ধারায় আকার ও নির্দেশ দান করেন, তার নাম *Über den gegenwärtigen Zustand der indischen Philologie* (ভারতীয় শাস্ত্রতত্ত্বের আধুনিক রূপ)।

এ. ডব্লু. স্খলেগেল ভারততত্ত্বের নব আবিষ্কৃত ক্ষেত্রে একজন মহামণীষীস্বরূপ। উইনডিসম্ প্রাগৈতিহাসিক ভারত সম্পর্কে তিনি কি ভাবে বক্তৃতা করে বেড়িয়েছেন এবং ভবিষ্যৎ ভৌগলিকদের জন্ত তিনি নির্দেশ রেখা নির্দিষ্ট করে গেছেন এবং পরবর্তীকালের প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার অর্থে স্মারক বিষয়ে কল্পনা করে গেছেন। উইনডিসম্ বলেছেন :

একজন শিক্ষাবিদ শিক্ষক এমন বিশ্বজনীন ভঙ্গীতে বলেছেন, এমন পদ্ধতিগত ভঙ্গীতে ভারতীয় প্রত্ন বিষয়ে বলেছেন যে তাঁর প্রোতাদের চিন্তে তিনি একটা স্বদৃঢ় ছাপ রেখে দিয়েছেন। অতএব, ভারতীয় প্রত্ন বিষয়ক ক্রিস্টিয়ান লাসেনের সমীক্ষাকে তাঁর শিক্ষক এ. ডব্লু. স্খলেগেলের আদর্শের সর্বোত্তম পরিপূতি বলা যায়।

অগ্নিত্রতী স্খলেগেলের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন পণ্ডিত ফ্রানৎস বোপ। তিনি ও পণ্ডিত ফ্রিডরীশ স্খলেগেলের সুবিখ্যাত গ্রন্থ দ্বারা অল্পপ্রাণিত হন। তিনি প্যারিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিছিলেন। প্রথম প্রজন্মের জার্মান ভারত-তত্ত্ববিদগণের অন্ততম (জার্মান মননশীল দৃষ্টপটে শকুন্তলার আবির্ভাবের পর), বোপ ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সংস্কৃত গবেষণা দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ভারততত্ত্বের একটি নতুন শাখা অচিরে গড়ে উঠল, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব। বোপের গ্রন্থটির নামটি স্মরণ্য :

গ্রীক, লাতিন, পারস্যীয়, জার্মানিক প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে সংস্কৃতের সংযোজক সমস্ত। রামায়ণ ও মহাভারত থেকে অতিরিক্ত পর্বসহ, মূল গ্রন্থ থেকে প্রকৃত ছন্দোবদ্ধ অল্পবাদ এবং বেদ থেকে কয়েকটি অংশ সংযুক্ত। পরিচায়ক মন্তব্য সহ কে. জে. উইনডিসম্‌মান সম্পাদিত। ফ্রাঙ্কফুর্ট-অন-দি-মেইন, ১৮১৬।

এই গ্রন্থ অচিরে প্রকাশিত হল। কারণ পণ্ডিতমহল অতি দ্রুত নতুন সুরোগ সম্পর্কে অবহিত হলেন। বোপ মহান শব্দতাত্ত্বিকদের দলে প্রবেশ করলেন যদিও পথিকৃৎ জগতের অসম্পূর্ণতা রয়ে গিছিল। মূল গ্রন্থের মধ্যে দ্রুত প্রবেশ করার গ্রন্থটির সামান্য অলঙ্ঘন হয়।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট উইলহেলম স্খলেগেলের বন-এ আহ্বান আসায়, বোপ জার্মানীতে দ্বিতীয় সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বন যখন সংস্কৃত পঠন-পাঠনের কেন্দ্র হিসাবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে তখন তিনি লগুনে গেলেন। তখনও তিনি লগুনে, পয়ের বছর

সেখান থেকে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভারততাত্ত্বিক গ্রন্থ প্রকাশ করলেন, এ গ্রন্থটি 'নলোপখ্যানে'র লাতিন অনুবাদ। মহান মহাকাব্য মহাভারত থেকে এই কাহিনী গৃহীত, এই গ্রন্থের নাম Nalus, Carmen sanscritum e Maha-bharato। বোপ অনুবাদ প্রকাশ করতে লাগলেন এবং বিশ্লেষণী ভাষ্যদি লিখলেন ও ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করলেন। তাঁর তুলনামূলক ব্যাকরণ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পর প্রকাশিত হয়, সেই বছরেই তিনি সংখ্যাগণিতের তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রকাশ করেন। ফ্রান্স বোপের প্রথম জীবনী রচনা করেন সলোমন লেফমান। নব্য শব্দতাত্ত্বিক পদ্ধতির গ্রন্থকার হিসাবে বোপ ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে প্রবেশ করলেন। তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব এবং ইন্দো-জার্মানিক পঠন-পাঠনের স্থপতি হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করলেন।

অপরের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে তাঁর পদ্ধতি গোঁড়া শব্দতাত্ত্বিক ক্ষেত্রের বাইরে থেকে অগ্রত্ব ছড়িয়ে পড়ল, সে সব জায়গায় অবশ্য সবক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সঠিকত্ব প্রয়োগ করা হয়নি। জেমস টড লিখিত রাজস্থানের অতীত কাহিনী এমনই এক দৃষ্টান্ত, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে। ঐতিহাসিক পরিচ্ছেদগুলির মহান তাৎপর্য আছে বটে, বোপের তুলনামূলক পদ্ধতি এখানে সাম্রাজ্যগত, শব্দতাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় ব্যাপারে মাঝে মাঝে বিভ্রত হয়েছে সন্দেহজনক ভঙ্গীতে কারণ লেখক শ্রাকসন ভাষা এবং কিপচাকের সঙ্গে সংযোগ সূত্র পেয়েছেন সুইডেন ও কাশগরের মধ্যে আবার বলেছেন বুদ্ধ এবং ওতন অভিন্ন ব্যক্তি। আজো যে এই জাতীয় অবৈজ্ঞানিক রীতি তুলনামূলক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তা জি. জয়সেনার রচনায় প্রমাণিত, তিনি আবার 'ভারত থেকে উদ্ভূত শ্রাকসনগণ' বলতে ভালবাসেন। সাকা-সেনায়ে বা সাকিয়া-সেনায়ে, মহাভারতের কুরু সম্প্রদায়ের সঙ্গে জার্মান ও এ্যাংলো-শ্রাকসনদের সঙ্গে এক বলে ধরেছেন, তিনি আবার জার্মানী কুরু-মাল্লিয়া পর্যন্ত বলতে ছাড়েননি। এই জাতীয় কল্পনায় পক্ষীরাজ ষোড়ী উড়িয়ে দেওয়ার ফলে তুলনামূলক বিজ্ঞানের চেয়ে সমৃদ্ধ ধারণার অলৌকিকত্বকে মিশিয়ে দেওয়ার প্রবণতাই দেখা যায়।

আরেকজন গোড়ার দিকের ভারততত্ত্ববিদ হলেন ওথমার ফ্রাঙ্ক (১৭৭০-১৮৪০) দ্রুততালে ভারত আবিষ্কার করলেও শেষ পর্যন্ত একটা বৈজ্ঞানিক

বিচারে পৌছাতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৮০৮-এর ফ্রাঙ্কের ইরাগী-পারসিক নির্দিষ্ট গ্রন্থটি হুন্নবর্গ ও লাইপজিগে *Das Licht vom Osten* (প্রাচ্য-দেশের আলোক) নামে প্রকাশিত হয়, গ্রন্থটি নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে উৎসর্গীকৃত করা হয়, তিনি রাইনবনডের রক্ষাকর্তা এবং একালের সর্বশক্তিমান অবতারণ।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ওথমার ফ্রাঙ্ক উন্নবর্গে জার্মানীতে মুদ্রিত প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। এর নাম ব্যাকরণম/শাস্ত্রচক্ষুঃ/গ্রামাটিকা/সংস্কৃত। এই গ্রন্থটি ব্যাভেরিয়ার রাজাকে উৎসর্গ করা হয়। ব্যাভেরিয়ার উইটেলসবাথ রাজস্ববর্গ পরে শিল্পী এবং পণ্ডিতদের সমর্থন করতে ইচ্ছুক হন। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ্য বেনফি-র *Geschichte der Sprachwissenschaft und der orientalischen Philologie in Deutschland* (জার্মানীতে ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচ্যদেশীয় শব্দতত্ত্বের ইতিহাস)।

ভারততত্ত্ববিদদের শ্রেণীতে আছেন অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, যাদের রচনাবলীর উল্লেখ্য এক সুবৃহৎ গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত হয়ে যাবে। তাঁদের রচনাবলী গ্রন্থাকারে বা সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং আজো প্রতিটি ছাত্র এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে আগ্রহশীল বন্ধুদের কাছে তা সুপরিচিত গ্যায়টের কল্লনার দিক থেকে সত্য, এই সব সাময়িক পত্রাবলী এক একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ। এইগুলি ভারতীয় পরিধির অন্তর্গত অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংলাপের মঞ্চের মত কাজ করেছে। সুদীর্ঘ তালিকায় প্রথমতম হল এ. ডব্লু. সখলেগেলের *Indische Bibliothek* (ভারতীয় পাঠাগার) ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এর উত্তরাধিকারী হিসাবে উল্লেখ্য *Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes* (প্রাচ্যবিজ্ঞা বিষয়ক পত্রিকা) ১৮৩৭ (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং জি. এইচ. ইওয়ালডের উৎসাহে প্রকাশিত হয়)। *Zeitschrift für Wissenschaft und Sprache* (বিজ্ঞান এবং ভাষার পত্রিকা) ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft* (জার্মান ওরিয়েন্টাল সোসাইটির পত্রিকা) ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আজ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী প্রকা অর্জন করে আসছে এবং *Indische Studien* (ভারতীয় সমীক্ষা) ১৮৫০-এ। এই তালিকায় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় *Zeitschrift für vergleichende Sprach-*

forschung auf dem Gebiet des Deutschen, Griechischen und Lateinischen (তুলনামূলক ভাষা গবেষণা—জার্মান, গ্রীক ও লাতিন ভাষা বিষয়ে) ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয় এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung auf dem Gebiet der Arischen, Celtischen und Slawischen Sprachen (তুলনামূলক ভাষা গবেষণা—এরিয়ান, কেলটিক ও স্লাভানিক ভাষা গোষ্ঠী প্রসঙ্গে)। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শেষোক্তটির নামকরণ পরিবর্তিত হয় Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiet der indogermanischen Sprachen (ইন্দো-জার্মানিক ভাষা গোষ্ঠীতে তুলনামূলক ভাষা গবেষণা) এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen (হিন্দো-জার্মানী ভাষা গবেষণায় সাহায্য) সঙ্গে যুক্ত হয়। এই তালিকা শেষ হয়েছে Orient und Okzident (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য) নামক সাময়িক পত্রের সঙ্গে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে থিওডোর বেনফি এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সব সুপ্রতিষ্ঠিত বিনা উনবিংশ শতাব্দীর কি অবস্থা হত? এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুপরিজ্ঞাত ও সুপরিচিত ছিল Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, প্রতিভাভরে সবাই বলত ZDMG ব্যতীত ছিল Orientalische Literaturzeitung (প্রাচ্য-সাহিত্য পত্রিকা) ১৮৯৮ থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয় এবং Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes (প্রাচ্যবিজ্ঞাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের একটা পীঠস্থান হওয়ার পর বন শহরটি স্বার্থেই রাইনের উপরিস্থিত জার্মান বারাগনী নামাক্রান্ত হয়। অল্পকাল ভ্রমীতে এই গ্রীক পঠন-পাঠনের কেন্দ্র ম্যুনিককে ইসারস্থিত এথেন্স এই নামে পরিচিত হয়। এই জাতীয় ডাকনাম, ছাত্রমহল কর্তৃক উদ্ভাবিত হয় মনে হয়। এর মধ্যে সর্বদাই খ্রীতি ও প্রকার ভাব প্রকাশিত। মানব জাতির পক্ষে ডাক-নামের ভিত্তর প্রখ্যাতকে অন্তরঙ্গ করে সহ-মানবিক সমাজে গ্রহণ করার রীতি আছে। স্থানের ক্ষেত্রে, অবশ্য তাঁর মধ্যে স্থান বিশেষের মনোভঙ্গী ও গরিমা ধরে রাখাটাই লক্ষ্য থাকে। এই দিক থেকে, জার্মান বারাগনী নামটি সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে। স্থলেগেলের উত্তরাধিকারী এবং ধারারক্ষীরা যথা ক্রিস্টিয়ান লাসেন

ও থিওডোর অরফ্রেখট, হেরমান জ্যাকবী, উইলবালাড কাইরফেল এবং পল হ্যাকার প্রভৃতি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য বন শহরের হাতে সমর্পণ করেছেন।

এইখানে আরও কয়েকটি ভারত-বিজ্ঞা পঠনের জার্মান কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। জার্মানীর বিভক্ত রাজধানী বার্লিন—যার ভাগ্যের মধ্যে বর্তমানের বিভক্ত পৃথিবীর রূপ প্রতিফলিত গোড়ার দিকে ভারতবিজ্ঞা শিক্ষাদানের একটা বিভাগ ছিল। অধ্যাপক হিসাবে ফ্রানৎস বোপের পর, আলব্রেখট ওয়েবার, রিচার্ড পিসখাল, হাইনরিখ লুডারস এবং বার্নহার্ড ব্রেলোর গোড়ার দিকে জার্মান ভারতবিজ্ঞার ঐতিহ্যকে সজীব রেখেছিলেন। যুদ্ধোত্তরকালে বার্লিনের দুই অংশের মধ্যে যখন বিভেদ বিস্তারলাভ করে, যে অংশ মুক্ত পৃথিবীতে অবাধ গবেষণায় বিশ্বাসী সেই অংশে বিজ্ঞাশিক্ষার একটা নতুন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, দি ফ্রি ইউনিভার্সিটি আর বার্লিনের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর কম্যুনিষ্ট মতবাদ প্রবেশ করেছে।

ইস্ট-বার্লিনের হামবোলডট বিশ্ববিদ্যালয়ের মত, লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় পঠন-পাঠনের একটা বিভাগ আছে, সেখানে ই. এফ. কে রোজম্যুলার সেই ১৮২৯ থেকে ১৮৩৫ পর্যন্ত ভারতবিজ্ঞা বিষয়ে লেকচার দিয়েছেন। তাঁর স্থান অধিকার করেন. ই. এফ. এফ. বীয়ার যিনি ১৮৩৮ থেকে ১৮৪১ পর্যন্ত এই পদ অধিকার করে ছিলেন। ১৮৪৮-এ ভারতবিজ্ঞার এক স্থায়ী পদ স্থাপনা করা হয়, এবং যারা সেই পদ অধিকার করেছিলেন তাঁদের নাম আজ পর্যন্ত যারা ভারতবিজ্ঞার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁদের কাছে সুপরিচিত। তারা হলেন : হেরমান ব্রোক-হউস, ইনি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদির প্রসিদ্ধ প্রকাশক বংশের অন্ততম, আরনস্ট উইনডিস্থ, যোহানেস হারটেল, ও ফ্রিডরীশ ওয়েলার।

সংস্কৃত ও ভারতীয় বিজ্ঞানের অধিকাংশ পদ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি স্থাপনা করা হয়। তুবিনগেন আরো অনেকগুলি দৃষ্টান্তের অন্ততম বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে এখানে উল্লিখিত ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবিজ্ঞার ইতিহাসে স্থান লাভ করে। প্রসিদ্ধ ভারততত্ত্ববিদগণের নাম স্মরণ হয়েছে রুডলফ ফন রোথ-এর নাম দিয়ে এবং তারপর অনুবর্তিত হয়েছে রিচার্ড গারবে ও থেকব হয়েরের নাম দিয়ে এবং শেষ হয়েছে হেলমুথ ফস গ্লাসেনাপ ও পল থাইমের নামে এসে।

গোটিংগেন ভারতীয় বিজ্ঞান এক প্রখ্যাত কেন্দ্র হয়ে আছে : ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। যদিও জিওরজ হাইনরিখ এওয়ালড সেইখানে ১৮২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে

ভারতবিজ্ঞা বিষয়ে লেকচার দিয়েছেন, একটি নিয়মিত অধ্যাপক পদ স্থাপিত হয়েছে বিগত একশ বছর পূর্বে। থিওডোর বেনফি, ফ্রানৎস কীয়েলহোর্ন, হেরমান ওলডেনবার্গ, এমিল সীয়েগ, আর্নস্ট ওয়ালড্‌শ্বিডট এবং হাইনৎস বেখার্ট প্রভৃতিরা হলেন যারা গোটিনগেনে তিব্বতী দলিল দস্তাবেজ ও ভারতীয় মূল গ্রন্থ পরিবেশন করেন এবং তুরফান কর্তৃক সৃষ্ট সেন্ট্রাল-এশিয়াটিক ইনডিয়ান নামক হেয়ালির সমাধানে সহায়তা করেন।

ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয় অনেক গোড়ার দিকে ওখমার ফ্রাঙ্কের বক্তৃতা এবং ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য প্রখ্যাত ছিল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্টিন হুয়াগের অধ্যাপনার কালে এখানে নিয়মিত ভাবে ভারতবিজ্ঞা পঠনের একটা পদ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আরনস্ট কুন, উইলহেলম গাইগার, হান্স ওয়েরটেল, ওয়ালটার উস্ট এবং হেলমুট হকমান প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ তাঁদের গবেষণায় ভারততত্ত্বের প্রাস্তিক বিষয়বস্তুর আমদানি করেন, যেমন সিংহলী পঠন-পাঠন অথবা তিব্বতী-বন ধর্মের ভাষ্যরচনা।

মারবুর্গ ইউনিভার্সিটি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তার ভারততত্ত্বের প্রথম অধ্যাপকের পদ স্থাপনা করেন, ম্যুনিকের ঠিক এক বছর পরে। ফার্দিনান্দ উইলহেলম জেকর ফাষ্টি, কার্ল ফ্রিডরীশ গেল্ডনার, হান্স ওরটেল এবং জেকব উইলহেলম হয়ের, যোহানেস নোবেল এবং উইলহেলম রাউ প্রভৃতি সকলেই ভারত-তত্ত্ববিদ এবং এঁরা সকলে মারবুর্গকে প্রখ্যাত করেছেন। বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক পড়াশোনা এবং গেল্ডনার কৃত বেদচর্চার ব্যাপার এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

পরিশেষে, হামবুর্গের অতি সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠিত ভারততত্ত্বের কেন্দ্রের কথা এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে হয়, এইখানে স্টেন কোনোউ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে লেকচার দিয়েছেন। ভারতীয় গবেষণার আন্তর্জাতিক চরিত্রের পরিচয় তাঁর এই অধ্যাপনা ব্যাপারে পরিস্ফুট। ক্রিস্টিয়ান লাসেনের পর, কোনোউ জার্মান ভিত্তিক ভারততত্ত্বের ক্ষেত্রে যারা প্রশংসালভ করেছেন তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয়। ওয়ালথার স্খউব্রিং এবং লুডভিগ এলসড্রফ এই দুজন গবেষকের ভারতীয় গবেষণা ব্যাপারে হামবুর্গের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান আছে। অন্ততম খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ জার্মান পণ্ডিত প্রফেসর আলড্রোফ ভারততত্ত্ব ও সাহিত্য-বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা দ্বারা ভারত-জার্মান সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠ করেছেন।

যুদ্ধের পর অনেক জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততত্ত্ব বিভাগ ছিল না। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে কীয়েল প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে অধ্যাপক পল ডিউসেন অধ্যাপনা করতেন সেইসব জায়গা তাদের পূর্বতন গৌরবের অধিকারী হতে পারবে না। ইতিমধ্যে কীয়েলে ভারততত্ত্বের একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হয় এবং দেখা গেল যে পশ্চিম-জার্মানীর ভারতবিজ্ঞা সংক্রান্ত সমস্ত বিভাগগুলি বৃদ্ধি পেয়ে ৬ থেকে ১৩-তে উন্নীত হল। এই ক্ষেত্রে হাইডেলবার্গের হুদাসিয়েন ইনষ্টিটিউটকে (দক্ষিণ-এশিয়া ইনষ্টিটিউট) বিন্যস্ত হলে চলবে না।

এই গ্রন্থের পরিসরে ভারততাত্ত্বিক গবেষণার একক ক্ষেত্রে শুধু মাত্র অহুসঙ্কান করা ছাড়া আর কিছু করা অসম্ভব। এমন কি উনডিস্খের ভারতীয় ভাবধারার সুপণ্ডিত ভাষ্যকারদের জীবন ও কর্মের অনন্তসাধারণ গ্রন্থের ৪৫২টি তথ্যপূর্ণ পৃষ্ঠায় ভারততত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের মধ্যে যারা বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁদের এবং তাঁদের গ্রন্থাদি সম্পর্কে পরিচয় দান করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। ম্যুনস্টার, হাল এবং জার্মান অঞ্চলের আরো অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং অবশ্য জুরিখ, ভিয়েনা ও বেসলে, গ্রাৎস, বের্ন, সালসবুর্গ, ইন্সব্রুক, প্রাগ, স্ট্রাসবুর্গ, দোরপাট এবং আর যে সব অঞ্চলে বিস্তারিতভাবে জার্মান ভাষী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ গবেষণা করেছেন তাঁদের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমন এক সময় ছিল যখন জার্মান ভাষা-তাত্ত্বিকরাই সাধারণভাবে এবং ভারততত্ত্ববিজ্ঞা বিশেষভাবে বাকী সারা বিশ্বের কাছে আদর্শস্থানীয়। এই তথ্য আজো আদর্শ হওয়া উচিত। তরুণ বয়সে গাব্রিয়েল মোনড একদা হিপোলাইট টেইনেকে প্রস্তাব করেন যে জার্মানীতে তাঁর পড়াশোনা সম্পূর্ণ করা ঠিক হবে কিনা। ৩০শে আগস্ট, ১৮৬৪ তারিখে একটি পত্রে তিনি যে জবাব দেন পরবর্তীকালে তা বিশেষ খ্যাতিলাভ করে, অল্প অনেক বিষয়ের সঙ্গে জার্মান ভারততত্ত্ব বিজ্ঞা বিষয়টিকে প্রশস্তি জ্ঞাপন করা হয়েছে :

‘La plupart des grandes études historiques ont aujourd’hui leur centre et leur coeur en Allemagne. Cela est incontestable pour les études sanscrites et persanes pour toute l’histoire et la philologie grecque et latine...

‘উত্তম ঐতিহাসিক পঠন-পাঠনের কেন্দ্রস্থল হল জার্মানীর অভ্যন্তরে।

সংস্কৃত এবং পারসিক পঠন-পাঠন ব্যাপারে, সমগ্র ইতিহাস, সমগ্র গ্রীক এবং লাতিন শব্দতত্ত্ববিষয়েও এই কথা প্রযোজ্য।...

১৯৫৩ এবং ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ ভি. রাঘবন, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিষয়ক অধ্যাপক অত্যাধিক অ-শ্রেণীভুক্ত সংস্কৃত গ্রন্থাদি আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে যুরোপে আগমন করেন। ছু বছর পরে তিনি ভারততত্ত্ববিজ্ঞা বিষয়ে একটি খতিয়ান প্রস্তুত করেন। তাঁর ভ্রমণের তালিকাভুক্ত দেশ জার্মান বিষয়ক পরিচ্ছদের ভূমিকাংশে তিনি যে একজন শাস্ত্র এবং চিন্তাশীল পণ্ডিত যার কথা আমি প্রীতিভরে স্মরণ করি আমার ভারত ভ্রমণের পরিচয় স্মৃতি, প্রায় তরঙ্গ-গানের উচ্ছ্বাসের ভঙ্গীতে তাঁর প্রসঙ্গে বলা যায় :

যদিচ পাশ্চাত্য জগতে সংস্কৃতকে আবিষ্কার করার কৃতিত্ব ইংলণ্ডের এবং যদিও ফরাসী পণ্ডিতদের পদতলে বসে বোপ এবং স্থলেগেলের মত প্রথমতম জার্মান সংস্কৃতবিদ শিক্ষা পেয়েছেন, জার্মানী সংস্কৃত শিক্ষা এমনই নিস্পৃহপ্রীতি ও উৎসাহভরে গ্রহণ করেছেন, যে কোনোয়কম অতুষ্টি না করে বলা যায় ভারতবর্ষের বাইরে সংস্কৃতির দ্বিতীয় আশ্রয়ভূমি জার্মানী। যুদ্ধের পূর্বে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চোদ্দটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপক পদ ছিল, এই অবস্থা এমনই যে ভারতবর্ষ সম্পর্কেও এমন কথা বলা যায় না; যুদ্ধের পরবর্তীকালেও, দশটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপক পদ রয়েছে এবং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্গের আরো কয়েকটি সংস্কৃত বিভাগ আছে। ম্যাক্স ম্যুলার ও ডিউসেন ভারতের প্রত্যাশা পূরণ করেছেন এবং সমগ্র যুরোপের কাছে 'বন' যেন এক বারাগসী। সংস্কৃত বিভাগে জার্মান অবদান সম্পর্কে বিবরণ দিতে হলে আধুনিককালে সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়ক ইতিহাস রচনা করার প্রয়োজন হবে। ভারততত্ত্ববিজ্ঞা বিষয়ে আগ্রহী সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে জার্মান সহযোগীরা এখনও যুদ্ধজনিত অজস্র মনস্তাত্ত্বিক ও বস্তুগত অসুবিধা সত্ত্বেও এবং বিশেষ করে ধ্বংসপ্রাপ্ত পাঠাগারজনিত অসুবিধা থাকলেও সংস্কৃত গবেষণা বিষয়ে জার্মান ঐতিহ্য এবং মানাঙ্গসারে গবেষণা কর্ম করে চলেছেন।

প্রফেসর রাঘবন তাঁর এই রিপোর্টে কীয়েল সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন সেখানে ডিউসেন ও সখরাদেয়, ওলডেনবার্গ ও স্ট্রাউসের ঐতিহ্য

আজো অন্ধ্র আছে। রাঘবন ভ্রমণরত প্রফেসারবৃন্দ এবং স্নাতক বৃত্তিদারীদের কথাও উল্লেখ করেছেন। ও. সখারাদের যেমন একদা আদেশ্যারে কিউরেটর ছিলেন, হামবুর্গের ভারততত্ত্ববিদ লুডভিগ আলসড্রোক এলাহাবাদে এক পণ্ডিতের কাছে শিক্ষালাভ করেন। মুনস্টারের পল হাকারের অষ্টমতবিষয়ক পাঠের প্রতি ভারতীয় পাঠকদের কাছে পরিচিত করা হয়েছে। বনের হানস লখ্ তখন রামঅত্মদয় সংস্করণ প্রস্তুত করছিলেন। পল বাইমের পানিনি ও বেদ বিষয়ক গ্রন্থ, উরৎসবার্গের কোহলের এবং মেয়ারহোফারের এবং সেই সঙ্গে পূর্ব-বালিনের ওয়ালটার রুবেনকেও পরিচিত করা হয়েছে। এই শেখোক্ত ভারততত্ত্ববিদ—ভারতীয় সংস্কৃত পণ্ডিত তাই লিখেছেন—‘মার্কসীয় মানসিক রূপান্তরের মধ্যে পরিবর্তিত হয়েছেন’ অপরদিকে ৮৩ বৎসর বয়স্ক জেনার জে. হারটেল পশ্চিম জার্মানীর নয়া পরিবেশে বিশেষ ক্লেশের মধ্যে আছেন।’

অষ্ট্রিয়াতে এই ভারতীয় পণ্ডিত হলৎসখ্, ফুয়ার, কপার্স, ফ্রাউভালনার ও হাইনে-গেলডার্নের গ্রন্থাবলী সম্পর্কে অল্পসন্ধান করেন; প্রাগে তিনি মহান জার্মান ভারততাত্ত্বিক ভিনতারনিংস-এর নাম শোনেন, সেই সঙ্গে শোনেন দেবক্লমের, ব্রোক এবং রেন্ডার্ড প্রভৃতির নাম। স্ট্রাসবুর্গের ভারততত্ত্ববিদ আরনট লিউমান, তাঁর পুত্রের নামকরণ করেন মনু, তাঁর কন্যা হলে তার নামকরণ করা হত সীতা। এখন মনু লিউমানের নিজের মেয়ে এই নামের অধিকারিনী। স্ট্রাসবুর্গ সংস্কৃত পণ্ডিতের পুত্র দীর্ঘকালধরে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত-তত্ত্ববিজ্ঞা বিষয়ে শিক্ষাদান করেছেন। ভারতের এই বিশেষজ্ঞ এই মত সমর্থন করেছেন যে নৈবর্ত্তিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে ম্যাক্স ম্যুলারের উত্তরাধিকার জার্মানভাষী মননশীল পরিবেশে আজো মর্যাদা মণ্ডিত হয়ে আছে। বেদ এবং বৈদিক জগৎ আজো জার্মানদের কাছে সুগভীর অর্থহৃৎক।

বেদ—এই কথার অর্থ জ্ঞান। পবিত্র জ্ঞান। বেদ হল ভারতের পবিত্র গ্রন্থ। ভারতীয় জনগণের অধ্যাত্ম অতীত বেদ দ্বারা প্রতিকলিত। বিগত শতাব্দীতে পাশ্চাত্যগণের পণ্ডিতগণও তার অঙ্কনিহিত মূল্য স্বীকার করেছেন।

বেদ প্রসঙ্গে বলতে গেলে যুরোপীয় ও ভারতীয়গণের মনে প্রখ্যাত ভারত-তত্ত্ববিদ ম্যাক্স ম্যুলারের নাম মনে আসে। ইনি ভারত সম্পর্কে ইংরাজী ও জার্মান পঠন-পাঠনের ব্যাপারে শক্তিশালী আগ্রহ সঞ্চারের জন্ত দায়ী। কারণ, ভারতের পবিত্র গ্রন্থগুলির অনুবাদের পরিপ্রম্বেই তিনি তাঁর কর্মজীবন উৎসর্গীকৃত করেছেন।

মূল গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত অংশ সম্বলিত অল্পাঙ্গ সংস্করণ ডাঃ ফ্রিডরিশ রোজেন ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদন করেছেন। তথাপি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য খণ্ডে ম্যাকল ম্যুলারের অনুবাদ আজো স্বীকৃত গ্রন্থ।

জার্মান ভারতবিজ্ঞা বেদগবেষণার একটি বিশেষ শাখার উন্নয়ন করে যার দ্বারা কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ করা গিয়েছে, বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। এই ক্ষেত্রে সর্বোপরি উল্লেখ করতে হবে হাইনরিখ জিয়ারের *Altindisches Leben—die Kultur der vedischen Arier* (প্রাচ্য ভারতীয় জীবন—বৈদিক আর্যদের সংস্কৃতি) এই গ্রন্থটি ভারততত্ত্ব বিষয়ে একটি ধ্রুপদী গ্রন্থ হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের প্রতিটি দিকের এক বিস্তারিত সমীক্ষা। হেরমান ওলডেনবার্গ তাঁর গ্রন্থ *Die Religion des Veda* (বেদের ধর্ম) যা ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে স্টুটগার্টে প্রকাশিত হয় তার মধ্যে বেদের যুগের ধর্মীয় অধ্যাত্ম জীবন বিষয়ে একটা নতুন আলোকপাত করেছেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে আলফ্রেড হিলেব্রানডট তাঁর *Vedische Mythologie* (বৈদিক পুরাণকথা) ব্রেসলু-র সাইলেসিয়ান রাজধানীতে প্রকাশ শুরু করেন—এই গ্রন্থটি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিন খণ্ডে সম্প্রসারিত করা হয়। ভারতীয় দেবদেবীগণের এ এক ধ্রুপদী কোষগ্রন্থ। হিলেব্রানডটের 'Mythologie'-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৭-১৯২৯ এর মধ্যে, ওলডেনবার্গ-এর গ্রন্থটির তার মধ্যে চারটি সংস্করণ হয়ে গেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতীয় ও বিশেষ করে বৈদিক পঠন-পাঠনের একটা নতুন আগ্রহ সঞ্চারিত হয়। প্রসঙ্গতঃ—হিলেব্রানডটের *Mythologie* গ্রন্থটির একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রেসলুতে প্রকাশিত হয়। জার্মান পাঠকদের এক বৃহত্তর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এই বিষয়ের আকর্ষণবৃদ্ধি এই আরেক প্রমাণ। বেদ গ্রন্থের একটা ব্রহ্মবিজ্ঞাগত বিশ্লেষণ হল কে. এফ. গেল্ডনারের গ্রন্থ '*Vedismus and Brahmanismus*' ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'তুভিনগেনে' প্রকাশিত হয়, এই বই ব্রহ্মবিজ্ঞাবিশয়ক ইতিহাসের একটি পাঠ্য পুস্তক। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থটির পুনঃমুদ্রণ হয়। বিংশ শতাব্দীতে পি. টি. হফম্যানের গ্রন্থ *Die Weisheit der Veda* (বেদের জ্ঞানশিক্ষা) ১৯২৫-এ ম্যুনিকে প্রকাশিত এই গ্রন্থে 'হিন্দু বাইবেল'র অধ্যাত্ম সম্পদকে ব্যবহার করা হয়। জার্মানীতে মননশীল ভারতকে জনপ্রিয় করার মূলে এই

গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। এই কালটি জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগমনের পরবর্তীকাল—কবিকে সেইকালে ভারতীয় মননশীল জগতের মূখ্য প্রতিনিধি বলে গণ্য করা হত।

১৯৩৫-এ প্রকাশিত হেরমান লোমেলের গ্রন্থ *Die alten Arier—von Art und Adel ihrer Götter* (প্রাচীন আর্যগণ—তাদের দেবগণের সারবস্তু ও ভাব্যতা) যা ক্রাঙ্কফুর্ট-অন-দি-মেন থেকে প্রকাশিত হয় তার মধ্যে বৈদিক গবেষণার এই ঐতিহ্য অব্যাহত রইল। এর অল্পকাল পরে একটি সমীক্ষা প্রকাশিত হল তার নাম—*Der vedische Mensch—Studien zur Selbstauffassung des Inders im Rig und Atharva Veda* (বৈদিক মানুষ—ঋক ও অথর্ব বেদে ভারতীয়দের আত্মোপলব্ধি বিষয়ে সমীক্ষা, হাইডেলবার্গ ১৯৩৮)। এই গ্রন্থের লেখক মহারাষ্ট্রের দাণ্ডেকার। তিনি দীর্ঘকাল জার্মানিতে থাকার ফলে স্থানীয়দের মতো অবাধে জার্মান বলতে এবং লিখতে পারতেন, তথাপি তিনি তাঁর বিষয়বস্তু ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে উপস্থাপিত করেন। সমাজতত্ত্ব বিষয়ে একটা নতুন পথ প্রদর্শিত হয় উইলহেলম রাউ-এর গ্রন্থ *Staat und Gesellschaft im alten Indien—nach den Brahmana Texten*—(প্রাচীন ভারতে সমাজ ও রাষ্ট্র—ব্রাহ্মণ স্মৃতিসমূহের) উইসবাডেনে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থে বৈদিক যুগের সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বেদের চারটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রাচীনতম ও গুরুত্বপূর্ণ হল ঋগ্বেদ বা প্রশস্তির মন্ত্র বিষয়ক জ্ঞান। প্রতিটি জাতির মধ্যে স্তোত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত ভাবাত্মিক দলিলের মধ্যে শুধু মাত্র যা চমৎকার ও অতিশয় মহান তার প্রতিফলন ঘটেছে তা নয়, যা প্রাচীনতম তা ব্যাখ্যাত হয়েছে নিয়মমাক্ষিক ভঙ্গীতে। স্তত্রাং ঋগ্বেদ দেবগণের উদ্দেশ্যে রচিত ও যা হুমহান তার প্রতি প্রশস্তি, আর্য-ইন্দো-জার্মানিক প্রাচীনত্বের প্রতি মর্যাদামণ্ডিত ভাষায় রচিত দলিল। ভারতীয় সাহিত্যের এই প্রামাণ্য গ্রন্থের অল্পতম প্রকাশ হল এডলফ কেয়গী রচিত ঋগ্বেদের অনুবাদ ১৮৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে লাইপজিগে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পুনঃবার সম্পাদিত হয়। লাইপজিগেও ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ওয়ালটার উস্ট প্রথম বেদ প্রকাশের কাল এবং ভাষা বিষয়ে এক উৎসাহব্যঞ্জক সমীক্ষা রচনা করেন। এই গ্রন্থের নাম—*Stilgeschichte und Chronologie des Rig Veda* (ঋগ্বেদের রচনা শৈলী এবং ধারাবাহিকত্বের ইতিহাস)।

জার্মানীতে ঋগ্বেদের বহু সম্পূর্ণ অম্ববাদ পাওয়া যায় বিশেষতঃ হেরমান গ্রাসমান (লাইপজিগ ১৮৭৬-৭৭) রচিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের দুটি খণ্ডে প্রাচীন ভারতীয় স্তোত্র রচনার সমগ্র সম্পদের সন্ধান দান করা হয়েছে। ১৮৭৬ থেকে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এ. লুডভিগ প্রাগে ঋগ্বেদের ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ এক অম্ববাদ প্রকাশ করেন—এই শহর হল প্রখ্যাত জার্মান চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম খ্যাত। এই অম্ববাদ আঙ্গিক প্রেমিকদের পক্ষে পড়া চলবে না। জার্মানভাষী পাঠককে মূল গ্রন্থের একটি নিটোল এবং নিখুঁত অম্ববাদ দেওয়া হয়েছে। ঋগ্বেদের এক প্রশংসনীয় নির্বাচিত অংশ পরে আলফ্রেড হিলেব্রানডট (গোটিনগেন, ১৯১৩) কর্তৃক পরিবেশিত হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ এবং আক্ষরিক গম্ভীরবাদ উত্তম টীকা সহ কে. এক. গেলডনার কর্তৃক রচিত হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে গোটিনগেনে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় অথচ দ্বিতীয় খণ্ড আটশ বছর পরে কেমব্রিজে, মাসাচুসেটস ও উইসবাডেনে একযোগে প্রকাশিত হয়।

বেদ গ্রন্থের অপর এক অংশ হল অথর্ব বেদ—ঐজ্ঞানালিক প্রভাবের জ্ঞান ভাণ্ডার। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রিফিথ নামক একজন ইংরাজ বারানসীতে সম্পূর্ণ বেদ প্রকাশ করেন। আমেরিকান হুইটনে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কেমব্রিজ, মাসাচুসেটস সংস্করণ প্রকাশ করে তাঁকে অম্বসরণ করেন। জার্মানভাষী অঞ্চলে সুনির্বাচিত গ্রন্থাবলীর কিছু সংস্করণ পাওয়া যায়, তার মধ্যে উল্লেখ্য এ. লুডভিগ ও ফ্রিডরিশ রুকার্ট। শেযোক্কজনের অপূর্ব অম্ববাদ প্রকাশিত হয় এইচ. ক্রেয়েনবার্গ কর্তৃক ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে হানোভারে, ব্রাউবাথে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে।

জুলিয়াস গ্রীল অপর ব্যক্তি যিনি অথর্ববেদকে কাব্য ছন্দে একশটি স্তোত্রে সম্পূর্ণ করে প্রকাশ করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর গ্রন্থটি তুবিনগেনে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৮-তে স্টুটগার্ট-এ পুনঃমুদ্রিত হয়। পরিশেষে, অথর্ব বেদের সুবিস্তৃত পটভূমিকে হেরমান বেথ তাঁর *Der Hymnus an die Erde* (মাটি-প্রশস্তি) ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেন।

গোপন গ্রন্থ উপনিষদাবলীর মধ্যে সর্বশ্রবাদী বিশ্বাসের পুরুষোত্তম তত্ত্বের প্রতি অম্বরাগ প্রদর্শন করা হয়েছে—এক অতীন্দ্রিয় জগতে আত্মসমর্পণ। এখানে জগৎকে গন্ধে এবং মাঝে মাঝে পণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে। তবু জার্মান বিজ্ঞানী এবং সংস্কৃতজ্ঞাভিত সন্ধানের মন নিয়ে যারপ্রান্তে দণ্ডায়মান। এবং উপনিষদ জিজ্ঞাসুর কাঁধের ওপর মাথা রেখে বৌদ্ধধর্মের স্বপ্নময় আচ্ছন্ন মণ্ডিত

উকি দেন। পল হ্যাসেন একটি দার্শনিক ব্রহ্মবিজ্ঞা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন, তার নাম—Die Philosophie der Upanischaden und die Anfänge des Buddhismus (উপনিষদের দর্শন এবং বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি) ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে গোটলিংগেনে প্রকাশিত হয় এবং আট বছর পরে পুনঃসম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এই মহান ভারততত্ত্ববিদ Sechzig Upanischaden (ষাটটি উপনিষদাবলী) লাইপজিগে প্রকাশ করেন। তাঁর Die Geheimlehre des Veda (বেদের গোপনতত্ত্ব) লাইপজিগে ১৯০৭-এ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে আরেক উপনিষদ সঙ্কলন পরিবেশিত হয়। ১৯২১-এ এই গ্রন্থের বর্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হয়, উৎসাহী জার্মান পাঠকবৃন্দ ষাটটি উপনিষদের তৃতীয় সংস্করণ যা সেই বছরে প্রকাশিত হয় তা বিশেষ সমাদরে গ্রহণ করেন। ১৯২১-এ বোহানেনস হারটেল রচিত Die Weisheit der Upanischaden (উপনিষদের তত্ত্ব) ম্যুনিকে প্রকাশিত হয়। সেই যুদ্ধোত্তরকালের গোড়ার দিকে ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্পদের প্রতি জার্মান পাঠকদের স্বগভীর আগ্রহের এর চেয়ে অধিকতর উত্তম পরিচয় আর কি হতে পারে। এ কথা উল্লেখযোগ্য যে জেনাতে এ. হিলেব্রানডট তাঁর গ্রন্থ Aus Brahmanas und Upanischaden, সেই বছরেই প্রকাশ করেন। এইচ. ফন. গ্রাসেনাপের অতি সাম্প্রতিক এক সংস্করণের ভূমিকাংশ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক যার মধ্যে লেখক যে একজন অ-রোমান্টিক সাদা-সিধা কালের সন্তান তা প্রমাণ করেছেন :

বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে বা মধ্যভাগে যে-সব অতিকায় মণীষী ভারতীয় ঋষি ও কবিদের গ্রন্থাবলী আবিষ্কার করেছিলেন আমাদের এই কালে ভারতীয় পুরাতন সম্পদকে অল্প ভঙ্গীতে বিচার করতে আগ্রহী। অতি কমসংখ্যক রাষ্ট্রনেতাই ডব্লু. ফন. হমেবোলডটের মনোভঙ্গীর অংশভাগী হবেন যিনি গেনৎসকে লিখিত এক পত্রে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন যে ভাগবদগীতা পাঠ করার সুযোগলাভের উপযুক্ত বয়স তিনি পেয়েছিলেন।

শকুন্তলা বিষয়ে গ্যায়টের নৌহা অপেক্ষাকৃত অল্প রোমান্টিক যুগের সন্তানের কাছে কিঞ্চিৎ উচ্ছ্বাসপ্রবণ মনে হবে। সপেন-হাওয়ার উপনিষদের মধ্যে যে শান্তি ও সান্ত্বনা পেয়েছিলেন, জার্মানীর অভ্যন্তরের কম সংখ্যক মানুষকেই আজ তা রোমান্টিক করবে, বাইরের তো কাউকেই নয়।

আমরা এখন আর্যোষ্মাণের আবেগ অভিভূত হইনো, মৌলিক আবিষ্কারের উৎসাহে একটা অপ্রত্যাশিত সংস্কারের সন্ধান দূর প্রাচ্যে মানবিক প্রজ্ঞার একটা পরিচয় পূর্বসূরীরা পেয়েছিলেন। এখন অপেক্ষাকৃত শাস্ত্র এবং দৃঢ় চিন্তার উদ্ভব ঘটেছে, তার ফলে আমাদের মনোভঙ্গীর ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন ঘটেছে বা প্রাচ্য প্রজ্ঞার উচ্চ মূল্য না দিয়ে বরং অল্প মূল্য নির্ধারণ করছে, এটা বিশেষজ্ঞের বিষয়বস্তু বলে সে দিকেই পাঠানো হচ্ছে। আমরা যদি বলি নাটক গ্রীক মনীষার সৃষ্টি এবং প্রাচীন কালের আর কোনো মানুষ এই জাতীয় কিছু সৃষ্টি করেন নি, তাহলে তার মধ্যে অজ্ঞতা বা অস্পষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যাবে; ভারতীয় মননশীলতা যে সমস্ত উচ্চাঙ্গের গ্রন্থাদি স্বাধীনভাবে রচনা করেছেন সেই দেশের লৌকিক নাটক থেকে তাঁদের স্বদেশের মাটির উপযুক্ত বস্তু, পাশ্চাত্যের অসুস্থ সৃষ্টির সঙ্গে তার বিভিন্নতা থাকবে, মানবিক সমস্তার আভ্যন্তরীণ স্বীকৃতি বিষয়ে যে পার্থক্য থাকা সম্ভব সেই বিষয়ে অজ্ঞতা থাকবে। ভারতীয় মহাকাব্য ‘রামায়ণ’, ভরতের বংশধরদের মধ্যে যুদ্ধ বিষয়ক গানের চেয়ে কিছু অতিরিক্ত, কিন্তু তার মধ্যে নিবেলউনগেনলিয়েড এবং গুডকন বা ইলিয়াড ও অডিসির সমতুল কাব্যিক অসুস্থতির ও স্বজনশীলতার অভাব আছে বোঝা যায়। মহাকাব্যের প্রকৃতি ও উৎপত্তি বিষয়ে যিনি কিছু অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে চান তাকে উৎসাহিত করতে এই গ্রন্থ বিফল হবে না। প্রাচীন দৃষ্টান্ত হিসাবে উপনিষদাবলীর এক অতুলনীয় মূল্য আছে—অংশতঃ বুদ্ধের মোক্ষলাভের পূর্বকালের রচনা—এর মধ্যে মানবিক আত্মার উচ্চতম লক্ষ্যে পৌছানোর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সেই সব গ্রন্থের মূল্য অক্ষুর থাকবে—উৎসাহবাক্তক বাহুল্য ও অতিশয়োক্তি বাদ দিয়েও তার মূল্য থাকবে।

পুনরায় হিলেব্রানডটের গ্রন্থ *Die schönsten Upanischaden — der Hauch des Ewigen—eine Auswahl aus den mystischen Texten* (উপনিষদের সর্বোত্তম—অনন্তের স্পর্শ—গুরুত্ববাদী গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত) ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রাচীন ভারতের সুগভীর ধর্মীয়রাগ এবং ধর্মীয় দর্শন বা এখনও পর্যন্ত তার ধর্মবিশ্বাসে অবিচল।

প্রাচীন ভারত বেদান্ত দর্শনে বিজড়িত এই শব্দটির অর্থ বেদ। পুনরায় উপনিষদের মহান জার্মান অনুবাদক পল দেউসেন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে লাইপজিগে প্রকাশিত *Das System des Vedanta* (বেদান্তের পদ্ধতি) জার্মান পাঠক সমাজের হাতে তুলে দেন। দেউসেন ভারতীয় দার্শনিক পদ্ধতির প্রতি জার্মান বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখেন। একথা বিশেষ উল্লেখ্য যে দেউসেন জার্মান সপেনহাওয়ার সোসাইটি স্থাপনা করেন এবং একটি বিশেষণমূলক সপেনহাওয়ার সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই-ভাবে তিনি সপেনহাওয়ারের হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত আত্মহারা মনোভঙ্গী এবং জগৎ সম্পর্কে প্রকৃত ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এ শুধু মননশীল দেওয়া-নেওয়া জনগণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে এক পরমোৎকৃষ্ট বস্তু। দার্শনিকরা মনের সৌধ রচনা করেছেন বিদেশী জগতের মধ্যে নিজেদের মনকে ডুবিয়ে দিয়ে, তবু অনুবাদক আর টাকাকারগণই তাঁদের হাতিয়ার জুগিয়েছেন। তাঁরা ভিত্তি রচনা করেছেন যা ভারত থেকে মননশীল শ্রোতা প্রবাহিত করা সম্ভব করেছে—

নয়া-প্লেটনিক দার্শনিকবৃন্দ ও আলেকজান্দ্রিণ খ্রিস্টানগণের মরমী ব্রহ্মবাদী (মিষ্টিক থিওসফিষ্ট) লগোস নীতি, একহাট ও টউলের নামক খ্রিস্টান মরমী সাধুদের বাণী এবং পরিশেষে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মহান জার্মান মরমী মনীষী সপেনহাওয়ার প্রসঙ্গে একথা প্রযোজ্য।

জার্মান পাণ্ডিত্যপূর্ণ আগ্রহ বিষয়ে আরেক আলোকপাত হয়েছে পুরাণ বিষয়ে, বিশ্বজগতকে ভারতের পরমোত্তম উপহারের মধ্যে তা উল্লেখনীয়।

পুরাণ কথাটির অর্থ পুরাতন। ভারতীয় প্রাচীন আখ্যান বা পৃথিবীর শৈশব থেকে এসে পৌছেছে তার সংজ্ঞা হল পুরাণ। পুরাণ কথাটির সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে প্রাচীন সংস্কৃত কোষ রচয়িতা অমর সিং ‘পঞ্চলক্ষণ’ সম্বন্ধিত হতে দেখেছেন। বৈশিষ্ট্যের এই পাঁচটি চিহ্ন (বা তাদের পরিচয়) হল একটি প্রকৃত প্রাচীন কাহিনী উপজীব্য হবে পৃথিবী সৃষ্টি বিষয়ক কথা থাকবে, দেব-দেবীদের বংশ তালিকা থাকবে তার সঙ্গে থাকবে আদিম মানুষের ইতিহাস, মহত্তর বিধান এবং মানবজাতির চতুর্দশ পুরুষের পরিচয় এবং সর্বশেষে সূর্য এবং চন্দ্র বংশীয় রাজাদের কথা। এই সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে বোঝায় যে পুরাণের লক্ষ্য হল মানব সৃষ্টির উৎস। যখন পর্যন্ত দেবগণ যে মানুষকে

পৃথিবী বাসের যোগ্য করেছিলেন সেই মাহুকের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল।

পুরাণের প্রথম অম্ববাদ জার্মান ভাষায় ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে জুরিখে প্রকাশিত হয়। প্রায়ই জার্মান শহরগুলিতে এই গ্রন্থগুলির পুনর্মুদ্রণ ঘটেছে, অনেকের মতে এই গ্রন্থটি ভাগবদগীতার সমতুল্য।

পুরাণের অন্ততম শ্রেষ্ঠ অম্ববাদের জন্ম আমরা হাইনরিখ জীমারের কাছে খণী, তাঁর গ্রন্থ *Der indische Mythos* (ভারতীয় পুরাণকথা) ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্টুটগার্টে প্রকাশিত হয়। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে জুরিখে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যা সুইজারল্যান্ডের সীমানা পার হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারে সহায়ক হয়েছে।

জার্মানভাষী কবিগণ কয়েকটি পৌরাণিক উপাখ্যানের সার্থক অম্ববাদ করেছেন। এইখানে এ. এফ. ফন সখ্‌আকের গ্রন্থের উল্লেখ প্রয়োজন, তাঁর গ্রন্থ *Stimmen vom Ganges* (গঙ্গানদীর কণ্ঠস্বর) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বালিনে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিতে সেই পুরাণের রত্নখনি থেকে গভীরভাবে রক্ত আহরণ করা হয়েছে। কুড়ি বছর পরে হামবুর্গে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং এর ফলে ভারত সংস্কৃতির ভাষ্যকার হিসাবে কবির খ্যাতি প্রচারিত হয়। সেই থেকে আজো গ্রন্থটি জার্মান ভারতবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক আদর্শ গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। ১৭৯১-এর অম্ববাদ অবলম্বন করে ফ্রিডরীশ ক্রকার্ট দুই খণ্ডে একটি কবিতার পুনর্গঠন করেন, লেখকের মৃত্যুর পর ৪৫ বছর পার হওয়ার আগে গ্রন্থটি কিন্তু প্রকাশিত হয়নি। এই গ্রন্থটিও অচিরে জনপ্রিয়তা অর্জন করে, গ্রন্থটিতে যেভাবে দেব-দেবী ও ভারতের প্রথম যুগের বীর পুরুষদের বর্ণনা করা হয়েছে তজ্জন্ম ধনুবাদ দিতে হয়।

পুরাণের একটি খণ্ড হল বিষ্ণুপুরাণ, এই গ্রন্থটি ভগবান বিষ্ণুকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত। এই খণ্ডটি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ম্যুনিকে এ. পল কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে তিনি নামকরণ করেন *Krischnas Weltengang—ein indischer Mythos in zwanzig Andachten* (অর্থাৎ কৃষ্ণের পৃথিবী পর্ব—কুড়িটি ধ্যানের ভারতীয় পুরাণ কথা)। দ্বিতীয় খণ্ডের শিরোনাম থেকেই এই পণ্ডিত যে কি গভীর জ্ঞানের অধিকারবশে সুদূরবর্তী দেশের রচনার চর্চা করেছেন এবং কি সুগভীর লক্ষ্যপথ তিনি অনুসরণ করেছেন।

পুরাণ ধর্মপরায়ণ মাহুকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রমাণ, এরই পাশাপাশি

সেই সাহিত্য বর্তমান বা প্রামাণ্য এবং সকলশ্রেণীর ভারতীয়গণ কর্তৃক স্বীকৃত। এই সাহিত্যও জার্মান ভাষী পণ্ডিতগণ কর্তৃক গৃহীত হয় যারা সেগুলি পাঠক সমাজে পরিবেশন করেছেন। এর নাম শাস্ত্র এবং জীবনের সকল স্তরকে বেঠেন করে গঠিত। পবিত্র রচনাটির পরিপূরক এবং ভাষ্য হিসাবে এইসব গ্রন্থ রচিত। সাহিত্যের এই বিভাগের বৈশিষ্ট্য বুঝতে এবং রসস্বাদন করতে পাঠকের মোরিংস ভিনতারনিংসের *Geschichte der indischen Literatur* (ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস) পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থটিতে ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে এমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে যার জন্য এটি শুধু ইংরাজী নয় কয়েকটি ভারতীয় ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে।

কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র জার্মান পাঠকদের কাছে মূলতঃ পরিচিত করা হয় যোহান ষেকব মেয়ারের লাইপজিগে ১৯২৬-এ প্রকাশিত অনুবাদের মাধ্যমে। এই গ্রন্থের লেখক হিসাবে চন্দ্রশেখর মন্ত্রী কোটিল্যের নাম করা হয়। রাষ্ট্র চালনা এবং শাসন ব্যবস্থা বিষয়ক এই নির্দেশিকার মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের চমকপ্রদ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এই কারণে গ্রন্থটি জার্মান ভারততত্ত্ববিদ এবং ঐতিহাসিকবৃন্দ কর্তৃক আকর গ্রন্থ হিসাবে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা শূন্য উপজীব্য বিশিষ্ট গ্রন্থ নিয়েও যে যুরোপীয়গণ মাততে পারেন তার প্রমাণ নীলকণ্ঠ কৃত ‘মাতঙ্গলীনা’ নামক গ্রন্থের অনুবাদ। এই গ্রন্থটিতে ভারতীয় হস্তী বিষয়ক লোকগাথা সুপরিচ্ছন্ন কাব্যের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়েছে। *Spiel um den Elefanten* (হস্তী বিষয়ক নাটক) ১৯২৯-এ ম্যুনিখে প্রকাশিত এই গ্রন্থের মাধ্যমে হাইনরিখ জীমার এই ধারার অন্তর্গত গ্রন্থাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সেই সঙ্গে ‘হস্তীর দীর্ঘজীবন বিষয়ে বেদ’ নামে এক সমীক্ষা প্রকাশ করেন। জীমারের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে এফ. এডগারটন পরে ইংরাজী ভাষীদের জন্য লিখেছেন ‘হিন্দুদের হস্তী বিষয়ক লোক গাথা’ (*The Elephant Lore of the Hindus.*)।

এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হল মল্লনাগ বাংশায়নের কামন্থত্র। নৃজাতিতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং চিকিৎসক সকলের কাছেই এই গ্রন্থের সমান আকর্ষণ। এই গ্রন্থটি রিচার্ড শ্বিডেট ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যয়ীকৃত করা হয়। পরবর্তী বৎসরে যোহান ষেকব মেয়ার একটি প্রাসঙ্গিক বর্ণনা প্রকাশ করেন।

বহু সংখ্যক জার্মানভাষী পণ্ডিত কর্তৃক ভাগবদ্গীতাও গৃহীত হয়। এই

কবিভাই পেশাদারদের দৃষ্টি মহাকাব্য মহাভারতের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। সেই গ্রন্থেরই এটি একটি অংশ বিশেষ।

মাত্র যখন তার বাল্যজীবনকে পরিহার করে আসে—হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ে বয়ঃসন্ধিকালে, চলে যায় শতাব্দীর মহৎ কীর্তিমালায়, দেবতা এবং বীর-পুরুষের কথায়, তখন তারা মহাকাব্যের সাহিত্যিক যুগে প্রবেশ করে। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মহাভারত, 'ভরতের বংশধরগণের সংগ্রাম সংগ্রাম বিষয়ক মহাকাব্য।' পৌরাণিক যুগের কবি ব্যাসদেব এই কাব্য-গ্রন্থের লেখক হিসাবে পরিচিত এবং আজো ভারতে ধর্মগ্রন্থ যে শ্রদ্ধা সহকারে পাঠিত হয় সেই শ্রদ্ধাভরে পাঠ করা হয়।

জার্মান ভারততত্ত্ববিদগণকে ধর্মবাদ, মহাভারত ও জার্মান পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অনেক পূর্বে। কয়েকজন সর্বোত্তম বৈজ্ঞানিক এই মহাকাব্যকে আশ্চর্য প্রাসঙ্গিক ভাবযুক্তিতে পুনঃগঠনে সাফল্যলাভ করেছেন। এই জাতীয় গ্রন্থাবলীর অধিকতর পরিচিত হেরমান ওলডেনবার্গের *Das Mahābhārata—seine Entstehung, sein Inhalt, seine Form* (মহাভারত উৎপত্তি, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক) গ্রন্থটি ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গোটলিনগেনে প্রকাশিত হয়। এই গবেষণার ক্ষেত্রে ওলডেনবার্গের পূর্বসূরী হলেন হেরমান জ্যাকোবী। তাঁর *Mahābhārata—Inhaltsangabe, Index, Concordanz* (মহাভারত—সূচী, নির্ঘণ্ট, নির্দেশিকা : বন, ১৯০৩) গ্রন্থে এই মহাকাব্যের অসংখ্য বিস্তারিত ভাষ্য ও তৎসহ প্রাচীন ভারতের জন-জীবনের নিখুঁত চিত্র প্রকাশ করেন।

জার্মান পণ্ডিতগণের মধ্যে যারা সর্বপ্রথম মহাভারতের নির্বাচিত অংশাবলী অনুবাদ করেন তাঁদের মধ্যে এডলফ হোলৎসম্যানের নাম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি কয়েকখণ্ড *Indische Sagen* (ভারতীয় পুরাণকাহিনী) কার্যক্রমে প্রকাশ করেন ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, এইভাবে জার্মান পাঠক সমাজকে ভারতীয় উদ্ভাবনী শক্তি ও কল্পনার প্রসারত্ব বিষয়ে পরিচয় দান করেন। এই গ্রন্থের অন্তর্নিহিত গুণ এমনই প্রবল যে আজো তার পুনর্মুদ্রণের দাবী রাখে। ১৯২০-২৪-এ ওয়ালাটার পারসিগের একটি সংকলন প্রকাশিত হয় তার নাম *Die wichtigsten Erzählungen des Mahābhārata* (মহাভারতের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গল্পাবলী) 'ভরতের বংশধরগণের সংগ্রাম বিষয়ক মহাকাব্য' নামক রত্নধনির অসহীন ভাণ্ডার

থেকে সংগৃহীত এই গল্পগুলি যুরোপের জনগণকে ভারতের মহাকাব্য সাহিত্যের বিষয়ে একটা আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিপাতের সুযোগদান করেছে। পল দেউসেন মহাভারত থেকে শুধুমাত্র একটি গল্প সংগ্রহ করেছেন তা নয়, তাদের দার্শনিক ভঙ্গী অহুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় এবং তদনুসারে অব্যয়ীকৃত করা হয়। ১৯০৬-এ লাইপজিগে আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এবং তার নাম Vier philosophische Texte des Mahābhārata (মহাভারতের চারটি দার্শনিক পাঠ)।

যাই হোক মহাভারতের রত্নাবলীর সর্বাধিক উজ্জ্বল মুক্তা হল ভাগবদ-গীতা—‘আত্মবোধের গান’। অধ্যাত্ম বিজ্ঞা সম্পর্কে যুরোপে যা কিছু শিক্ষণীয়, ভারতীয় দার্শনিকদের মনোভঙ্গী এবং ভাবধারা এইখানে এমন ভাবার প্রতিবিম্বিত যা সুন্দর সহজ এবং বিশ্বাসযোগ্য। মহাভারতের এই অংশে মাহুযের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মনস্তাত্ত্বিক গভীরতার সঙ্গে সমকালের সংঘাতের কাছে মাহুযের প্রতিক্রিয়া যেভাবে লিখিত হয়েছে হাজার হাজার বছর আগের মাহুযের রচনায় এই জাতীয় সার্থকতা কদাচিৎ প্রত্যাশা করা যায়।

ভাগবদগীতা ভিন্ন ভারতবর্ষ কি হত। দার্শনিক কবিতার বিফুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে একজন সারথির ছদ্মবেশে পাণ্ডুরাজপুত্র অর্জুনকে তার আত্মীয়বর্গ কুরুবংশীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেছিলেন তার বর্ণনা আছে। আত্মীয় ও বন্ধুগণের রক্তপাতের কাজে ত্রুটি হতে রাজী না হয়ে বিদ্রোহী হওয়ার কৃষ্ণ তাকে পালনে উদ্বুদ্ধ করেন। কানট-এর দার্শনিক নীতি যেভাবে আমাদের কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত হতে নির্দেশ দেয় এই পবিত্র গ্রন্থও সেইভাবে আমাদের উপদেশ দান করেছে। গান্ধের উপত্যকার শব্দপ্রয়োগের মধ্যে আমরা ‘ক্যাটেগরিক ইমপারেটিভ’ (কাল্পনিক দর্শনের সূত্র) প্রতিধ্বনিত দেখি। উইলহেলম ফন হামবোলডট ভাগবদগীতাকে বলেছেন—‘শুধুমাত্র পরমোত্তম যে তা নয়, আমাদের পরিচিত যে কোনো সাহিত্যে এই একমাত্র প্রকৃত দার্শনিক কবিতা রচিত হয়েছে।’

গীতার অহুবাদ জার্মানিতে এত বেশী হয়েছে যে গ্রন্থটিকে ‘একমাত্র’ ভারতীয় গ্রন্থ বলে উল্লেখ করা হয়। গ্রন্থটির বহুমূল্য সংস্করণ আছে আবার পেনাপারব্যাক পকেট বুক সংস্করণও পাওয়া যায়। অনেকের মধ্যে রিচার্ড গারবে (লাইপজিগ, ১৯০৫) পল দেউসেন (লাইপজিগ, ১৯১১) এবং লিওপোল্ড ফন লুথেরোডার (জেনা, ১৯১২) এই গ্রন্থটি অহুবাদ করেন।

একটিমাত্র দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে এই শেষোক্ত গ্রন্থটির ডাসেলড্রুকে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্রয়োদশতম পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রুডলফ ওটোর অম্ববাদ স্টুটগার্টে প্রকাশিত হয়। আরেকটি রবার্ট বকসবেরগার রুডল্ফ অম্বদিত ও হেলমুথ ফন গ্রাসেনাপ কর্তৃক পরিমার্জিত হয়ে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সেই শহর থেকেই রেক্লাম পাবলিশিং হাউসের বিখ্যাত পকেট বুক সিরিজে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রুডলফ ওটো কর্তৃক *Die Urgestalt der Bhagavad Gita* (ভাগবদগীতার মৌলিকরূপ) আরেকটি গ্রন্থ ১৯৩৪-এ তুবিনগেনে প্রকাশিত হয়। জার্মান ব্রহ্মবিদ্যার ইতিহাসে এইটি বিখ্যাত লেখকের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বান্বিত গ্রন্থ।

এইখানে ওয়েস্টফালিয়ার থিওডোর শ্রিংমান (১৮৮০-১৯১৭) কর্তৃক অনূদিত ভাগবদগীতার উল্লেখ প্রয়োজন। সারাজীবন ধরে তত্ত্ব জিজ্ঞাসু এই শ্রিংমান অবশেষে ওলড এবং নিউ টেসটামেন্টের ঈশ্বর ভজনা থেকে সরে এসে ভারতীয় দর্শনের দেব-দেবীদের ভজনায় ব্রতী হন। তিনি বিশ্বাস করতেন— 'লক্ষ্য অনন্ত ঈশ্বর, বিশ্বজগৎ ও আত্মা সব কিছুই এক, বিশ্বজনীন বস্তু বিশেষ আর সব পথ সেই দিকেই ধাবিত—' শ্রিংমানের এক বন্ধু বলেছেন যে— 'কোনো দিক থেকে স্বাভাবিক প্রবণতা স্ক্রম না করে এবং কিঞ্চিৎমাত্র ভারতীয় না বনে গিয়ে, বহিঃস্থ ভাবাবেগে চালিত সাহিত্যিক, স্মৃতি প্রকৃতির মাহুষের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটে থাকে, সেই রূপান্তর সাধন না করে, তিনি ভাগবদগীতার অন্তর্নিহিত বাণীর মর্মগ্রহণ করেছিলেন।'

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় শ্রিংমান গ্যায়টের 'ফাউন্ট' পকেটে নিয়ে রণক্ষেত্রে যান নি, তাঁর সঙ্গে ছিল 'ভাগবদগীতা'। যাই হোক, তাঁর জীবনদর্শন যা ভারতীয় গ্রন্থাদির দ্বারা আবিষ্কৃত কর্মের দর্শন থেকে তা নিসৃত। এর মধ্যে শেষ আশ্রয় যিনি গ্রহণ করেছেন তিনি ফাউন্টের প্রভাবের সন্ধান নন তার উৎপত্তি ভারতীয় মননশীলতায়।

কোন প্রকার কর্মকে হীন জ্ঞান করে সরে আসার নাম 'কর্ম' নয়। জীবনকে যথাযোগ্য ভাবে ধারণ করে বিস্তীর্ণ পরিসরে যিনি নীতি নির্দেশক নির্দিষ্ট পথ রচনা করতে পারেন শুধু তিনিই জানেন কিভাবে কর্ম করণীয়। বিযুক্ত দর্শনে নিবেদিত উৎসাহ বা সংসার থেকে সরে আসা ধর্মে ব্যয়িত হয় তা যতকাল এইভাবে আহরিত অধ্যাত্মশক্তি প্রয়োগে উপযুক্ত ভাবে ব্যয়িত হয় তখন তা ব্যর্থ হয়

না। তথাপি এখানে ধর্মপরায়ণ মানুষকে বা পরম তাকে অতিক্রম করতে হবে। জীবনের মহান পরীক্ষা হল জীবনের অন্ধকার দিকের প্রলোভনের মুখে অবিচল থাকা। বিমূর্তন এবং অধ্যাত্মতাত্ত্বিক প্রজ্ঞান ভিন্ন, ধ্যান এবং ধর্মভাব ভিন্ন কেউই তার বহিজীরনের যথোচিত অর্থ উপলব্ধি করতে পারবে না। এভাবে এ থেকে বিরহিত হওয়ার অর্থ বিশ্বজগতের কেতাচুরন্ত পারিপ্ৰেক্ষিত থেকে বিচ্যুত হওয়া। বিশ্বাসের প্রতি ভক্তিভাব এবং অহুত্বতির যে গভীরতা মানুষকে তার কর্মে প্রেরণা জোগায় এবং কর্মকে তার পরিপূর্ণ মূল্য-দান করে তার থেকে দূরে সরে আসা। বিরহিত হওয়া এক প্রকার আত্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এই অবস্থান লাভ করতে হলে স্বদীর্ঘ-কালের শিক্ষা প্রয়োজন। এ সেই শক্তি যার দ্বারা উপযুক্ত সময়ে নিজের সমগ্র শক্তির প্রতি আলোকসম্পাত করা যায়। এইভাবে অতিশয় ভিন্নধর্মী পদ্ধতি এবং মুক্তির পথ ভাগবদগীতার মধ্যে নিহিত আছে। সত্যের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা এবং এই যুদ্ধের দ্বারা যোদ্ধা তাঁদের দৈহিক সমর্থন দান করা ভাগবদগীতার উদ্দেশ্যে। এমনি আত্মোৎসর্গ করার ব্রাহ্মণ্য রীতি জীবনের সবটাই যে আত্ম বলিদানের জন্ত আমাদের সেই শিক্ষা দান করে। চরম আত্মোৎসর্গ অবশ্য রণক্ষেত্রে বীরের মত আত্ম-বলিদান করা। স্বর্গের প্রবেশ পথ তাহলে সহজেই উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রিংমান কর্তৃক এই ভূমিকা লিখিত হয়। সেই সময় তিনি সেনাদল থেকে ছুটি নিয়ে এসেছিলেন। সেই বছরের ১৬ই এপ্রিল ‘সেমিন দ্য দামে’ শ্রিংমানে রণক্ষেত্রের সহকর্মী মাইন-থোয়ার কোম্পানীর এই কম্যান্ডের জন্ত বীরোচিত কবর খনন করলেন। একজন সেনানীর শেষ শান্তিময় আশ্রয়ের উপর এই জাতীয় সমাধিলিপি ছুটি হননকারী হতভাগ্য বিশ্বযুদ্ধের পর দ্বারা যুদ্ধবন্দের দ্বারা পিষ্ট হয়েছে সেই বর্তমান-কালের মানুষদের কাছে যথোচিত মনে না হতে পারে। কিন্তু ওয়েস্টফালিয়ার এই স্বপ্নবিলাসী মানুষ যিনি কৃষ্ণ নির্দিষ্ট কর্মযোগের দ্বারা অভিভূত হয়েছিলেন—যা কান্টের দর্শনের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, এই জাতীয় বাক্যাবলী আজো বাস্তবের প্রতিনিধিত্ব করে।

ভাগবদগীতা অসংখ্য গ্রন্থ তুলেছে—তার মধ্যে যা ঐকান্তিক তা হল এর প্রবণতা। সেই বিষয়ে একজন প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যাক :

সাংখ্য ও বেদান্ত এই দুই বিভিন্ন মৌল তত্ত্বের সমন্বয় একই কাব্যিক বিষয়বস্তুর মধ্যে সমন্বয় সাধন কি করে সম্ভব হল, কি ভাবে তাকে মিলিয়ে মিশিয়ে পাশাপাশি রেখে ব্যাখ্যান করা গেল? একটি কবিতা যার অন্তর্নিহিত ভাবধারা মুখ্যত ঈশ্বরবাদী, যা মহান দেবতা কৃষ্ণ-বিষ্ণুর মহিমা কীর্তনে নিবেদিত তার বক্তব্য আহরণ করল স্পষ্টতঃ নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য দর্শন থেকে কি করে তা সম্ভব হল? কে তার ব্যাখ্যা করবে? এর ভিতর বিশাল সমস্রাবলী জড়িত কিন্তু তা সমাধানহীন থাকবে না।

এই সমস্রা সমাধানের ভিত্তি রচনা হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের উদ্দেশ্যমূলক আবিষ্কারে। যুরোপীয় ভারততত্ত্ববিদগণ চমৎকার ফল লাভ করেছেন নিজেদের মধ্যে তা প্রয়োগ করে, বিশেষ করে বিগত তিনটি দশকে তা সম্ভব হয়েছে। এই কর্মে বিশেষভাবে জার্মান পণ্ডিতগণের অংশ বেশী। সবার উপরে পল ডেউসেন ও রিচার্ড গারবে, উভয়ে এই বিভাগে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবদানের জন্য হায়ী ক্রতিত্বের অধিকারী। যাই হোক, ভাগবদগীতার দার্শনিক বিষয় বস্তু বিষয়ে অধিকতর ভাবে যা প্রকাশ হল তা এল ভিন্ন অঞ্চল থেকে। বিচক্ষণ ও সুপণ্ডিত বেহুইট গবেষক যোশেফ ডালমান যিনি দুই সুবৃহৎ ভারতীয় মহাকাব্য এবং তার উৎপত্তি ও রচনা বিষয়ক অতিশয় কঠিন প্রশ্নের জবাব ক্লাস্তিহীন উৎসাহ ও অসাধারণ শক্তিমত্তার সঙ্গে সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। নৃত্রপাত হিসাবে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ডালমান মহাকাব্য এবং আইনবিধি মহাভারতের ব্যাখ্যা করে এক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটির পর অচিরাতঃ প্রকাশিত হল পরের বছরই পরবর্তী গ্রন্থ, নির্বানতত্ত্ব বিষয়ে এক সুন্দর ভাবে লিখিত গ্রন্থ। বৌদ্ধ ধর্মের প্রাগ্‌ইতিহাস বিষয়ক সমীক্ষা হিসাবে বর্ণিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর শিরোনামের দ্বারা যা বোঝায় তার চেয়ে অনেক বেশী তথ্য পাওয়া যাবে। এই গ্রন্থে, লেখক গভীর অহুত্বের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের প্রথমতম ক্রমবিকাশ বিষয়ে গবেষণা করেছেন। প্রায়শই তিনি নতুন

সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং তার ভিত্তিতে তিনি ভারতীয়
 চিন্তার ক্রমবিকাশ এবং উৎপত্তি বিষয়ক পুনর্গঠনে প্রয়াসী হয়েছেন।
 তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে নত্নভাবে যুক্তিবাদী নিরীশ্বরবাদী
 সাংখ্য দর্শন বা ভারতীয় মধ্যযুগীয় সংরক্ষিত পাঠ্য গ্রন্থের সঙ্গে
 বা সুপরিচিত হয়ত সেই দর্শনেরই সম্পূর্ণ ঈশ্বরবাদী কোনো পূর্ব-
 মতকে অহুসরণ করেছে। তিনি দেখেছেন গোড়ার দিকের রূপটি
 মহাকাব্য মহাভারতে সংরক্ষিত হয়েছে এবং আরো বেশী পরিমাণে
 রক্ষিত হয়েছে তার বিখ্যাত দার্শনিক পর্ব আমাদের ভাগবদগীতার...।
 বিশেষ করে ভাগবদগীতার তত্ত্ব এবং প্রাসঙ্গিক দার্শনিক
 অংশের মধ্যে গোড়ার দিকের এবং প্রকৃতপক্ষে সাংখ্য তত্ত্বের
 গোড়ার দিকের আকৃতিতে সুস্পষ্ট। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের
 অন্ততম একজন প্রখ্যাত ছাত্র হেরমান জ্যাকোবী কর্তৃক এই মত
 ভ্রমভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। দেখা যায় অত্র এই তত্ত্ব অহুমোদিত
 না হয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিত্যক্ত হয়েছে। দালমানের গ্রন্থটি
 যদিও আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে রচিত হয়েছে এবং তাঁর মতবাদ বিশেষভাবে
 উদ্দীপক। অধিকাংশ গবেষক, যথা গারবে, জ্যাকোবী, পিসখেল এবং
 অন্যান্যগণ এই মতবাদ ধরে রইলেন যে ভাগবদগীতার আমরা কিছুই
 নতুন ও মৌলিকত্বের সম্মুখীন হই না। অর্থাৎ মহাভারতের
 দার্শনিক পাঠ্য অংশের সংরক্ষিত রূপে বরং পরবর্তীকালে, বিভিন্ন
 মতবাদের সংস্পর্শে বা সংমিশ্রণ ঘটেছে, অর্থাৎ ভারতীয় দর্শনের
 ইতিহাসের অপেক্ষা কত কম গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যবস্তু। এই দৃষ্টি-
 ভঙ্গীকে প্রকাশ ও সমর্থন করেছেন প্রাজ্ঞলতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে।
 এর মধ্যে প্রচুর বৈদম্ব্য ও সুগভীর পেশাগত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া
 যায়। এর মধ্যে অনেক নতুন দিক প্রকাশিত এবং এই মতবাদকে
 তিনি যুক্তি গ্রাহ্য পরিণতিতে নিয়ে গিয়েছেন। রিচার্ড গারবের
 ভাগবদগীতার অহুবাদ এবং তৎকর্তৃক লিখিত বিস্তারিত ও
 হৃদয়গ্রাহী ভূমিকার অনস্বীকার্য উৎকর্ষতা অনেকাংশে দায়ী।
 দালমানের সম্পূর্ণ অন্তরিকে প্রযুক্ত বলিষ্ঠ চাপকে এড়িয়ে এবং সেই
 প্রক্রিয়ায় অগ্রাহ্য করলেও তদ্বারা গারবের সুস্পষ্ট অবদানের
 বৈশিষ্ট্যের মূল স্বর কোনো মতে ক্ষুণ্ণ হয় না।...

এডলফ হোলৎসমান জুনিয়র, ভাগবৎগীতার মধ্যে যে পরস্পর বিরোধীতা তার ব্যাখ্যা করার প্রয়াসে বলেছেন যে এই কবিতা তার মৌলিক আকৃতিতে ছিল সম্পূর্ণভাবে অদ্বৈতবাদী তবে নিশ্চয়ই দ্বৈতবাদের ধারায় পুনর্গঠিত হয়েছে। মহাকাব্যের দেবত্বপ্রাপ্ত নায়ক কৃষ্ণ-বিষ্ণুর প্রতি বিশেষভাবে অন্ধা প্রদর্শনের জন্তু তা করা হয়ে থাকবে। রিচার্ড গারবে কিন্তু অত্যন্ত বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি গ্রায়সদৃশভাবে জোর দিয়ে বলেছেন যে কবিতাটির সাধারণ চরিত্র এর পরিকল্পনা এবং রূপায়ন প্রবলভাবে দ্বৈতবাদী...

মহাভারতের আর এক অংশ আছে নল-দময়ন্তীর কাহিনী, এক রাজা ও রানীর বৃত্তান্ত, হোমারের পেনিলোপীয় ভঙ্গীতে দময়ন্তী তার স্বামীর প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষায় ছিলেন। এই কাহিনীর সর্বপ্রথম জার্মান অঙ্কবাদ এল জে. জি. এল. কোসিগারটেন-এর রচনায়, তাঁর 'নল' ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে জেনায় প্রকাশিত হয়। গ্যার্টে তাঁর *Noten und Abhandlungen zum besseren Verständnis des West-Östlichen Diwans* (পাশ্চাত্য-প্রাচ্য দিওয়ানের উত্তমতর বোঝাপড়ার জন্তু মন্তব্য এবং প্রবন্ধাবলী) নামক গ্রন্থে কোসিগারটেন একজন সংবেদনশীল ও সহৃদয় বন্ধু। ফ্রিডরীশ রুকারট ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কফুর্ট-অন-মেইনে প্রকাশিত আরেকটি গ্রন্থে এই কাহিনী পুনঃব্যাখ্যাত হয়েছে। আরনেস্ট মেইনার কৃত এক নতুন অঙ্কবাদ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ. এফ. ফন. সখাক তাঁর নিজস্ব অঙ্কবাদ তাঁর *Stimmen vom Ganges* নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন। স্টুটগার্টের রেকলাম পাবলিসিং হাউস কর্তৃক ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়, আলব্রেখট ভেৎসলার এই গ্রন্থের অঙ্কবাদক। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে তিনি ছন্দের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন তা গ্রীক ও লাতিন কবিতার ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ কৌতূহলের বস্তু :

কয়েকটি গল্প অংশ ব্যতীত মহাভারত ছন্দোবদ্ধ রচনা; এর যে ছন্দ (রাজা) নল পর্বে (মহাকাব্যে) ব্যবহৃত হয়েছে তার নাম ট্রফে। এর ভঙ্গী অঙ্কসারে আ. মাত্রায় চতুষ্পদ লাইনে এই কবিতা রচিত : $\times \times \times \times \sim - - \sim$ (প্রথম ও তৃতীয় লাইন) এবং $\times \times \times \times \sim - - \sim$ (দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইন),

আমাদের পরিচিত ভঙ্গীতে এই আবৃত্তি করা হয় না, এ কবিতা
স্বরেলাম্বের ভঙ্গীতে উচ্চারিত হয়।

মহাভারতের আর এক অংশ সাবিত্রী উপাখ্যান। বার মধ্যে ভারতীয়
নারীত্বের মহিমা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, যে কাহিনীতে সাবিত্রী মৃত্যু দেবতার
কাছ থেকে তার স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এই কাহিনী জার্মান লেখক
ফ্রানৎস বোপ কর্তৃক প্রথম অনূদিত হয়। রেকলাম সংস্করণে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে
এই গ্রন্থের এইচ. সি. কেলনার কর্তৃক গল্পে অনূদিত হয়।

এডলফ হোলৎসমানও এই কাহিনী তাঁর Indischen Sagen (ভারতীয়
গাথা) নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ১৮৪৫-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং এই গ্রন্থটি
ভিনতারনিৎস কর্তৃক ১৯২১-এ পুনরায় সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই
অংশের সবচেয়ে সার্থক অম্ববাদ লোবেডানৎস (১৮৬৩) ও ক্রীৎসে
(১৯১০) কৃত।

গুধু মহাভারত নয় বাল্মীকী কৃত রামায়ণ মহাকাব্যটি চব্বিশ হাজার
দ্বিপদীতে রচিত। এই কাহিনী রাম কর্তৃক তাঁর স্ত্রী সীতাকে উদ্ধার করার
জন্ত যুদ্ধ করেন। রাক্ষসরাজ তাঁকে হরণ করেছিলেন, এই মহাকাব্য বিশেষজ্ঞ
ও জার্মানীর সাধারণ পাঠক উভয়ের কাছে এক চিরন্তন আবেদন রেখেছে।

উপরিলিখিত ভারততত্ত্ববিদ এডলফ হোলৎসমান কর্তৃক একটি সংকলন
গ্রন্থ ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে কারলস্রুতে প্রকাশিত হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রামায়ণ
ও মহাভারতের নির্বাচিত অংশকে ভারতীয় পুরাণকথার একত্রে গ্রথিত খণ্ডে
প্রকাশ করা হয়। Das Ramayana—Geschichte und Inhalt (রামায়ণ
—ইতিহাস ও সূচী, বন, ১৮৯৩) নামক গ্রন্থে হেরমান জ্যাকোবী ভারতীয় গ্রন্থের
এক বিশদ সমীক্ষা প্রকাশ করেন। পরের বছর আলেকজান্ডার বউমগারটনার
ভারতের রাম-সাহিত্য বর্ণনা করেন। এই দুই গ্রন্থ পেশাদার মহলের বাইরে
জার্মান পাঠকবর্গকে ভারতের অপর মহাকাব্যটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার
সুযোগ করে দিয়েছে। জে. মিনরাড কৃত রামায়ণ সংকলন যা ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে
ম্যুনিকে প্রকাশিত হয় তার মধ্যে একটি বিশেষ অংশের উৎকৃষ্ট অম্ববাদ পাওয়া
যাবে। এই গ্রন্থ বিশেষভাবে অল্পবয়সী পাঠকের উদ্দেশ্যে রচিত। আগস্ট
উইলহেলম স্খলেগেলের কলম থেকে রামায়ণের লাতিন অম্ববাদ এসেছে।

জার্মান ভারততত্ত্ববিদগণ ভারতীয় মহাকাব্য দুটিকে শুধুমাত্র ভারতীয়
সাহিত্য ইতিহাসের মূল্যবান দলিল বলে মনে করেন না। এই কাব্য দুটি

বিশ্বের ইতিহাসের বস্তু। এই কারণেই প্রাচীন ভারতের সাহিত্যিক ঐতিহ্য ব্যাপারে ভাষাতত্ত্ববিদ ও ভারতভাস্কর পণ্ডিতগণ ছাড়া ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় দার্শনিকবৃন্দ, তুলনামূলক ব্রহ্মবিজ্ঞার ইতিহাসকার পণ্ডিতগণ এবং নৃত্ত্ববিদগণ আবিষ্কার কর্মে ব্রতী আছেন।

জার্মান ভারতভাস্করগণের ভারতের মহত্তম রত্ন সম্ভার হল লিখিত শব্দের মাধ্যমে যিগিত রত্নরাজি। শব্দভাস্করগণের আগ্রহের গভীরতা অসুমান করতে সচেষ্ট হওয়া উচিত, তাঁরা ব্যস্তভাবে শব্দার্থ সন্ধান করেছেন, উপমান করেছেন, নুসী সংকলন করেছেন এবং ভাষা শব্দের ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত নয়া শৃঙ্খলাসৃষ্টি করেছেন। থিওডোর বেনফী ভারতবর্ষে শব্দের প্রতি কি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় তার উল্লেখ করেছেন :

“ভারতীয় ধর্ম যেমন প্রাকৃতিক প্রতিভাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা, সংস্কৃতে বচ (Nominativ Singularis, Vak, Latin vox : কর্তৃকারক একবচন সংস্কৃত : বাক, লতিন ভক্স) প্রভৃতির শক্তিমান ধ্বনি থেকে উদ্ভূত, বজ্র...

বাচ ভিন্ন অনেক বেশীবার বেদে বাক্যের দেবীর কথার উল্লেখ আছে, তাঁর নাম সরস্বতী—‘নদীর মধ্যে প্রতিভাময়ী’—দ্বিধাহীন বাগ্মীতার সৌন্দর্য যুগগতিতে প্রবাহিত জিহ্বার অভঙ্গ সমতা থেকে উদ্ভূত।.....”

জার্মানী যদি ভারততত্ত্বের আবাস গৃহ হয়ে থাকে তাহলে তার এই বৈশিষ্ট্যের কৃতিত্ব হল অক্লান্ত কর্মী বিজ্ঞানীদের এবং তাদের শ্রমে রচিত ব্যাকরণ ও অভিধানগুলির। এইসব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলীর রচয়িতাগণকে প্রায়ই সাধারণ সংকলক মনে করা হয়, যেন তাঁরা মস্তিষ্ক প্রয়োগ না করে একটা কথার ওপর কথা চাপিয়ে গেছেন। যারা এইসব কর্মীদের এই ভঙ্গীতে বিচার করেন তাঁরা নিশ্চয়ই যে শ্রম, অধ্যবসায় ও ইতিহাস, ধর্ম, শব্দতত্ত্ব এবং রাজনৈতিক তথ্যাবলী বিষয়ে যুগভীর জ্ঞানের প্রয়োজন এই ধরনের দৃঢ় ভিত্তিক ও সুললিত অভিধান রচনার প্রয়োজন সেই বিষয়ে অজ্ঞ। এই জাতীয় গ্রন্থাদি শুধু তালিকার নথী নয়, এইগুলি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যুগের জীবন্ত দলিল হিসাবে প্রযুক্ত হতে পারে। অভিধানাদি যখন এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করা যায়, যে এই সব গ্রন্থের লেখকবৃন্দ, ব্যাকরণের লেখকদের মত বিশেষ

ক্ষেত্রের গবেষকদের গবেষণাকর্মের অপরিহার্য হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হবে।

ক্যাসক পরিহিত এ্যাংলিক্যান রাজকুমারী যথা, রথ, ওসাইগেনবালগ প্রভৃতি গবেষকদের পিছে পিছে এসেছেন বশ-এর প্রজন্মের গবেষকবৃন্দ। বোপ-ই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ভঙ্গীতে যে সব অঙ্কলে জার্মানিক জনগণ বসবাস করেছেন সেখান থেকে নিম্ন এবং গভী অধ্যুষিত ভূমি যেখানে উত্তর ভারতীয় জাতিগণ বসবাস করেন তার নৃতাত্ত্বিক জাতিত্ব সন্ধান করেছেন। তাঁর রচিত über das Conjugationssystem ছাড়াও একটি সংস্কৃত অভিধানের জন্য বোপের কাছে স্বামী, এর নাম Glossarium Sanscritum. এবং এই গ্রন্থ ১৮২৮-১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে লাতিন ভাষায় বালিনে প্রকাশিত হয়। অতি সরল ভাবে সমস্ত ধাতু ও শব্দরূপ দিয়ে সেই সব শব্দকে গ্রীক, লাতিন, জার্মানিক, লিথুয়ানিয়ান, স্লাভনিক ও কেলটিক ভাষা গোষ্ঠীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। বোপের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের তুলনামূলক ব্যাকরণ, সেই গ্রন্থটির নিম্নলিখিত নামে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় “Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altslawischen, Gotischen und Deutschen (সংস্কৃত, জেন্দ, আর্মেনিয়ান, গ্রীক, লাতিন, লিথুয়ানিয়ান, প্রাচীন স্লাভনিক, গোথিক ও জার্মান ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ)। এইখানে এক নতুন বিজ্ঞানের উদ্ভব হয় যা গবেষক পণ্ডিতদের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত করেছে নতুন বিশ্বকোষ জাতীয় অভিধান রচনায়, আমাদের এই কালেও সেই ধারা প্রবাহিত। শুধু মুষ্টিমেয় দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যাক। ১৮৫৫ থেকে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বন-শহরে আগস্ট জন ভুলার্স রচিত দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ লাতিন ভাষায় রচিত একটি পারসিক, লাতিন ধাতু প্রকরণ বিষয়ক অভিধান প্রকাশিত হয়, সংস্কৃত, জেন্দ. ও পাহলভী ভাষায় উৎকৃষ্ট শব্দাদি তুলনা হিসাবে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইরানীয়-ইন্দো-এরিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গবেষণাগ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও এই গ্রন্থটি কখনও তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। আগস্ট ফ্রিডরীশ পট পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ Wurzelwörterbuch der indogermanischen Sprachen (ইন্দো-জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠীর ধাতু-প্রকরণগত অভিধান) গ্রন্থটি

লম্বগো এবং ডেটমোল্ডে ১৮৫৯ থেকে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। তাঁকে অনুসরণ করেন আগস্ট ফিক তাঁর *Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen* (ইন্দো-জার্মান ভাষাগোষ্ঠীর তুলনামূলক অভিধান) গোটলিংগেনে ১৮৯১ থেকে ১৯০৯ এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। এলয়স ওয়াল্ডে আরেকজন লেখক যিনি ইন্দো-জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠীর তুলনামূলক অভিধান রচনা করেন। জুলিয়াস পোকনি কর্তৃক পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে এই গ্রন্থ প্রয়োজনীয় স্তরী সহ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়ে বালিন ও লাইপজিগে ১৯২৭ থেকে ১৯৩২-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। পোকনি নিজেও লিখেছিলেন *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch* (ইন্দো-জার্মানিক ধাতু-প্রকরণগত অভিধান)। এই গ্রন্থ ১৯৪৮-এ প্রকাশিত হয়। হাইনরিখ কোপেলমান রচিত *Die eurasische Sprachenfamilie: Indogermanisch, Koreanisch und Verwandtes* (ভাষা গোষ্ঠীর ইউরেশিয়ান পরিবার: ইন্দো-জার্মানিক, কোরিয়ান এবং সম্পর্কিত ক্ষেত্রাদি) হাইডেলবার্গে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভারতের ইন্দো-এরিয়ান বুলির অতিখ্যাত অভিধান হল ওটো ফন বোহটলিংক রচিত *Sanskrit-Wörterbuch* সেন্ট পিটার্সবার্গের ইম্পিরিয়াল রাশিয়ান একাডেমি অব সায়েন্স কর্তৃক সাতটি খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশিত হয়। বোহটলিংক-এর সহযোগী ছিলেন রুডলফ রোথ। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় এই দুই লেখক তাঁদের কর্মপদ্ধতি বিষয়ে উল্লেখ করেছেন—

এইভাবে আমরা শব্দতাত্ত্বিকদের দ্বারা প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছি: সোজা মূল গ্রন্থ থেকে শব্দে বা বিষয়বস্তুর মধ্যে যার যোগ আছে সেই অর্থে আহরণ করেছি; এই পদ্ধতির পথ অতি স্পষ্ট এবং কষ্ট সাধ্য। ব্যাখ্যাকারী বা অনুবাদক কেউই সেদিকে নেতৃত্ব গ্রহণ করেননি। স্তরীয় ব্যাখ্যাকার ও কোষগ্রন্থ রচনাকার এই উভয় ভূমিকাই আমাদের গ্রহণ করতে হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইম্পিরিয়াল রাশিয়ার রাজধানী সেন্ট পিটার্সবার্গ ভারতীয় পঠন-পাঠনের এক সুবিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। তার কারণ অসংখ্য জার্মান প্রাচ্যবিদগণকে সেইখানে গবেষণা কার্যের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়।

১৮৭৯ থেকে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এঁদের অন্ততম ওটো ফন বোহটলিংক তাঁর সংস্কৃত অভিধানের চার খণ্ডে সম্পূর্ণ একটি সংক্ষেপিত সংস্করণ প্রকাশ

করেন। গ্রন্থটি এমনই চমৎকার হয় যে ১৯২৩ থেকে ১৯২৫-এর মধ্যে লাইপ-জিগে তার পুনর্মুদ্রণ হয়। সংস্কৃত অভিধানের ক্ষুদ্র সংস্করণে শুধুমাত্র বৃহৎ সংস্করণে প্রদত্ত শব্দাবলীর অর্থ দেওয়া আছে।

ভারতবর্ষেও কয়েকটি বিখ্যাত এবং গুরুত্বপূর্ণ অভিধান রচিত হয়। পাণিনি কোষগ্রন্থ লেখকদের কাছে এক আদর্শ বিশেষ। হলায়ুধ ভট্ট প্রণীত অভিধান-রত্নমালার বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন, তিনি আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে ছিলেন, এবং জৈন সাধু হেমচন্দ্র কর্তৃক রচিত 'অভিধান চিন্তামণি' আর একটি গ্রন্থ। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি অনুবাদ করেন থিওডোর অফরেখট্ এবং শেষোক্তটি অনুবাদ করেন বোহটলিংক এবং চার্লস রিউ। অফরেখট্ রচিত অনুবাদ যুগশং ইংরাজী ভাষায় লওনে এবং জার্মান ভাষায় সেন্ট পিটার্সবার্গে অজস্র পাদটীকা-সহ প্রকাশিত হয়। সেইকালে, লওনে কয়েকটি জার্মান সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়, যথা 'সংস্কৃত গ্রন্থকর্তা ও ধাতু প্রকরণের উৎকৃষ্ট সংস্করণগুলির উল্লেখসহ' থিওডোর বেনফীর 'সংস্কৃত অভিধান' (১৮৬৬) এবং কার্ল ক্যাপেলার রচিত ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের 'সংস্কৃত অভিধান', এই গ্রন্থটি স্ট্রাসবুর্গে ১৮৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Sanskrit Wörterbuch' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বৃহত্তর সংস্করণ। পিটার্সবার্গ অভিধানগুলির আদর্শে এই গ্রন্থটি রচিত।

হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী দুই জার্মান গবেষক রিচার্ড পিসখেল ও জিওরজ বৃহলায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এঁরা ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে ভারতবর্ষের সুবিখ্যাত প্রাকৃত অভিধানটির ইংরাজী রূপান্তর প্রকাশ করেন—তার নাম 'The Decinamamala...' (বিশ্লেষণী মন্তব্য। শব্দ নির্ধট এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা সহ সম্পাদিত)।

Jaska's Nirukta samt den Nighan-tavas (যক্ষের নিরুক্ত নিঘন তত্ত্বসহ) ১৮৪৮ থেকে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত বেদ গ্রন্থের যে নির্ধট অংশ রুডলফ রথ কর্তৃক প্রকাশিত হয় তার শিরোনাম। নিরুক্ত কথাটির অর্থ ধাতুপ্রকরণ। যক্ষ ছিলেন প্রখ্যাত পাণিনির পূর্বসূরী। রথের গ্রন্থটি একটি মূল্যবান পদক্ষেপ কেননা প্রাচীন ভারতীয় পাণ্ডুলিপিতে বেদের যুগের বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি তার ধাতুপ্রকরণসহ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, যদিও সংক্ষিপ্ত লিখনভঙ্গীর জন্য অনেকক্ষেত্রে অর্থ গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে তথাপি এই গ্রন্থ মূল্যবান।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে আরনট ও জে. লিউমান ইন্দো-জার্মানিক জনগণের

প্রাচীনতম লিখিত ভাষার শব্দভাষিক গবেষণার ফসল তাঁদের Etymologisches Wörterbuch der Sanskritsprache (সংস্কৃতের ধাতুপ্রকরণগত অভিধান) ক্রিস্টিয়ান কর্ণেলিয়াস উইলেনবেক ১৮২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে এঁদের পূর্বে একটি সংক্ষিপ্ত ধাতুপ্রকরণগত সংস্কৃত অভিধান রচনা করেন ।

আমাদের পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষার যে গ্রন্থটি উদ্ধার করে দেওয়া হল তার নাম ঋগ্বেদ , হেরমান গ্রাসমানের Wörterbuch zum Rig-veda (ঋগ্বেদ বিষয়ক অভিধান) ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লাইপজিগে প্রকাশিত হয় । গ্রন্থটি অভিনন্দিত হয় এবং যথাসময়ে ওয়েসবাডেনে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় । দুই যুগের মাঝখানে, রিচার্ড স্খমিডট বোহটলিংকের সংস্কৃত অভিধানের অতিরিক্ত অংশ প্রকাশ করেন, ১৯২৪-২৮-এর মধ্যে লাইপজিগে তা প্রকাশিত হয় । আরেকটি গ্রন্থের কথা এখানে উল্লেখ না করা ঠিক হবে না—তাঁর নাম Vergleichendes etymologisches Wörterbuch des Alt-Indoarischen (Altindischen) (প্রাচীন ইন্দো-এরিয়ান/প্রাচীন ভারতীয় ভাষাসমূহের ধাতুপ্রকরণগত তুলনামূলক অভিধান, ১৯৩৫) ।

দ্বিতীয় মহাযুগের পর, জার্মানীতে সংস্কৃতচর্চা আরো একটু বেশী অগ্রসর হয় । আলবার্ট থামব লিখিত Handbuch des Sanskrit-এর দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হাইডেলবার্গে প্রকাশিত হয় রিচার্ড হ্যুসচাইলড কর্তৃক সংশোধিত অবস্থায় । সেই বছরই মানফ্রেড মেয়ারহফার একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen (প্রাচীন ভারতীয় ভাষা গোষ্ঠী সমূহের সংক্ষিপ্ত ধাতুপ্রকরণগত অভিধান) জার্মান, সংস্কৃত এবং ইংরাজী ভাষার মৌখিক সংজ্ঞা এই গ্রন্থে পরিবেশিত হয় । এডলফ ফ্রিডরীশ স্টেনংসলার-কৃত Elementarbuch der Sanskritsprache—Grammatik, Texte, Wörterbuch (সংস্কৃত প্রাথমিক ব্যাকরণ, মূল পাঠ্য এবং শব্দার্থসহ) জার্মানীতে প্রকাশিত গ্রন্থাদির মধ্যে সবিশেষ পরিচিত । বারোটির অধিক সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রন্থটি ঋগ্বেদী সংস্কৃতের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কীয়েলহোর্ন-কৃত আলেকার ব্যাকরণের প্রভাব এই গ্রন্থে দেখা যায় । পিসখেল এবং গেস্তনার প্রভৃতি প্রখ্যাত ভারতভাষাবিদগণের এই গ্রন্থটির ব্যাপারে সহযোগ ছিল, এঁরা স্বাধীনভাবে গ্রন্থটিকে আরো উন্নত এবং পরিমার্জিত করেন ।

মুখ্য উত্তর ভারতীয় বুলি এবং শব্দরূপ প্রাকৃত ভাষায় বা পাওয়া যায় তা বিশেষ সমীক্ষার ক্ষেত্র। জার্মানদের ভারতভাষিক শৈশবকালেই পণ্ডিতগণ এর গুরুত্ব বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় নরওয়ার্ডের ক্রিস্টিয়ান লাসেন তাঁর ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রাকৃত ব্যাকরণ লাতিন ভাষায় রচনা করেন। নিকোলাস দেলিউস প্রাকৃতের শব্দরূপ প্রসঙ্গে লাসেনের গ্রন্থের পরিপূরক হিসাবে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

উত্তর ভারতের লঘু ভাষা গোষ্ঠীর ব্যাকরণ ও অভিধান প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে বিহারী ভাষার—প্রাচ্য হিন্দি বিষয়ে বিহারীভাষার তুলনামূলক অভিধান (তুলসীরামায়ণের সূচীপত্র) রচনা করেন এ. এফ. রুডলফ হোয়ারনেল ও স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন। ১৮৮৫ এবং ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কলিকাতায় এই গ্রন্থটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ডাঃ রাইনহার্ড ভাগ্নার শ্রীকান্ত-এর অনুবাদ কর্মে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় মিত্রপঙ্কের যুদ্ধবন্দী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়, তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলকে বাংলা ভাষায় লাতিন অক্ষর অনুসরণ করার প্রচেষ্টায় ব্রতী ছিলেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে টি. জে. এল. মেয়ার একটি ইংরাজী-বালোচী অভিধান প্রকাশ করেন, এদিকে উইলহেলম গাইগার কর্তৃক *Etymologie des Baluchi* প্রকাশিত হয়। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বার্নহার্ড ডোর্ন তখনকার অবিভক্ত ভারতবর্ষের আফগান বুলি নিয়ে চর্চা করেন এবং পোস্ত ভাষায় একটি *chrestomathy* বা উৎকৃষ্ট রচনাবলীর সংগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর পদাঙ্কানুসরণ করে লুডভিগ উইলহেলম গাইগার ইন্দো-এরিয়ান ও ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীর সম্পর্কে এক বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করেন। তার নাম *Etymologie und Lautlehre des Afganischen* (আফগান ভাষা বিষয়ক ধাতুপ্রকরণ ও ধ্বনিপ্রকরণ, ম্যানিক, ১৮৯৩)। অবশ্য গাইগার সিংহলী ভাষার ধাতুপ্রকরণগত অভিধানের গ্রন্থকার হিসাবে পরিচিত। প্রথ্যাত জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ যেকব এবং উইলহেলম গ্রীম জার্মানদের জগৎ বা করার চেষ্টা করছিলেন তাঁদের অপূর্ব তুলনামূলক *Deutschen Wörterbuch* (জার্মান অভিধান) রচনা করে, গাইগার গুরুত্বপূর্ণ সিংহলীদের ইন্দো-এরিয়ান ভাষার জগৎ তাই করার আশা করেছিলেন, অর্থাৎ তিনি একটি বিস্তারিতভাবে সম্পূর্ণ ভাষা ইতিহাসের এক আদর্শ গ্রন্থ রচনার প্রয়াসী হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে প্রকাশিত এই গ্রন্থ ব্যতীত গাইগার মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জে সিংহলীর প্রভাব বিষয়ে গবেষণা করেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Etymological Vocabulary of the Maldivian Language নামক রচনা রয়্যাল এশিয়াটিক জার্নালে প্রকাশ করেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলে অল্পাঙ্গ ভাষাগুলির মধ্যে এ. ডব্লু কর্ণেলিয়াস ‘গোরখালি’র প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এই ভাষাটি সাহিত্যিক শব্দরূপ বিষয়ে কদাচিৎ আলোচিত হয়েছে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর গোরখালি-ইংরাজী অভিধান দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন।

প্রাচীন রাজ্য মগধের ভাষা পালি, ঐতিহ্যগতভাবে যে ভাষায় বুদ্ধদেব কথা বলতেন, জার্মানগণ কর্তৃক অতি গোড়ার দিকে আবিষ্কৃত হয় যেমন খ্রীতিসহকারে একদা সংস্কৃত আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ সাইডেনস্টুকার ও নয়নভিলকের ভাষাতাত্ত্বিক কর্মের উল্লেখ করা যায়—বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিষয়ে এরা দুজন সর্বোচ্চ খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত। সেই সঙ্গে কুরট স্খমিডটের নামও উল্লেখ্য।

এখন কিছু অপেক্ষাকৃত লঘু ভাষাসমূহের উল্লেখ্য প্রয়োজন। এদের মধ্যে কিছু ইন্দো-এরিয়ান গোষ্ঠী বহির্ভূত। যে সব ব্যাকরণ প্রচলিত আছে তার মধ্যে ই. ডব্লু উইটার প্রণীত নাগা বুলি বিষয়ক গ্রন্থ An Outline Grammar : Grammar of the Lhota-Naga Language (কলিকাতা-১৮৮৮), যোহান হকমান ও আরথার কন এমেলেন (পাটনা, ১৯৩০-১৯৪১) রচিত তিন খণ্ডে সমাপ্ত মুনডারি ভাষা বিষয়ক গ্রন্থ Encyclopaedia Mundarica উল্লেখ্য।

পারসীদের ভাষা বিষয়ে অল্পসন্ধান করেন ডাঃ স্পাইগেল তিনি এই ভাষায় শব্দরূপের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে তার ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ব্যাকরণের শেষাংশে আলোচনা করেছেন।

‘পারসীভাষায় প্রধান মূল্য অবশ্য তার মধ্যেই নিহিত. পারসিয়ানদের স্বতি হিসাবে—প্রাক-ইসলামি যুগ আমাদের দৃষ্টিদান যোগ্য।’

জিপসী বা বেদিয়ারা সেন্ট্রাল যুরোপের একমাত্র বাষাবরী গোষ্ঠী, তাদের উৎপত্তিস্থান কাশ্মীর ও গুজরাটের মধ্যবর্তী অঞ্চল বলে মনে করা হয়। তারা এখনও তাদের প্রাচীন ভাষায় কথা বলে, এই বুলি ইন্দো-এরিয়ান দার্শনিক বুলির সংমিশ্রণ, ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে খ্রীতিভয়ে রোমান্সবাদ আমদানি করেছেন ভাষাতাত্ত্বিকগণ (পট, বিলকফ, বুখমায়ার, লাইবিস), জিপসীদের ভাষাসন্ধান নিয়ে শতাব্দীব্যাপী সাধনার ত্রুটি ছিলেন। মোকল হানাদারদের বিরাট

আক্রমণের মুখে জিপসীরা যুরোপে চলে এসেছিল। জার্মানীর কোনো কোনো অঞ্চলে বনিক শকট বা ক্যারিভানবাসী নৃতন্ত্রের এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠিকে ‘ট্যাটারনস’ বলা হয়। এদের উপজাতীয় রাজা তাদের প্রাচীন বাবাবরী আচার-আচরণ আজো বজায় রেখেছে, ‘ট্যাটারনস’ কথাটি প্রাচীন আক্রমণকারী জাতির (তাতার) নামানুসরণে। সাত শতাব্দীকাল ধরে জিপসীরা পাশ্চাত্য জগতে একটা বাবাবরী রোমান্সের আমেজ নিয়ে এসেছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে তাদের হিমালয়স্থ আবাসের লোক কথা, অতি সাম্প্রতিক কালে সেই বস্তুর প্রতি আমাদের সচেতন দৃষ্টি পড়েছে।

একথা সত্য যে ভাষাতাত্ত্বিকদেরও একটা রোমান্টিক দিক আছে। ভারতীয় অঞ্চলের এই সব ভাষা আবিষ্কার, যার মধ্যে শুধু ইন্দো-ইরানীয় এবং কিছু লঘু অ-ইন্দো-জার্মানিক ভাষার কথা এখানে আলোচিত হল। এই কর্ম ভারতবর্ষের সঙ্গে জার্মানীর বৈজ্ঞানিক যোগাযোগের প্রকৃতপক্ষে এক আনন্দময় মধ্য রঙ্গ।

ভাষাতত্ত্বের মহত্তম মনীষীরা তাঁদের এক বা একাধিক মূখ্য গ্রন্থাবলীর জন্ত উল্লিখিত হয়ে থাকেন, কিন্তু এ সমস্তই অনেক সময় তাঁদের জীবনের কর্মাবলীর সামান্য একটি অংশবিশেষ। ভাষাতাত্ত্বিক আশীর্বাদ পুষ্ট উনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র পরিচরম ও তার সমগ্র পণ্ডিতবর্গের মূল্যায়ন কে করতে পারবে? ক্রিস্টিয়ান লাসেনের নাম (১৮০০-১৮৭৬) সর্বদাই Indischen Alterthumskunde (ভারতীয় প্রাচীনত্ব) নামক গ্রন্থের সঙ্গে সংযুক্ত। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, থিওডোর অফরেখট (১৮২২-১৯০৭) তার ‘সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির তালিকা’র জন্ত স্মরণীয়। আলব্রেখ্ট ওয়েবারের (১৮২৫-১৯০১) কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ‘হোয়াইট যজুর্বেদ’ মনে আসে, এদিকে জর্জ বুলার তাঁর অসামান্য গ্রন্থ Grundriss der indoarischen Philologie und Altertumskunde (ইন্দো-ইরানীয় গবেষণার বিব্রকোষ) জন্ত স্মরণীয়। শেষোক্তটি হল জার্মান ও ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী এর জার্মান-ইংরাজী-ভারতীয় সহযোগীতার মহৎ উদ্দেশ্যের জন্ত এই গ্রন্থাবলী সর্বত্র উচ্চ প্রশংসার সঙ্গে গৃহীত হল। গ্রন্থাবলীর জ্যাকেটে বর্ণিত পরিচয় বাক্যে এই প্রতিজ্ঞা বাক্য লিখিত আছে।

ইন্দো-ইরানীয় রিসার্চের এনসাইক্লোপিডিয়া গ্রন্থে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পদ্ধতিগত ধারায় ভারতীয় ভাষা.

ধর্ম, ইতিহাস, প্রাচীনত্ব ও শিল্পবিষয়ক সুবিশাল বিষয়বস্তু, এই সব বিষয়বস্তুর অধিকাংশ ইতিপূর্বে সংলগ্নভাবে আলোচিত হয়নি... অষ্ট্রিয়া, ইংলও, জার্মানী, ভারত, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি সমূহের প্রায় ত্রিশজন পণ্ডিত এই কর্ম সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এই সব রচনা ইংরাজী বা জার্মান ভাষায় রচিত হবে।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জুলিয়াস জালি ব্যালারের শোচনীয় মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেন। তিনি ব্যালারের বুদ্ধিমত্তার এক নৈর্ব্যক্তিক চিত্র অঙ্কন করেন, সেইসব এইখানে ভারতীয় সমীক্ষা বিষয়ক প্রচেষ্টার এক দৃষ্টান্ত হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হল :

ভারততত্ত্ব বিষয়ক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে সামগ্রিক ভাবে ব্যালারের দক্ষতা ছিল, ধীরগতিতে ক্রমবর্ধমান এই অধিকার শেষ জীবনে যে কর্ম তাঁর জীবনে সর্ব প্রধান হয়ে উঠেছিল এবং যে সংকল্প পরিপূর্তির জন্য সরকার তাঁকে ছুটি দিয়েছেন সেই এনসাইকোপিডিয়া অব ইন্ডো-এরিয়ান রিসার্চ প্রকল্পের তিনি ছিলেন সর্বাধ্যক্ষ। সত্তর দশকের (অষ্টাদশ শতাব্দী) গোড়ায় 'ভারতীয় প্রাচীনত্ব' নামক একটি বিস্তারিত গ্রন্থ রচনার তিনি পরিকল্পনা করেন। 'ওরিয়েন্টালিয়া'র জন্য যিনি আশ্রয় চেষ্টি করেছেন, যার উদ্দেশ্য ছিল লাসেনের অপ্রচলিত 'ভারতীয় প্রাচীনত্ব' গ্রন্থের স্থানে একটি নতুন গ্রন্থ প্রকাশ, সেই লণ্ডন প্রকাশক নিক. ট্রবনারের সহযোগে এই পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ করার বাসনা ছিল। বাই হোক এই সব শিলালিপি সংক্রান্ত গবেষণা ও অন্যান্য জরুরী কাজ তাঁর এই পরিকল্পনা রূপায়নে বাধা সৃষ্টি করে। তার ভাষাতাত্ত্বিক গ্রন্থাবলীর প্রকাশক নিক ট্রবনারের ভাইপো ফ্রান্সবুর্গের কে. জে. ট্রবনার ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের লণ্ডন কংগ্রেসের অধিবেশনের কালে তাঁর প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত ও সর্বজন প্রশংসিত জার্মানিক ও রোমানিক গবেষণা বিষয়ক কোষগ্রন্থের অনুরূপ ধারায় বিশদভাবে ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা। ব্যালার সম্মতিদান করলেন, তাঁর নামের গুরুত্বের জন্য এবং তাঁর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দক্ষণ তিনি শুধু জার্মান ও অষ্ট্রিয়ান

সহযোগী নয়, ব্রিটিশ, ডাচ, নর্থ আমেরিক্যান ও ভারতীয় সহযোগীদের সহায়তার প্রতিশ্রুতিলাভ করলেন। এই ভাবে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি অল্পস্থান পত্র প্রকাশ করা সম্ভব হল, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় গবেষণা বিষয়ে প্রতিটি শাখা প্রসঙ্গে এক একটি পুস্তিকা প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল। স্থানীয় রঙ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সমীক্ষার ক্ষেত্রে 'মার্গ' এই কথাটি ব্যবহার করা হল।

উনবিংশ শতাব্দীর মহৎ মনীষীগণ যারা জার্মান ধ্রুপদী যুগের ভারত-জার্মান গবেষণার পুত্রপাত করেন তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বলেছেন, এদিনের গবেষকবৃন্দ অনেকদিকে তাঁরা সীমিতক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হয়েছেন যদিও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যথা এলসড্রফ ভুগোলের ক্ষেত্রে এবং ফন গাসেনাপ ব্রহ্মবিজ্ঞাগত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমারেখার শৃঙ্খলা অতিক্রম করেছেন। সহজ এবং অজটিল ভঙ্গীতে শেখোক্ত লেখক দার্শনিক বিষয়বস্তু থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করেছেন এবং জনপ্রিয় উপন্যাসকারের ভঙ্গীতে তাঁর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হেলমুথ ফন গাসেনাপ (১৮২১-১৯৬৩) সর্বদাই ভারততত্ত্বের সীমারেখা অতিক্রম করার উদগ্র বাসনায় আবুল ছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের ভ্রমণকথার শেষাংশে ভারততত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার সমস্ত বিষয়ে বাস্তবায়ন ভঙ্গীতে সরাসর স্পর্শ দিয়ে উল্লেখ করেছেন—

ভারততত্ত্ববিদদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—যারা শুধু মাত্র সীমিতক্ষেত্রে কাজ করেন এবং যারা বিজ্ঞানের বিভিন্ন অংশে সক্রিয় হওয়ার প্রয়াসী। এ বিষয়ে একটি বহু পরিচিত বাণী উপযুক্তভাবে প্রযোজ্য :

“Dummer, sammle still und unerschlaft
im kleinsten Punkt die höchste Kraft.”

(“ওরে নিরেট বুদ্ধি ! অধ্যবসায় সহ
সংকীর্ণ ক্ষেত্রে মহত্তম শক্তি আহরণ কর।”)

এবং গ্যারেটে যুক্তিসহ বলেছেন ‘In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister’ (সীমাবদ্ধতাই প্রমাণ করে কে অধিকর্তা) —একজনের সমস্ত পরিশ্রম যদি কোনো একটি মাত্র ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তিনি সেই বিভাগে এমন জ্ঞান

অর্জন করবেন না। যা বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা একই সঙ্গে ব্যাপৃত থাকেন তাঁদের পক্ষে সহজলভ্য নয়। যাই হোক, অর্থনৈতিক জীবনে বহুমুখী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই একটি কথা প্রযোজ্য। এরা সহজেই সংকটপ্রবণ। সাকল্য যদি একটিমাত্র কথিতক্ষেত্রে, তখন সেই পণ্ডিতের শক্তি বিষয়ে বিচারের প্রশ্ন ওঠে। তথাপি কেউ যদি বহু বিভাগে তাঁর শক্তি পরীক্ষা করেন তাহলে ক্রটি হওয়া সম্ভব।

তবে সর্বোপরি, বহুমুখী কর্ম বিজ্ঞানীদের কাছে একটি সমৃদ্ধিকর ব্যাপার, তাঁদের মানসিক প্রসারত্ব বৃদ্ধি পায়, এবং একটি ক্ষেত্রে যে জ্ঞান তিনি আহরণ করেন অল্প ক্ষেত্রে তা সহায়ক হতে পারে। যে সব ভারততাত্ত্বিক আমরা অতীতে পেয়েছি, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ষতই পার্থক্য থাক; ম্যাকস মূলার, আলব্রেখট ওয়েবার এবং রিচার্ড পীসখেল, হেরমান জ্যাকোবী, হাইনরিখ ল্যাডার্স প্রভৃতি সকলেই বিভিন্ন বিভাগে সমীক্ষা করেছেন এবং সেই ভাবে তাঁরা প্রচুর প্রেরণা সম্পদে লাভবান হয়েছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির কোন একটি বিশেষ বিভাগে কোনো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করতে হলে লেখককে শুধুমাত্র তাঁর বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রটুকু বিষয়ে জানলেই চলে না। তার বাইরে, সম্পর্কিত অন্তর্বিভাগের বৈশিষ্ট্য বিষয়েও তাঁর বিশদ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তবেই তিনি বিষয়বস্তুর ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর স্বার্থ মূল্যায়ন করতে পারবেন। শুধুমাত্র নিজের ক্ষেত্রে 'বিশদ জ্ঞান বিহীন শব্দতাত্ত্বিক' হয়ে থাকলে চলবে না, তাঁকে সংলগ্ন এবং সম্পর্কিত তথ্য বিষয়ে জ্ঞানানুসন্ধান করতে হবে। সংকীর্ণ ও শুধুমাত্র বিশেষ ধরনের গবেষণায় নিজেকে আবদ্ধ রাখলে তিনি সংশ্লিষ্ট তথ্য এবং পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে তাঁর নিজের গবেষণাকে উপযুক্ত সাহায্য করতে পারবেন না। ভারতের প্রাচীনযুগের ধর্মীয় ইতিহাস বিষয়ে আমাদের জ্ঞান প্রভূতভাবে অগ্রসর হয় ওলডেনবার্গের নৃতত্ত্বগত আবিষ্করণে, যার ফলে ব্রাহ্মণ-পাঠকে আমরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্সা পেয়েছি। অন্তর্বিভাগে সব বিষয় সম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। যদিও আমরা উপেক্ষা করি যে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আহরিত জ্ঞান মাহুঘের বুদ্ধির প্রসারতা ঘটায়

তথাপি মানসিক দিগন্তের সম্প্রসারণ সর্বদাই লাভজনক। অতীবধ
সংস্কৃতির গোচর-জ্ঞান ভারতভেদে ব্যাখ্যার পক্ষে সহায়ক পদ্য হতে
পারে, কিংবা বিস্তারিত তথ্যের উপর চাকচিক্যমান অলঙ্কার মাত্র
হতে পারে—তুলনামূলক ব্রহ্মবিজ্ঞান বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে গোচর
জ্ঞান বিষয়ক তুলনা সর্বাধিক প্রয়োজনীয় কর্তব্য।

মোক মূলা

ভারতবর্ষের নভোমণ্ডলে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক

পাশ্চাত্যের সঙ্গে সকল সংযোগ, ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাধিক ফলপ্রসূ হয়েছে বিগত শতাব্দীর জার্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণের সঙ্গে সংযোগ। এতদ্বারা ভারতবর্ষের প্রচুর উপকার হয়েছে। প্রাচীন মতবাদের জায়গায় জীবন বিষয়ে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠল, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই দৃষ্টিভঙ্গী শিলীভূত হয়েছিল। এ যেন এক বদ্ধ ঘরে এক ঝলক তাজা প্রাণরসপূর্ণ বাতাসের প্রবেশ। যে সব মহামনীষী এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী রচনায় সহায়ক হয়েছেন তাঁদের জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্স মূলারের মত এতখানি ধন্যবাদ আর কারও প্রাপ্য নয়।

এ. এস. ভি. পট্ট (অহিংসার ধ্বনি

অক্টোবর—১৯৫৬)

ভারতবর্ষের সর্বত্র ম্যাক্স মূলারের নাম এক ম্যাজিক প্রক্রিয়া, এর গুণে জার্মান অতিথির জন্ত যে কোন দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর যেমন প্রতিটি জার্মান অতিথিকে গুপ্ত সংস্কৃত গবেষক মনে করা হয়, সকলেই একটি মাত্র মানুষের গোরবের রশ্মিতে শরীর উত্তপ্ত করতে পারেন। ব্রিটিশরা, বেশ আইনসজ্জতভাবেই ম্যাক্স মূলারকে তাঁদের আপনজন বলে মনে করেন। স্বতন্ত্রভাবী এই পণ্ডিতজনকে জাতীয় মর্যাদায় মণ্ডিত করেছেন, এই প্রসন্নভঙ্গী ও সরস চিত্তের মহান পণ্ডিতকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দান করেছেন।

ম্যাক্স মূলার, কিংবা যে নামে তাঁকে জন্মকালে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ফ্রিডরিশ ম্যাক্সিমিলিয়ন মূলার—জার্মান ও অ্যাংলো জার্মান ভারততত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে এক প্রতীক বিশেষ। ১৮২৩ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দেশাউ অঞ্চলে জীবন স্রব্ধ করেন, শব্দতত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহী এক উদারনীতিক পরিবারে তিনি মানুষ হয়েছেন। পিতৃদেব ভিলহেলম মূলার যখন পরলোক গমন করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র চার, তিনি ছিলেন Philhellene বা গ্রীকোহুরাগী, গ্রীসের স্বাধীনতার স্বপক্ষে তিনি রাজনৈতিক লেখকের কলম চালনা করেছেন।

তরুণ ম্যাকসের বাসনা ছিল সঙ্গীত শিক্ষা করার কিন্তু বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ ব্রোকহাউস তার পরিবর্তে তাঁকে সংস্কৃত অধ্যয়নে রাজী করলেন। আরেকজন প্রখ্যাত ভাষাবিদ বোপ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের নয়া শৃঙ্খলা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি করলেন। দার্শনিক স্বেলিং ম্যাকসকে উপদেশ দিলেন অধ্যাত্ম তাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণায় বসতে। কিন্তু খোলামন সম্পন্ন এই তরুণ তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হলেন। পরিশেষে, ফরাসী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ বারনউফ তাঁকে ধর্মমতগুলির তুলনামূলক বিজ্ঞানও অধ্যয়নে রাজী করলেন, তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ঋগ্বেদের অফুরন্ত প্রভাবনে। বারনউফের কাছ থেকে ম্যাকস জেনদের বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করলেন, প্রাচীন পারসিক ভাষার এই গ্রন্থটির প্রায় বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নাম ছিল আবিস্তা।

বারনউফ প্রেরণামূলক বাণী ম্যাকস ম্যাক্সের মনে গাঁথা হয়ে গেল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে গেলেন। প্রাসিয়ান রাষ্ট্রদূত কার্ল বোসিয়াসের মধ্যে তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক পেলেন যিনি তাঁর ঋগ্বেদ সংক্রান্ত পরিকল্পনা সমর্থন করলেন। যাই হোক, দুই প্রসারী ভাষাতাত্ত্বিক পরিকল্পনার প্রয়োজনে এই তরুণের প্রাসিয়ান এবং রাশিয়ান পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার সম্ভবনা হয়ত তথাকথিত বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের আর্থিক হিসেব নিকেশের জন্ত বরবাদ হয়ে গেছে। ইংলণ্ডে এই জাতীয় কোনো রকম ওজর আপত্তির বালাই ছিল না। বুনসেন ও উইলসন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিয়ে প্রথম তিনটি খণ্ড (যথাক্রমে ১৮৪২, ১৮৫৪, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত) প্রকাশের খরচ খরচার ব্যবস্থা করেন। আর শেষ তিনটি খণ্ড (১৮৬২, ১৮৭২ ও ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত) সেক্রেটারি অব ট্রেট ফর ইনডিয়ান আফকুল্যে প্রকাশিত হয়। এই শেষ তিনটি খণ্ড কুইন ভিকটোরিয়ার নামে উৎসর্গীকৃত হয়। এতদ্বারা সম্রাজ্ঞীর প্রতি গবেষকদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। এই সম্রাজ্ঞী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় বিদ্রোহের সেই দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন করেন। এর দু'বছর পর তিনি ভারতের মহারানী পদে অধিষ্ঠিত হন, এই ঘটনা ম্যাক্সের গ্রন্থটির বর্ষ খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর ঘটে।

এই গ্রন্থ প্রকাশ একটা সাহিত্য বিজ্ঞানগত ঘটনা। ভারতের অনেক ব্রাহ্মণ একজন স্নেহ বা বিধর্মী কর্তৃক তাঁদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থাদিকে সর্বপ্রথম এইভাবে মুদ্রণ ও ব্যাখ্যা করার ঐক্যত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তথাপি

ষষ্ঠ খণ্ডটি প্রকাশের পর ম্যাকস মূল্য অবদান এবং সম্পাদক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব উচ্চ প্রশংসা লাভ করে (এই কাজ তাঁর সহযোগী ছিলেন অফরেশট ক্রনহোফার, এগলিং, থিব ও ভিনতারনিংস প্রভৃতি)। ভারতবর্ষেই, তিনি এক অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে সমর্থন লাভ করেন। কাথিয়াবাড়ের মূল শহরের আশপাশের একদল ব্রাহ্মণগণ তাঁকে প্রচণ্ডভাবে সমর্থন করলেন। মূল শহর, তাঁর সন্ন্যাস নাম দয়ানন্দ সরস্বতী নামেই অধিক পরিচিত, তিনি এবং তাঁর ধর্মমতাহুসারীবৃন্দ একটি সংস্কার মুক্ত সম্প্রদায় সংগঠন করলেন তার নাম আর্থ সমাজ—উন্নতমনাদের প্রতিষ্ঠান। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ম্যাকস মূল্যের 'ষষ্ঠ খণ্ড' প্রকাশের ঠিক এক বছর পর। দীর্ঘকাল ধরে সমালোচিত হওয়ার পর অকসফোর্ডের এই এ্যাংলো-জার্মান পণ্ডিতকে এখন সম্মানসূচক উপাধি দান করা হল। 'ম্যাক্স মূল' বা মুক্তির মূল। এই উপাধি আজো ভারতীয়গণ কর্তৃক স্বীকৃত। আর ম্যাকস মূল্য প্রকৃতপক্ষে এই নবগঠিত সম্প্রদায় বা ধর্মের সংস্কার সাধন করে পূর্ণ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের মূল বিশেষ। দয়ানন্দ ম্যাকস মূল্যের রচনা নিষ্ঠুরভাবে পড়েছিলেন, তিনি এক সাদাসিধে ও সরল জগতে পুনরাবর্তনের নির্দেশ দিলেন। তাঁর কাছে বেদ এক বাইবেল স্বরূপ যার অন্তর্নিহিত বাণী পালনীয়। এই কারণে কাথিয়াবাড়ের এই সাধুকে হিন্দু লুথার বলা হত—বেদে উল্লেখ না থাকলেও তিনি অবশ্য পুনর্জন্মের তত্ত্ব তাঁর এই পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

পরে, যে সব বক্তৃতা দি সাধারণভাবে সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হয়েছিল এবং পণ্ডিত ও সাধারণ শ্রোতাদের সমাবেশে বলা হয়েছিল তা ইংরাজী ভাষায় মুদ্রণ করা হল। এর নামকরণ করা হল Chips from German Workshop, ততদিনে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা হিসাবে তিনি খ্যাতিলাভ করেছেন। তথাপি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে যখন অকসফোর্ডে সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ খালি হল, তখন ম্যাকস মূল্যকে নির্বাচন করা হল, না। ১৯৬০ সংস্করণ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা মতে তার কারণ 'তিনি বিদেশী এবং তার সংযোগ ছিল উদারনৈতিক'। কিন্তু যখন ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে অকসফোর্ডে তুলনামূলক শব্দতত্ত্বের একটি পদ সৃষ্টি করা হল তখন তাঁকে অধ্যাপক নিযুক্ত করা হল। কারণ এই জার্মান পণ্ডিত ফ্রানৎস বোপ, আগস্ট এক. পট এবং এডলফ পিকটেটের শব্দতাত্ত্বিক গবেষণার সিদ্ধান্ত

বিষয়ে ইংলণ্ডে পরিচয় দান করেন এবং ব্রিটিশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তুলনামূলক শব্দতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর সমগ্র সৃজনশীল কর্মজীবনে মূল্যের শব্দতত্ত্ব এবং দর্শনের (এই দিক থেকে তিনি কান্টের অনুগামী এবং কান্টের Critique of Pure Reason এর তিনি ইংরাজী অনুবাদ করেন) তুলনামূলক ব্রহ্মবিদ্যা এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রাক্তন সীমায় সমাসীন ছিলেন।

ষষ্ঠ খণ্ডের প্রকাশের পর ম্যাক্স মূলারের সম্পাদনা কর্মের বিরতি ঘটে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর অধ্যাপক পদ ত্যাগ করেন সমগ্র সময় তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থ 'The Sacred Books of the East' সম্পাদনার জন্য অবকাশ লাভের জন্য। এই সিরিজের গ্রন্থগুলির সংখ্যা ৫১ খণ্ডের কম নয় এবং এইগুলি প্রাচ্য দেশের পবিত্র রচনাবলী সম্পর্কে যথেষ্ট সুযোগ দান। মাত্র তিনটি খণ্ড ম্যাক্স মূলারের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষ যিনি বিজ্ঞানের কর্মে নিবেদিত প্রাণ তাঁর শক্তিমানতার কথা চিন্তা করলে বিশ্বস্ত হতে হয়। এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে উদ্বৃত্তবাণী রাজধানীর পিলানীর প্রাক্তন বিড়লা এডুকেশন ট্রাস্ট বর্তমানে যার নাম বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী অ্যাণ্ড সায়েন্স, তার সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এ. এস. ভি. পন্থের ম্যাক্স মূলার বিষয়ক সমীক্ষা গ্রন্থ থেকে গৃহীত। এই রচনাটি সর্বপ্রথম একটি জৈন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমি :২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক পন্থের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তাঁকে আমি সপ্রশংস-ভঙ্গীতে স্মরণ করি। তিনি তাঁর উপরোক্ত সমীক্ষায় এই কথাগুলি বলেছেন :

তিনি ছিলেন মার্গ দর্শীন। অপরে শুধু তাঁর পদাঙ্কানুসরণ করেছেন। তাঁর অবদানের সম্পর্কে বলা যায় যে তিনি প্রাচীন ভারতীয় ঋষি বাল্মিকীর সঙ্গে তুলনীয়। পরবর্তী কালের সকল কবি বাল্মিকীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। এই একইভাবে, আধুনিক প্রাচ্যবিদগণ ম্যাক্স মূলারের কাছে প্রেরণার জন্য ঋণী। ...তিনি ভাগবদগীতার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণের সংজ্ঞামাফিক একজন কর্ম যোগী।

এই কথাগুলি আমার মনে আমি ভারতে যে শতশত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করেছি তা স্মরণ করিয়ে দেয়। জয়পুরের প্রাসাদে, অম্বরে বা চিতোরে, তাজোরের মন্দিরের শীর্ষে বা মাহুরাই-এর মন্দিরে কিংবা জিচিনোপল্লীতে। বিভিন্ন রাজ্যগুলির রাজধানীতে বা প্রাদেশিক শহরে সাধুদেহ আশ্রমে বা অন্তবিধ জ্ঞান ভিক্ষু মানুষের সান্নিধ্যে—ম্যাক্স মূলারের নাম এক ম্যাজিক শব্দ

—ম্যাক্স মূল্য নামটি একটা আকস্মিক প্রীতি ও তাৎক্ষণিক বোঝাপড়ার এক তরঙ্গ এনে দেয়। আরেক দিক থেকে এই আশ্চর্য কাণ্ড ভারতে তাঁর কর্মের সমাদর ঘটিত ব্যাপারের সমান্তরাল, প্রথম দিকে ছিল দ্বিধাগ্রস্ত পরে প্রচণ্ড উৎসাহ। ম্যাক্স একটি কাহিনী যা তিনি প্রাচ্যবিদ ডাঃ হাউগের কাছে শুনেছিলেন প্রায়ই বলতেন, সে ঘটনাটি পুণায় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের ঘটনা, সেখানে একজন অব্রাহ্মণকে ম্যাক্স মূল্যের সংস্করণ থেকে উচ্চকণ্ঠে পাঠ করতে হয়। তখন উপস্থিত উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণগণ তাঁদের গ্রন্থাদি ম্যাক্স মূল্যের পাঠানুসারে সংশোধন করে নেন। যার প্রতি প্রথমে সংরক্ষিত মনোভাব ছিল তা পরে আনন্দময় স্বীকৃতিতে পরিণত হল।

ম্যাক্স মূল্যর অনেকগুলি বিধান রেখে গিছিলেন। বার বার তিনি তাঁর পাঠক এবং শ্রোতাদের প্রশ্ন করেছেন—এটা কিংবা ওটা আমাদের কি শিক্ষা দেয়? আর প্রতিবারই তার উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন। বিশেষতঃ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—India—What Can it Teach Us? তাঁর ‘Last Essay’ নামক গ্রন্থে তিনি যে সার বাক্য দিয়েছেন তা সেদিনের মত আজো সমান প্রযোজ্য :

ইতিহাস যদি আমাদের কিছু শিক্ষা দেয় তাহলে ইতিহাসকে আমাদের এই শিক্ষা দিতে হবে সে ধারাবাহিকত্ব যা আমাদের অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে আবদ্ধ করে রাখে—তা’হল প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য।

এবং বিদগ্ধ প্রাচ্য ও বিদগ্ধ পাশ্চাত্যকে মৈত্রী বন্ধনে বাঁধার এ এক আবেদন নয় কি? একি গায়টের বাণীর সমর্থক নয়? ‘Westostlichen Divan (প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আম দরবার) নামক বিখ্যাত কাব্যের গজরূপ নয়:

যিনি নিজেকে জানেন

আর জানেন অপরকে,

এখানে তিনি নির্দেশ পাবেন

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে সোদর স্বরূপ দেখতে,

বিভাজিত নয়।

এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে যে সব জার্মান ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে যেখানে ভারতের শিক্ষিত সন্তানদের সঙ্গে জার্মান বুদ্ধিজীবীদের যোগাযোগ ঘটছে তার নামকরণ ম্যাক্স মূল্যের নামাঙ্কিত।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই নূতন দিল্লীতে ভারতের তদানীন্তন পরিবহণ মন্ত্রী শ্রীহমায়ুন কবির (কবির ছিলেন ভারত-ইসলামী বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্যের ধারাবাহী এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ) এবং ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর চার্জ-ড-এ্যাফেয়ার কাউন্সেলর ডাঃ হারবার্ট রিকটার কর্তৃক সংযুক্তভাবে উদ্বোধন করা হয়। এই কাউন্সেলর সেই সব ছিমছাম কূটনৈতিক দায়িত্বভার সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অন্ততম যারা তাদের উপযুক্ত বুদ্ধি বৃদ্ধি এবং উদ্ভাবনীশক্তির সহায়তায় তাঁদের পদকে গৌরবান্বিত উপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীকালে, বাগদাদ, এলজিয়র্স এবং টিউনিসের এ্যাথাসাডার ডাঃ রিকটার উল্লেখ্য অঞ্চলে তাঁর কর্মজীবন সম্পূর্ণ করেছেন।

নূতন দিল্লীর সেই উদ্বোধনী উপলক্ষ্যে যা পরবর্তীকালে অল্প শহরগুলিতে আরো অনেকগুলি ম্যাকস মূল্যের ভবনের উদ্বোধনে ছুজুন জননেতা ম্যাকস মূল্যের প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কথা স্মরণ করিয়ে দেন—এই মহান পণ্ডিত সম্পর্কে ভারতের প্রীতির পরিচয় সামান্য কয়েকটি কথায় যেভাবে দেওয়া হয়েছে অনেক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেও তা সম্ভব হত না। ভারতের নিজস্ব অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের নেতৃত্ব করার আহ্বান আছে :

ভারতের প্রতি তাঁর কি সুগভীর প্রেম। নিজের মাতৃভূমির প্রতি তার এক শতাংশও আমার থাকুক এই আমার বাসনা।

ভারতীয় শিল্পকলার বাহু

শিল্পী এবং ঋষিরা আমাদের দেখিয়ে দেয় কোন শক্তি তাঁদের আবেষ্টন করে আছে স্তূতরাং আমাদেরও আবেষ্টিত করবে। আমরা প্রকৃত পক্ষে যা সেই স্তরে আমাদের উন্নীত হতে হলে আমাদের চারপাশে যে সব বাধা আছে তা অতিক্রম করতে হবে, সেই সব বাধা হল স্বার্থপূর্ণ বাসনাকামনা আর অপবিত্র সংস্কার। শিল্প আমাদের সেই ত্রাণকারী স্বপ্ন দান করে যা অশাস্ত মন এবং বিহ্বল আত্মাকে দেয় স্বস্তি। শিল্পের উদ্দেশ্য হল আত্ম-সংস্কৃতি—আত্মার সংস্কারসাধন।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

(এসেনে অল্পাধিক ভারতীয় শিল্পকলা প্রদর্শনীর ভূমিকা)

যে জগত পরিমাপ উপেক্ষা করে শিল্প সেখানে এক হিতকর সংলাপের সুযোগ দান করে; শিল্প সেইসব শক্তির অন্ততম যা গঠন করে শিক্ষাদান করে, যার অগ্রগতি আছে এবং সমাজকে সংরক্ষণ করে। শিল্প যেখানে গভীরত্ব লাভ করে সেখানে শিল্প মানবিক ও অতিমানবিক ক্ষেত্রে এক সংলাপের সেতু রচনা করে—শ্রষ্টা এবং সৃষ্টির সঙ্গে ভাববিনিময় ঘটে।

শিল্পের মূল যে ধর্মীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোনো কালেই ভারতীয় শিল্পের দৃষ্টি তা অতিক্রম করেনি। স্তূতরাং এর মধ্যে ধর্মীয় ও প্রতীক গুণ প্রাধান্য লাভ করেছে।

জার্মানিতে শিল্প জগৎ ভারতীয় তত্ত্ব বিষয়ে পাশ্চাত্য-জগতের বাকী অংশের কিঞ্চিৎ বিলম্বেই সজাগ হয়েছে। আমরা জানি শকুন্তলা যখন স্নো হোয়াইটের মত সাহিত্য ও ইতিহাসের মত কাচের কফিন ঠেলে সলজ্জ ভঙ্গীতে ক্রপদী যুগের রোমান্টিক মোহ বিস্তার করে প্রাচ্য-প্রেমিক মহলে আপন প্রাধান্য বিস্তার করে একটা গ্রহণশীল পর্বে এসে উপস্থিত হয়েছে, তখন গ্যায়টে এই সাহিত্যিক আবিষ্কারে আনন্দিত হলেও ভারতীয় শিল্পের দিকে অগ্রসর হয়েছেন যথেষ্ট সংযত ভঙ্গীতে এবং সংযম সহকারে। ভারতীয় সংস্পর্শে আসার পর গ্যায়টে যে ভাবে তাঁর চিন্তার পরিচয় দান করেছিলেন তার ফলে বোঝা যায় ভারতীয়

ভার্কর্ষ তাঁর কাছে কত বিদেশী মনে হয়েছে। তথাপি, বীর কাব্যিক বশেষ হল দিব্য-প্রেরণা সজ্জাত গ্রীসের বাতাবরণে সংগঠিত, যিনি দেবতা এবং বীর-পুরুষদের সদগুণ এবং সজ্ঞতির অন্তর্নিহিত চিরন্তন ছন্দের মাধুরীতে আপনাকে বেঁধেছিলেন, যিনি নিখুঁত আকৃতির মধ্যে সদগুণ এবং ভব্যতার পরিচয় পেয়েছেন, তিনি যে কি ভাবে ভারতীয় দেবতার এক ভাস্কর্যকে প্রতীক গুরুত্ব দান করলেন! শকুন্তলা তার কুমারীত্বের বিশ্বজনীন মানবিক আবেদনে তাঁকে মগ্নমুগ্ধ করেছিল, যে জগত জাতীয় সীমানা যেখানে নউলিকা ও গুডরুণ, ক্রিমহাইল্ড ও আইসোলডি এবং বিয়েট্রিস ও ওফেলিয়া বিচরণ করে তা অতিক্রম করেছে শকুন্তলা। প্রকৃতপক্ষে, গায়টে দেব-দেবীগণের বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট দুজ্জের রহস্য বুঝতে সম্পূর্ণ অসমর্থ—এর মধ্যে কল্পনার অতি প্রাচুর্য বর্তমান। সেই কালের পৌরাণিক মনোভঙ্গীতে হেলেনীয় আঙ্গিকের প্রাধান্য ভদ্র পীড়নের চাপে উৎপীড়িত। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে যখন হারডার *Über Denkmale der Vorwelt* (প্রাচীনত্বের স্মৃতিসৌধে) নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন তখন তিনি আক্ষেপ করেছিলেন যে ভারতীয় প্রাচীন মন্দির এবং স্মৃতিসৌধগুলি জার্মানদের কাছে শীলমোহর করা গ্রন্থের মত।

আর তথাপি, গায়টে, যিনি তখনও যোহান জোয়াকিম ভিনকেলম্যানের হেলেনীয় বাণীর প্রভাবে আচ্ছন্ন তিনি ভারতীয় শিল্প বিষয়ে অভিমত দিয়ে বসলেন। *Zahmen Xenien* (জেনিয়াকে বশ করো) নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি তাঁর নিন্দাবাদ প্রকাশ করেছেন :

আর এইভাবে আমি বরাবরের মত

চাইনা দেবতার আঙ্গিনায় পশুর উপস্থিতি।

হস্তির এই অকচিকর শুণ্ড,

গলদেশে সাপের ফোসফাস,

পৃথিবীর জলাভূমির গভীরে দিব্য প্রাণী কচ্ছপ,

একই কাঁধে এতগুলি সস্ত্রাটের মাথা,

ওরা আমাদের হতাশায় ডুবিয়ে দেবে,

অবশ্য-খাঁটি প্রাচ্য দেশ যদি অবশ্য তাদের গ্রাস না করে।

অনেককাল আগে প্রাচ্যদেশ ওদের গ্রাস করেছে,

কালিদাস আর সেই সঙ্গে আরও সবাই পরিণতি পেয়েছে,

কবির পরিচ্ছন্নতা ওদের আছে,
 আর কুৎসিত পুরোহিত আর বীভৎস মূর্তির
 হাত থেকে সেইটুকু আমাদের নিষ্কৃতি দিয়েছে।
 আমি স্বয়ং ভারতে বাস করতাম,
 যদি সেখানে কোনো ভাস্কর থাকত।
 শকুন্তলা আর নলের চেয়ে
 মধুরতর আর কি কল্পনা করা যায়,
 এদের চূষন করি।
 আর মেঘদূত
 প্রিয়তমের কাছে বাণী পাঠাতে কে না চায়
 এই দূতের মাধ্যমে!

যা কিছু নতুন এবং আশ্চর্য তার ওপর প্রচণ্ড উৎসাহ সত্ত্বেও কেন যে
 ভারতীয় ভাস্করের প্রতি গ্যায়টের এই বিরোধী মনোভাব হয়ত আরো দীর্ঘকাল
 চলত যদি না তার অহুগামীদের মনোভঙ্গী অপেক্ষাকৃত উদার না হত।

গ্যায়টের দৃষ্টিভঙ্গী ও উনবিংশ শতাব্দীর অপেক্ষাকৃত উন্নততর দৃষ্টিভঙ্গী যা
 যে কোনও অভূতপূর্ব বস্তুর প্রতি অহুকুল তার মধ্যবর্তীকাল প্রাচ্যবিদ্বিগ্ণিওডোর
 বেনফির (১৮০২-১৮৮১) মধ্যে রূপায়িত। Grossen Allgemeinen Ency-
 clopædie (বৃহৎ সাধারণ বিশ্বকোষ) নামক আরসখ্ এবং গ্রোবার সম্পাদিত
 গ্রন্থে (১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি ভারতবর্ষ বিষয়ে ৩৫৬ পৃষ্ঠা লিখেছেন। বেনফি
 ভারতীয় ভাস্কর্য বিষয়েও লিখেছেন। ভারতীয় ভাস্কর্য বিষয়ে লিখতে বসে
 'গ্রীক ধারা'র কথা উল্লেখ করা তার পক্ষে সহজ হয়েছে। ভিনকেলমান
 এবং গ্যায়টে সাহিত্যিক উত্তরাধিকারীদের সমর্থন করে এমন একটি মন্তব্য
 বেনফির কাছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে হয়েছে, তাই মনে হয় কত ক্রতগতিতে
 মত পরিবর্তিত হয় এবং তা সংশোধন করা যায় :

ভারতীয় ভাস্করের ক্রমবিকাশ স্থাপত্যের সঙ্গে সম্পর্ক বিশিষ্ট।
 প্রাচীনতর কাজগুলি অপেক্ষাকৃত কম আলঙ্কারিক, কিন্তু শিল্পগত
 কৌশল বুদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে আলঙ্কারিক, কলাকৌশলের প্রাচুর্য বৃদ্ধি
 পেয়েছে। গুহাগুলির দেওয়ালগাত্র বিরাট গাত্র চিত্রে সজ্জিত, তার
 মধ্যে পৌরাণিক গুরু এবং লঘু ঘটনাগুলি অঙ্কিত হয়েছে। এ ছাড়া
 মাঝামাঝি, বৃহৎ এবং বিরাট আকারের অনেক মূর্তি আছে; স্তম্ভ

গাজ্জ ইত্যাদিতে ভাস্কর্যমণ্ডিত মূর্তির সম্পদ উৎকীর্ণ আছে। পূর্বে
 বা উল্লিখিত হয়েছে দেবমূর্তিগুলি বা মানবিক রূপে প্রকাশিত তার
 মধ্যে বীভৎস বিকৃতি আছে। তাদের অবশ্রুত ধর্মীয় মতবাহুস্বারে
 পশুর মাথা সংযোজন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানবিক
 ভাস্কর্যের চেয়ে পশুর ভাস্কর্য অপেক্ষাকৃত সার্থকতর হয়েছে।
 আকৃতিগুলি অতিশয় মহৎ ভঙ্গীর, এর মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর শিল্পগত
 নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় বা গ্রীকধারার অলুগামী। মানবিক
 মূর্তিগুলি অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত, তথাপি এমন অনেক ভাস্কর্য
 দেখা যায় যা এই শিল্পের পক্ষে চরম সার্থকতা লাভ করেছে
 বলা যায়।

বেনফি ইতিমধ্যেই মহামালয়পুর অর্থাৎ মহাবলিপুত্রম সম্পর্কে বলতে
 পেরেছেন। এইখানে বিষু বামন অবতার বা বামন দেহধারী দৈবমূর্তিতে
 মহাবলি নামক দৈত্যকে বধ করেছিলেন। তিনি এলোরা বিষয়েও আলোচনা
 করেছেন, তিনি এলোরা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে বৌদ্ধধর্ম
 ‘দ্বিব্য ভাবনায় পরিচালিত হয়ে তার প্রধানের পরিকল্পনা করেছেন—অন্ত্যায়
 মানব রূপে একে কল্পনা করা হয়।’—এই ব্যাপারটি বিশেষভাবে ভারতীয়
 চিত্রকলার পক্ষে প্রাণশক্তি সঞ্চারক হয়েছে, অপরদিকে মানবিক শিল্পগত
 ভাবধারার ক্ষেত্রে ‘ব্রাহ্মণ্য রীতি’র অভাব ছিল।

যে বছরে বেনফির ভারতবর্ষ সংক্রান্ত রচনা Allgemeine Encyclopädie-
 তে প্রকাশিত হয় সেই বছর ওখমার ফ্রাংকের মৃত্যু হয় (১৭৭০-১৮৪০)।
 ওখমার ফ্রাংক একজন ইন্দো-পারসিক পণ্ডিত, গোড়ার দিকে তিনি শিল্প-
 ব্যাখ্যায় ব্রতী ছিলেন। ইংলণ্ডে প্রাপ্ত সচিব তথ্য সহযোগে তিনি ভারতীয়
 মূর্তি সৌধগুলির সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এই পদ্ধতিতে তিনি
 এলোরায় একটি মস্তক মূর্তি আবিষ্কার করেন, এই মূর্তিটির সঠিক পরিচয়
 তিনি অবগত হন। এই শুধা গাজ্জস্থিত মূর্তিগুলিকে তিনি ইলোরা
 বা শিবের মস্তক এই অলুমান করেছেন। তখনও পর্যন্ত এই মস্তকটি
 বুদ্ধমূর্তি হিসাবে পরিচিত ছিল, সেই ধারণাই ছিল প্রবল। ১৮৩৫ খ্রীঃ
 এই এপ্রিল তারিখে ম্যুনিখের রয়্যাল একাডেমি অব সায়েন্সের কাইলোলজী
 ফিলসফি বা শব্দতাত্ত্বিক দর্শন বিভাগে প্রথম এক ভাষণে (পরে এই ভাষণটি
 একাডেমির প্রবন্ধ-সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে সংকলিত) ফ্রাংক এই মূর্তিটি

এসঙ্গে আলোচনা করেন, সেই ক্ষেত্রে তিনি দেবতার দার্শনিক ব্যাখ্যা করেন। সেইকালে যুরোপে এই ধারণার উদ্ভব হবে যাত্রা শুরু হয়েছে :

এ কি সম্ভব নয় যে এই সব মূর্তিগুলি তাদের শাস্ত্র সমাহিত ভঙ্গীর ভঙ্গ এবং পূর্বোক্ত অবস্থিতির ভঙ্গ সেই এক এবং অদ্বিতীয় দেবতা শিবের দিকেই মৌল ইঙ্গিত প্রকাশ করে না? ভারতের সর্বত্র এইসব মূর্তি ছড়ানো আছে—বিশেষতঃ প্রাচীন মন্দিরগুলিতে, আমরা জানি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইগুলি শিবমূর্তি, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য শৈববাদ থেকে সরে আসার পর এই সব মূর্তিকে জৈনধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধগণ অধিকার করেছেন। বস্তুবাদী বিবরণে এর উল্লেখ সর্বত্র পাওয়া যায়। হজসনের মতে নেপালে এবং যেমন র‍্যাফেল ও আরো অনেকের মতে যবদ্বীপে এইসব মূর্তি দেখা যায়। কিন্তু শিব কি অস্থিরতার দেবতা ন'ন? রূপান্তর, এক থেকে অগ্রে সরে যাওয়া, বৈপরীত্য ও ধ্বংসের দেবতা কি তিনি ন'ন? এই সব পর্বতগাত্রে অনেকক্ষেত্রে তাঁকে ভয়ংকর ভীষণ ভৈরব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বীর ভদ্র—তুষ্টি বীর ইত্যাদি। তাঁর রূপান্তরগত প্রভৃতি জীবন্ত একমাত্র এই যুক্তি ব্যতীত এবং সেই সঙ্গে যেহেতু তিনি আপন অভ্যন্তরে বৈপরীত্যকে লয় করেছেন চিন্তায়, কর্মে এবং বাসনায়—তেমনই তিনি নিজের দেহ থেকেই এই রূপ সৃষ্টি করেন।

শিবের এই রূপান্তর এক বিশ্বজাগতিক ও ঐতিহাসিক বস্তু। এইভাবেই তাঁর উৎপত্তি। তিনি শক্তি ও রূপের অধিকারী। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দিক থেকে তিনি এই শক্তির ধারক, তাঁর মধ্যেই একযোগে আগম-নিগমের পথ। স্মরণ্য তাঁর অনেকগুলি নাম যা সাধারণভাবে সুপ্রসিদ্ধ, তার মধ্যে তাঁর শাস্ত্ররূপ এবং সংহত চিন্তা প্রকাশিত; চিত্রে সেই ভাব রূপায়িত। তাঁকে (অমর সিংহের সহিত) শঙ্কু বলা হয়; অর্থাৎ শাস্ত্রিধররূপ, সমাহিত এবং প্রসন্ন; শঙ্কর অর্থাৎ যিনি সদয়তা ও শাস্তির সঞ্চায়ক; পুরাণ সমর্থিত একটি সাধারণ ব্যাখ্যামুসারে তিনি শিব, অর্থাৎ সমগ্র জগৎসংসার তাঁর আশ্রয় পুষ্ট; ধূর্তি, অর্থাৎ যিনি বিশ্ব সংসারের ভার বহন করেন; সর্বদক্ষ, অর্থাৎ স্বয়ম্ভূব; বোগেশ বা যজ্ঞেশ্বর অর্থাৎ মৈত্রীর ঈশ্বর;

মহাব্রতী, মহান ভক্ত ও মহাতাপস; রামরাজ প্রথম খণ্ডে এইভাবে বর্ণনা আছে। শিবযোগের পৌরাণিক আধ্যান, শিবের ঐক্যবদ্ধ ধ্যান অতি প্রাচীন; সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিশেষ ও বিস্তারিত অধ্যায় হল তন্ত্র; এই অধ্যায়ে শিব ও তাঁর অর্ধাঙ্গিনী শিবানীর সঙ্গে সংলাপ লিপিবদ্ধ আছে, এই সংলাপে অতীন্দ্রিয় মিলন সম্পর্কিত ধ্যান-প্রকরণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনেক হিন্দুর মতে এই তন্ত্র বৈদিক সাহিত্যের পূর্বকালে রচিত—একে পঞ্চম বেদ বলা হয়। যাই হোক আমাদের বিশ্বকর্মার সঙ্গে বা শিবের সঙ্গে কি সম্পর্ক শাস্তি ও ধ্যান-ধারণার; কিংবা শিবের অপর রূপের সঙ্গে ইল্লোরা বা এলিফান্টা ইত্যাদির পর্বতগাত্রে খচিত চিত্ররূপের কি সম্পর্ক! মহাদেবের ধারাবাহিক রূপকল্পনার মধ্যে এর স্থান কোথায়? অপর সাধারণতঃ এমন এক রূপ থেকে অগ্রসর হন যা মূলে একটু বিদেশী এবং পারম্পরিক বিরোধমূলক এবং তাঁরা মনে করেন এক অযৌক্তিক ভঙ্গীতে জোড়াতালি দেওয়া হয়েছে, আমাদের যুক্তি এই যে এই সব পর্বত গাত্রস্থিত মন্দিরগুলির উচ্চোক্তাদের সুস্পষ্ট স্থিতি এবং এই সব পরিবেশ অস্বাভাবিক ভাঙ্গুর এবং অতিশয় ঘনিষ্ঠভাবে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় আমরা উপস্থিত বিচারে মনে করি যে এইসব একই মনোভঙ্গী থেকে পরিকল্পিত এবং গঠিত, একই ব্যক্তির হাতে এই খোদাই কাজ হয়ত সম্পূর্ণ হয়নি, তথাপি এর মধ্যে ভাবগত ঐক্য বর্তমান। এর থেকে সেই একই ফললাভ করা যায় যা আমরা ইতিমধ্যেই ভারতীয় পুরাণ কথা এবং দর্শনের মধ্যে বণিত হতে দেখছি।

এই বক্তৃতায় ফ্রাংক হিন্দু দেব-দেবী সমাজে শিবের স্থান নির্ণয় করেছেন; বিশ্বকর্মা বা বিশ্বস্থপতি হিসাবে। সেইকালের পক্ষে যথেষ্ট এক বলিষ্ঠ বিবৃতিতে তিনি শিবকে বিশ্বের বৈপরীত্যের লয় সাধনের অভিব্যক্তি বলে অভিমত প্রকাশ করেন এবং তিনি উচ্চতর এক সম্প্রীতি সাধনের সংস্থা। ত্রয়ী দেখ—ত্রিমূর্তি—তাঁর কাছে এই দিব্য বিশ্বজাগতিক কর্মভারের এক প্রতীক। দক্ষিণে ত্রিমূর্তির মস্তক (লেখক মনে করেন যে পাঠকগণ ত্রিমূর্তির চিত্রের সঙ্গে পরিচিত) সঠিক শিবকে রূপায়িত করেছে, তাঁর কপালে তৃতীয় নয়ন, বাম দিকের মস্তকটি তাঁর স্ত্রী পার্বতীর, তাঁর হাতে একটি হাত আয়না এবং ক্র

রঞ্জিত করার উপযোগী একটি নুটিকা, নারী স্থলভ বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক, আর তৃতীয় মুখটিতে নর-নারীর সংযুক্ত মূর্তি রূপায়িত, উভয়ের একাত্ম অন্তিমের পরিচায়ক।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাংক ভারতীয় দর্শন বিষয়ে একটি গ্রন্থে সর্ব জার্মান ভাষায় হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সর্বপ্রথম প্রয়াস করেন। শুধুমাত্র হিন্দুধর্ম বিষয়ক সমীক্ষা ব্যতীত ফ্রাংক পারসিক আলোক ধর্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। ইরানের আধ্যাত্মিক রত্নভাণ্ডার তাঁকে সারাজীবন মোহিত করে রেখেছে। কিন্তু তিনি বৌদ্ধদের সমস্ত বিষয়েও গবেষণা করেছেন, তাদের তিনি ‘বৌদ্ধেন’ বলতেন। সেন্ট পিটার্সবার্গের ইম্পিরিয়াল একাডেমি অব সায়েন্সেস-এর জে. জে. সখ্‌মিডটের সঙ্গে তিনি বিতর্কে মেতেছিলেন, এই বিষয়ে সখ্‌মিডটের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল মঙ্গোলীয় লামাবাদ বিষয়ে। ফ্রাংক কলিকাতা, লণ্ডন ও প্যারিসে এই সব বিষয়ে মূল্যায়ন করেন। এইভাবে ইণ্ডোলজী বা ভারততত্ত্ব—মানসিকতার ক্ষেত্রে মহাণ আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র—ইশান থেকে নেভা এবং গঙ্গা, রাইন থেকে টেমস এবং সীন নদীর মধ্যে সেতু রচনা করেছেন। এর ফলে উৎসাহ এবং প্রেরণা-সঞ্চারী আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে।

ভারতীয় স্থাপত্য বিষয়ে যুরোপীয় বিচারে ক্রমশঃই সবিশেষ তথ্যজ্ঞান ও নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতদিনে তুলনা করাও সম্ভব হল, কারণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় দেব-দেউলগুলি বিশেষ করে পর্বতগাত্রস্থিত মন্দিরগুলি সংরক্ষণ এবং চর্চার জন্ত প্রচুর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ক্রিস্টিয়ান লাসেন (১৮০০-১৮৭৬) তাঁর *Indischen Alterthumskunde* (ভারতীয় প্রত্নবস্তু) নামক গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের অনেক অংশ ভারতীয় শিল্পকলা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। লাসেনের মধ্যে ভারতীয় শিল্পবস্তু এক সুদক্ষ এবং অনন্তসাধারণ ব্যাখ্যাকার লাভ করেছে। এই নরওয়েবাসী মানুষটি জার্মানীতে নতুন করে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তিনি বন এবং হাইডেলবার্গ একাডেমির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অল্প সব বিষয়ের মধ্যে, তিনি পারসিক শিলালিপির প্রকৃত অর্থ ভেদ করতে সমর্থ হন। প্রকৃতপক্ষে বহুমুখী ঐতিহাসিক জ্ঞানসম্পন্ন এই ব্যক্তিকে প্রাচ্যদেশ এবং তার শিল্প ইতিহাস বিষয়ে একজন অধিকারী ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃত।

ভারততত্ত্ববিদদের শ্রেণীতে আরেকজন উল্লেখযোগ্য সদস্য হলেন রিচার্ড

গারবে (১৮৫৭-১৯২৭)। তিনি লিখিত পাঠ্যবস্তু থেকে স্বরূপ করে প্রস্তর এবং বর্ণে নৃত্যের অপকৃষ্ট ভঙ্গিমায় ও সঙ্গীতের ধ্বনির মধ্যে ভারতীয় চিন্তাধারার প্রকৃতি সন্ধান করেছেন। তিনি একজন সুপণ্ডিত এবং অতি ক্ষতগতি তাঁর বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর বাইরেও খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন ভারতের সঙ্গে খ্রিস্টান সম্পর্কের গোড়ার দিকের ইতিহাস অন্বেষণ করে। গারবে ভারতীয় তাঁর শিল্পকলার ইতিহাস বিষয়ে আলোচনা *Indien Baedeker* নামকে গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। সেই গ্রন্থে যে সব ঘটনাবলীর কথা মুদ্রিত হয়েছে তদ্বারা এই ধারণা মনে জাগে যে গারবে তাঁর *Indian Travel Notes* নামক গ্রন্থের জন্য এইসব তথ্য সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে গারবের একটি আবিষ্কার বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। জৈন মন্দির বিষয়ক সমীক্ষায় তিনি মালাবার উপকূলের স্থাপত্যের সঙ্গে নেপালের মন্দির স্থাপত্যের একটা সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছিলেন :

দক্ষিণ ভারতীয় বা দ্রাবিড় আদিক যার মধ্যে কাঠ-নির্মিত স্থাপত্য থেকে একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে তার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। মনে হয়, আনুমানিক ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে এর উদ্ভব এবং কালক্রমে তার কিছু কিছু রূপান্তর ঘটেছে, অবশ্য সেই রূপান্তর সর্বদাই যে ভালোর দিকে তা বলা যায় না। এই আদিক অন্তর্গত গোষ্ঠীভুক্ত নির্মাণ পদ্ধতি দেবতামূর্তির দ্বারা অতিভারাক্রান্ত। সেই সঙ্গে আছে মানব ও পশুমূর্তির বিভিন্ন ধরনের বিহ্বলকর ভঙ্গীতে নির্মিত চিত্র সম্ভার। নাট্যমন্দির সহ দ্রাবিড় মন্দিরের গর্ভগৃহ সমান্তরাল কোন বিশিষ্ট; তার উপর একটি পিরামিড আকৃতির কয়েকটি তলা বিশিষ্ট মিনার, তার চতুর্দিকে সমর্থক বহুকোন বিশিষ্ট মন্দির চূড়া। বৃহত্তর মন্দিরগুলি এক বা একাধিক চত্বর দ্বারা বেষ্টিত, তার সামনে বিচিত্র ধরনের স্তর বিশিষ্ট সিংহদ্বার (গোপুরম্), দ্রাবিড় মন্দিরগুলির প্রাঙ্গণের এই হল বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির বৃহদায়তন এক সাধারণ ব্যাপার, ত্রীকোণ মন্দির সারা ভারতের সর্ববৃহৎ মন্দির। দ্রাবিড় স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হল তাজোরের মন্দির, আনুমানিক খ্রিঃ পূর্ব ১০০০ অব্দে এই মন্দির নির্মিত হয়। এ ছাড়া মাছুরা, জিলামবরম, কঙ্কুকোনম এবং রামেশ্বর মন্দিরের

উল্লেখ প্রয়োজন। ভারতের মূলভূমি ও সিংহলের মধ্যবর্তী এক
দীপে এই শৈবোক্ত মন্দিরটি স্থাপিত।

স্থানীয় প্রচলিত আদিকের মধ্যে যা নেপালী এবং কাশ্মীরী
রীতির অঙ্গস্বরূপ লক্ষ্য করা যায়, এই দুই ধারাই বিদেশী রীতি
প্রভাবিত। নেপালী মন্দিরগুলি চীনা স্থাপত্য পদ্ধতির একটি
রকমফের মাত্র। ছাদের উপরকার তরঙ্গাকৃতি ভঙ্গী কিঞ্চিৎ স্বল্প
এই যা পার্থক্য, চীন দেশে এই ছাদের প্রান্তদেশে অবশ্য পিছন দিকে
বাকানো। নাতিদীর্ঘ কাঠময় স্তম্ভের ওপর স্থাপিত স্তম্ভস্থ ছাদ
নেপালের মন্দিরের পক্ষেও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ এই
জাতীয় দুটি বা তিনটি ছাদ একের উপর আর একটি করে সাজানো
হয়। নেপালের সংকীর্ণ উপত্যকায় শোনা যায় প্রায় ২০০০ হাজার
মন্দির আছে, তাদের অধিকাংশই আবার রাজধানী কাঠমণ্ডুতে
অবস্থিত। নেপালের প্রাচীনতম স্থাপত্য হল বৌদ্ধ স্তূপ, যার উৎপত্তি
হয়ত খৃষ্টজন্মের তিনশত বছর আগে ঘটেছে। উপরে বর্ণিত ইন্দো-
চাইনিজ মন্দিরগুলি ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ বা তার পরে নিৰ্মিত। আশ্চর্যের
বিষয় এই ধরনের নেপালী রীতির জৈন মন্দির মালাবার উপকূলের
দক্ষিণ কানারায় পাওয়া যায়। এতদ্বারা সেই একই হৈয়ালি মনে
জাগে হৃদয় উত্তরাঞ্চল ইন্দোরায় দক্ষিণ ভারতীয় কৈলাস-রীতির
প্রভাব কিভাবে এসেছে।

কাশ্মীরী পদ্ধতি যা শুধু কাশ্মীর উপত্যকাতেই সীমাবদ্ধ এবং
পাঞ্জাবের 'সলট্-রেনজে' দেখা যায় তার মধ্যে গ্রীক প্রভাবের চিহ্ন
দেখা যায়, বাণীর আকারের স্তম্ভ বা উত্তর ডোরিক আদিক স্তম্ভের
সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য। এই আদিকের অল্প বৈশিষ্ট্য হল দ্বিতল
পিরামিড সদৃশ ছাদ এবং প্রতিটি প্রবেশদ্বারের মাথায় ত্রিস্তর
খিলান। মন্দিরগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র এবং চারদিকে স্তম্ভস্থ
বার-দুয়ার। সংরক্ষিত স্থাপত্য নিদর্শনগুলি ৭০০ থেকে ১২০০
খ্রীষ্টাব্দের, সবচেয়ে পরিচিত হল 'মার্তণ্ড' নামক সূর্যমন্দির,
ইসলামাবাদ থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে অবস্থিত। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে
এই মন্দির নিৰ্মিত হয়।

প্রফেসর গুস্তাফ কোসিল্লা কর্তৃক সম্পাদিত মাননুস লাইব্রেরী সিরিজে

জি. টি. হোয়েথ্‌ স্বাপত্যের ইতিহাসে ভারতের স্থান বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তার মধ্যে যে মতবাদ প্রকাশ করা হয়েছে বর্তমানকালে হয়ত তা প্রশংসা করা যাবেনা কিন্তু ভারতের প্রতি স্থম্পষ্ট দৃষ্টিদানের নিদর্শন হিসাবে এইখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যা প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় :

র্যাভেনার থিওডোরিক দি গ্রেট রেড-সী ব লোহিত সাগর পার হয়ে রোমান সম্রাটদের সামুদ্রিক যাত্রাপথ অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের সময় থেকে ভারতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক উত্তম ছিল কারণ ভারতীয় খ্রীষ্টানগণ এবং অষ্ট্রোগোথসরা উভয়েই আর্থ ছিলেন। এইসব সম্পর্ক বিষয়ে নথিপত্রের অভাব আছে যেমন আছে ডিয়েট্রিখ ফন বের্ন-এর বহুবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে। এর হেতু হল তাঁর কন্ডার রোমান-চার্চে দীক্ষিত হওয়া। অর্থডক্স ক্রিস্চানগণ (রক্ষণশীল) কাকের সম্রাটের দেহ বিখ্যাত সমাধি মন্দির থেকে তুলে নিয়ে ফেলে দেয় এবং তাঁর সম্পর্কিত সর্বপ্রকার ঐতিহাসিক তথ্যাদি নষ্ট করে। ইতিহাসের এই ফাঁক-টুকুর প্রতিক্রিয়া শিল্প-বিষয়ক ইতিহাসেও লক্ষিত হয়। মালে বিভিন্ন শিল্প শাখার ক্রমবিকাশের ধারার সূত্র সন্ধান করিতে গিয়ে মিশরী ও সিরিয় মঠ-মন্দিরের সঙ্গে সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু ঐ সব দেশের মঠ-মন্দিরের আজিক ভারতবর্ষের বৌদ্ধ যুগেরও পূর্বকালের—সেখানে এ. ওয়েবারের সংস্কৃত রিপোর্ট অনুসারে ক্রিস্চানরা প্রথম ক্রিস্চান শতকেও বাস করতেন। ভারতীয় ক্রিস্চানরা পারস্ত ও সিরিয়ার নেষ্টোরিয়ানদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। কৃষ্ণ এবং বুদ্ধদেবের অনুগামীদের সঙ্গে খ্রীতির সম্পর্ক বজায় রেখে তাঁরা র্যাভেনায় সমধর্মীদের কাছে ভারতের সাংস্কৃতিক সংবাদ পরিবেশন করেছেন।

যে সব আলাংকারিক ভঙ্গী সেই কালে ভারত থেকে সোজা-সুজি গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য সিংহলের অবিচ্ছিন্ন সপিল হারমালা—যেন 'সান ভাইতেলে'র চুড়াদেশের জটিল বুনন কর্মের রূপাশের বেটনী। অন্ত সব চুড়াগুলি সরল কারু-কর্মে সজ্জিত। এদের পরিকল্পনার ঐশ্বর্য এবং সজীব রূপায়ণ বিশেষ-

ভাবে উল্লেখযোগ্য। আরার বাহুঘরে এইসব দেখা যাবে। স্তম্ভশীর্ষ ও তার বেটনী সহ কারুকার্যে একটি কমলগতা আর তার তিনটি সর্পিল পাতা—দুটি স্তম্ভ জল-পত্র আর দুটি কুঁড়ি। র্যাভেনার ভারতীয় উদ্ভবের ভঙ্গীতে রচিত দুটি স্থাপত্য নিদর্শন আছে। তা হল থিওডোরিক মসোলিয়াম বা স্মৃতিসৌধ, সেন্ট এ্যাপোলো-নেয়ারের পাশে গোলাকার চূড়া এবং সান ভাইতেল...

বাতায়নের আচ্ছাদন ভারতীয় ত্রিপত্রের সজ্জায় সজ্জীবিত, লোহার গ্রীলে লতানে পামগাছের অলংকরণ। খাতব তার ও লৌহদণ্ডের স্থাপত্য লতানে পাম জাতীয় জালির কাজের কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছে। এই কারণে পেটা লোহার দণ্ডগুলির শিল্পগত বৈশিষ্ট্যকে একটা বিশেষ পদ্ধতি বলে বিবেচনা করা যায়। অপরদিকে প্রস্তর নির্মিত কাজগুলির মধ্যে বৈদেশিক শিল্পবস্তুর অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। যদিও মূল উপাদানের মধ্যেই আঙ্গিক নির্ণয় করতে হয়। এই স্থাপত্য প্রস্তরের স্বপক্ষে বলা যায় যে তার ওপর কোনোরকম অলংকরণ করা হয়নি। তবে বেতস বেত এবং লৌহদণ্ডের বুনন যেখানে কৃত্রিম পাথরের দণ্ড পুঁক হয়েছে সেইখানে নতুন করে রচনা করা হয়েছে। তাদের পাশা-পাশি ঢালাই দ্বারা মূল পরিকল্পনায় এক অতিরিক্ত রেখা রচিত হয়েছে।

হোয়েখ্টের মতে এ এক স্বাভাবিক ব্যাপার যে ভারতীয় বাঁশের আঙ্গিক পাশ্চাত্য খণ্ডেও অনুসৃত হয়েছে।

প্রস্তর নির্মিত মন্দিরগুলির দিক থেকে একটা দোজা রাস্তা যুরোপে ক্যাথিড্রালগুলির দিকে চলে গেছে—তিনি এই ভাবেই কথাটি প্রয়োগ করেছেন। আবার সেই সঙ্গে তিনি আলাংকারিক পুষ্প সজ্জার পথও অনুসরণ করেছেন এবং তিনি একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে পাশ্চাত্য জগতের স্থাপত্য ভারত কর্তৃক অনুপ্রাণিত। হোয়েখট অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন দ্বারা তাঁর এই ভারত-সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন। বেশ কিছু কালের জন্ত এঁরা গবেষণা-ইতিহাসে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ত :

সম্প্রতি দুটি সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে, যদ্বারা উপরোক্ত বিরূতির অসংখ্য পরিপূরক এবং সমর্থন পাওয়া যায়। ভিয়েনার

প্রফেসর বোশেফ স্টরংসিগোসকী লিখিত ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হল অলতাই-ইরান অ্যাণ্ড মাইগ্রেশন অফ পিপলস্ বা Altai-Iran und Völkerwanderung এবং বুদ্ধাপেত্তের গেংসা স্পুকা ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জুন সংখ্যায় মহলি জার্নালস ফর দি সায়েন্স অব আর্ট নামক সাময়িকপত্রে লিখলেন—Buddhistische Spuren in der Völkerwanderungskunst (অর্থাৎ জন প্রব্রজন গত শিল্পে বৌদ্ধ-প্রভাব) ।

র্যাভেনার থিওডোরিক দি গ্রেটের মসৌলিয়মের মধ্যে উত্তর-পূর্ব ভারতের আদর্শের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন স্পুকা, এর মূল স্তম্ভগুলি কোন-বিশিষ্ট, তার উপরকার অংশ গোলাকার আর শীর্ষে আছে মুকুট সদৃশ আমলক, তিনি প্রাচীর গাত্রের মধ্যবর্তী বিরতিগুলির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তুলনা করণ : আমার বাঁশ নির্মিত ভবন বিষয়ক প্রবন্ধ “Zeitschrift für Bauwesen” (গৃহ-নির্মাণ ও স্থাপত্য-বিষয়ক পত্রিকা) নামক পত্রিকায় দ্রষ্টব্য। এছাড়া লাইসিফ্রেটস মনুমেন্ট বিষয়ক উপরোক্ত বিশ্লেষণটিও তুলনা করা উচিত। স্টরংসিগোসকীর ধারণা যে আমেরিকায় বহু রজ্জু বিশিষ্ট বুনন কর্মের উদ্ভব ভারতবর্ষে, বেত এবং বাঁশের দেশ ভারতবর্ষ।

১৯১ পৃষ্ঠায় তিনি সর্বদেব মন্দিরকে (Pantheon) এক পথচিহ্ন বলে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি অহুমান করেন ভূমধ্য-সাগরস্থ দেশগুলির গম্বুজ এসেছে সাকাই দেশগুলি থেকে অর্থাৎ আর্মেনিয়া হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে।

দায়ারবেকিরের সিটাদেল চার্চ ও রুথেনিয়ার কাঠ নির্মিত চার্চ বা ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মহলি জার্নালস অব সায়েন্স অফ আর্ট পত্রিকায় দশম এবং একাদশ খণ্ডে পাওয়া যাবে তার সঙ্গে তুলনা করণ গুজরাট উপদ্বীপের সোয়নাথের মন্দিরের বা ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে ধ্বংস করা হয়। ২২৭ পৃষ্ঠায় স্টরংসিগোসকী অহুমান করেন যে চতুর্ভুজ গম্বুজের উৎপত্তি আর্য দাক্ষিণ্য স্থাপত্য থেকে কারণ ভারত এবং ইউক্রেনে এর চিহ্ন পাওয়া যায়; তিনি কোন বিরাট থেকে আরো দূরে অগ্রসর হয়ে অষ্ট কোন ও গোলাকার গম্বুজে গিয়ে পৌঁচেছেন।

বংশ নির্মিত উপভবনের যে আদিক প্রস্তর গাজে পুনরুজ্জিত হয়েছে প্রাচীর বিরতির মাঝে তা সর্বদেব মন্দিরের কোণ-বিশিষ্ট রূপে একেবারে চরমে উঠেছে—এবং এর অর্থ বৃত্তাকার রূপ মিনার্ভা-মেডিকার দশ অঙ্গ বিশিষ্ট মন্দিরের অঙ্করূপ।

আলংকারিক চিত্রণের উদ্ভব বিষয়ে আরেকজন যিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁর নাম ওটো ফিসার। তিনি আবৃত্তি বিশিষ্ট এবং প্রতীক বিশিষ্ট অলংকরণের দেশান্তর বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে এসব এশিয়ার আভ্যন্তরীণ অংশের নিজস্ব ধারা:

গোলাপ পুষ্পাকৃতি, তালি বৃক্ষ এবং কমললতা ইত্যাদি চিত্ররূপ প্রধান অলংকরণের মধ্যে সংরক্ষিত। সপিল আকৃতি এবং স্বস্তিকা সব কিছুই তেমন ভারতীয় মনে হয় না, প্রাচীন এশিয়ার অভ্যন্তরস্থ সর্বসাধারণের সম্পত্তি বলেই মনে হয়। এইভাবে কয়েকটি পশুর একটি মস্তক ভাগাভাগি করে অধিকার করার চিত্ররূপ, ডানাওয়ালা সিংহ, অর্ধ মানব অর্ধ দানব আকারের প্রাণী বা বুঘ সমগ্র আভ্যন্তরীণ এশিয়ার সাধারণ উত্তরাধিকার। বিশেষ ভারতীয় রূপ-স্থাপত্যে যা স্পষ্ট তা অলঙ্কারের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত অল্প উন্নত মনে হয়। তবে এই সবই বিশেষ ভাবে স্পষ্ট হ তখন যদি আমরা প্রস্তর নির্মিত সৌধের ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি সীমায়িত করি।

ভারত ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধনের প্রমাণটি প্রাচ্যরিদ ভিলিবাল্ড কারফেলকেও উৎসাহিত করেছে। তিনি Die dreiköpfige Gottheit (তন মস্তক বিশিষ্ট দেবতা) নামক গ্রন্থে এই বিষয় বিস্তারিত লিখেছেন। কারফেল এই ক্ষেত্রে বিশ্বকর সমান্তরালের সন্ধান পেয়েছেন এবং অমসাধ্য ভালোবাসা এবং যত্নের সঙ্গে তিনি তার সন্ধান করেছেন। তিনি চিহ্ন, প্রতীক ও লক্ষণ সন্ধান করেছেন শুধু এই ত্রিমূর্তির প্রকৃত অর্থ উদ্ধারের জন্য। লিও ফরবেনিউস-এর পূর্বে প্রাচীন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ত্রিমূর্তি এবং চতুরীধরতা কি ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা পরীক্ষা করেছেন। চার সংখ্যাটি তিনি সৌর সাংস্কৃতিক রীতির প্রতীক হিসাবে ধরেছেন, তিন সংখ্যা তাঁর কাছে চান্দ্র দৃষ্টিকোণের পরিচায়ক, গতিময়তা ও সৃষ্টির প্রতীক। এই সমীক্ষাকে আরো অগ্রসর করে দিয়েছেন কারফেল, তাঁর গ্রন্থাবলী ভূমধ্য

মাগরীয় ও ইন্দো-এশিয় সাংস্কৃতিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এক উদ্বেজনীয় পরিক্রমা। কারফেল ভূমধ্যসাগর ও ভারতের মধ্যে এক সম্পর্ক গত অলৌকিক আবিষ্কার করেছে। মাত্র দু'বার সেই ব্যাকরণগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা বিষয়ে শৃঙ্খলা সৃষ্টি করা গিয়েছিল। মাত্র দু'বার সেই এক মৌন পদ্ধতিতে নাট্য শিল্প গড়ে উঠেছে ; দু'বার স্থায় পদ্ধতির উন্নয়ন করা হয়েছে। কারফেলের পরিশিষ্টাংশ ইতিহাসের এক নতুন আলোচ্য :

নতুন জ্ঞানের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হবে—এই মানসিক অলৌকিকত্বের অহুলিপি কি শেষ পর্যন্ত একই মূল থেকে উদ্ভূত নয় ; অর্থাৎ তারা কি তাদের প্রাগ্-ঐতিহাসিক সূচনায় প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় সাংস্কৃতিক জগৎকে তাদের একই আঁতুড়ঘর হিসাবে গ্রহণ করবে না। অশ্রুতধার, এই সব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ক্রমবিকাশ এবং মানসিক সৃজনকর্ম একই কাণ্ডেরই বিভিন্ন শাখা, সকলেরই উদ্ভব সেই ভূমধ্যসাগরীয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী থেকে। সেই সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিরই এক প্রতিকলন, যেমন বিশ্বজনীনতা, তুতলহ রেখাপাত দ্বারা ভবিষ্যৎ কথন, অথবা সেই রাজ্যের দর্শনশাস্ত্রের মত সব কিছু চীনা-ইষ্ট-এসিয়ান অভিব্যক্তির সুস্পষ্ট ফল—“মহাকাশ দিগন্ত বা সমতল দ্বারা বেষ্টিত” এই জ্ঞান থেকে উদ্ভূত। এতদ্বারা “ছন্দ, সৌম্যভাব এবং প্রচলিত সৃজনশীলতার” অভিব্যক্তি পরিস্ফুট। এইসব বিচারের ফলে সিদ্ধান্ত তেমন বেশী বলিষ্ঠ হবে না যে শুধু উপরোক্ত বিজ্ঞানগুলির বিবর্তন নয়, অধিকন্তু অশ্রুবিধ আধ্যাত্মিক অথবা ধর্মীয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে বিবর্তন ঘটেছে, অথবা যুরোপে এবং ভারতের প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে বিবর্তন এসেছে তার মধ্যে সেই পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, মানব সমাজের উদ্ভবের অস্পষ্ট প্রদোষাঙ্ককারে ভূমধ্যসাগরীয় সাংস্কৃতিক জগতের গভীরে যার ভিত্তি। প্রকারান্তরে এর প্রকৃত অর্থ হবে এই যে এই দুই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের মানসিক সাফল্য তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও একটা সূর্যগভীর এবং বিশ্বজনীন ব্যাখ্যা লাভ করবে বোঝাপড়া এবং তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে।

একজন বিজ্ঞানী যিনি প্রতীকের ব্যাখ্যার অধিকতর ব্যাখ্যায় অগ্রসর

হয়েছেন এবং শুধু মাত্র ভারতীয় চিত্র ও প্রতীকের বর্ণনামূলক স্থিরিকরণে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি তাঁর নাম হাইনরিখ ওসাইমার। তিনি এই শিল্প অঙ্গভবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

এরপর খাঁটি প্রাচ্য শিল্প পাঠের পথ থেকে সরে না এসে শিল্প ইতিহাস থেকে সরে এসে অজ্ঞাত পণ্ডিতবর্গ ব্যাখ্যা বা অন্ততঃ বর্ণনা করেছেন ভারতের শিল্প-সম্পদের যা সকলের পক্ষে দ্রষ্টব্য।

ভারতীয় গবেষণার প্রকৃত স্বর্ণ যুগ প্রথম মহাযুদ্ধের কালের পর শুরু হয়েছে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বিলহেলম কোহন ভারতীয় খোদাই কর্মের বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। চার বছর পরে বৌদ্ধ শিল্প নিদর্শন প্রসঙ্গে তিনি একটি পুস্তিকা রচনা করেন। প্রায় সেই সময় জার্মান বিজ্ঞানী হেলা ক্রামরিশ এই অঞ্চলের শিল্প বিষয়ে প্রথম সমীক্ষা রচনা করেন। কাশ্মীর ও কত্থাকুমারী মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শিল্প সম্পদের কথা; অচিরে তিনি আরও একটি বিশদ গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন, এর নাম *Grundzüge der indischen Kunst* (ভারতীয় শিল্পের মূল কথা)। পরিণামে তাঁর রচনাবলী ভারতীয় শিল্পের সর্ব বিভাগ আলোচিত হয়েছে। একথা সত্য যে অঙ্কন শিল্পের মধ্যে তিনি একটা বক্র গতি লক্ষ্য করেছেন এবং দেখেছেন গোড়ার যুগের সাংস্কৃতিক ধারাকে সরলীকরণের চেষ্টা—“একটা অদ্ভুত বিস্তার-প্রবণ ঐকতান দেখা যায় যার জন্ত এ দেশের জাতিগত সংমিশ্রণ অনেকটা দায়ী।” এইখানে, রাজস্থানী পদ্ধতির শিল্পরীতির উল্লেখ করা যায়। লেখিকা সেই বিষয়ে একটা বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর অ-ইউরোপীয় শিল্প-কলা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে :

ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে আমরা রাজপুত শিল্প-কলা বিষয়ে আলোচনা করি; এই আখ্যা দ্বারা এই কথা দ্বারা প্রায় অষ্টাভো-সাইজ কাগজে আঁকা গ্রন্থ অলংকরণ এবং আবঁধা ছবির পৃষ্ঠা বোঝায়। এই সব ছবি অনেক বেশী সংখ্যায় রাজপুতানা ও বৃন্দেল-খণ্ডে উৎপন্ন হয়েছিল আর আংশিকভাবে হয়েছিল পাঞ্জাবের হিমালয়ের উচ্চ ভূমিতে। এর ওপর অম্বর, উদয়পুর, দাতিয়া, ওরচা এবং ছত্তরপুরের প্রাদেশিকগুলিতে ও পরে জয়পুর, বোধপুর এবং বিকানীরে, এ ছাড়া আছে কাংড়ার অষ্টাদশ শতাব্দীর চিত্রাবলী।

ষোড়শ শতাব্দীর সমতলভূমির চিত্রাবলী এবং এই শতকের শেষ

দিকের বিভিন্ন রাগ ও রাগিনীদের অসংখ্য চিত্রাবলীর মধ্যে শিল্প-নিদর্শন প্রকাশিত। এই সব ছবি হ'ল বহিঃস্থ ও উজ্জল বর্ণ বহুল, স্থান সংক্রান্ত নিশ্চিত পরিমিত বোধ এবং সাধারণ দৃঢ়তা মুখ্য ঐতিহ্যের জনপ্রিয় শিল্পরূপ। গুজরাটের একটি পত্রের গায়ে অঙ্কিত কৃষ্ণলীলার একটি পর্ব আঁকা হয়েছে, এই ছবি হয়ত পরবর্তীকালে অন্ততঃ এর উর্ধ্বতন দ্বিগুণ এবং বৃক্ষগুলির বলিষ্ঠ ছায়ারূপ থেকে এই রকম অনুমান করা যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধ শতকে মানবিক মূর্তির অধিকতর বতুলাকার রেখা এবং দৃশ্য পটের বিষয় বস্তু দেখা যায় আর ছায়া এবং প্রশস্ত পরিসর এই সব চিত্রের বৈশিষ্ট্য। রঙগুলি মিশ্রিত এবং তার ঔজ্জ্বল্য কিছু হ্রাস পেয়েছে; সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে উন্নততর ঢালাই, ছায়াপাত, রেখাগত ও বৈমানিক পরিপ্রেক্ষিত ধীরে ধীরে এসেছে। সাধারণতঃ এর জন্ত মোগল প্রভাবই দায়ী মনে করা হয়। কিন্তু মোগলরীতি ইতিমধ্যেই (স্থাপত্য বিষয়ে) নির্দিষ্ট হয়ে আছে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বোক্ত কাজগুলির মধ্যে। মিনিয়চার বা ক্ষুদ্রাকৃতি ছবির মধ্যে একটা সত্তা “বাস্তবতা”র আঙ্গিক গ্রহণ করা হয়েছে, এটা যুরোপের আমদানী। এই ধারা রাজপুত ও মোগল উভয় রীতির চিত্রকলার মধ্যে প্রবেশ করে সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং অনেক ক্ষেত্রে শুধু মাত্র বিষয় বস্তু অনুসারে তার পার্থক্য বোঝা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আলাংকারিক সারল্য আমদানি হল এবং অবয়বের একটা সুস্পষ্ট সৌন্দর্য লক্ষ্য করা গেল যার মধ্যে পারসিক রীতিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে...অতীতকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে (জয়পুর) বিশেষভাবে আলাংকারিক দেহ-ভঙ্গিমার জন্ত এবং সেই সঙ্গে স্বর্ণ-নীল-ধূসর রঙের সঙ্গে লাল এবং নীলের সংমিশ্রণ লক্ষ্যণীয়। এইভাবে রাজস্থানের চিত্রকলা সুদৃঢ় অলংকরণ এবং বলিষ্ঠ ও সুরচিসম্পন্ন কারুকলায় সমৃদ্ধ।

পরবর্তীকালে হেরমান গোয়েৎস অসংখ্য রচনার মধ্যে ভারতীয় শিল্পের আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় পূর্ব-প্রতিবন্ধতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ভারতীয় শিল্পকলা ও সংস্কৃতি বিষয়ে অধিকারী লেখকবৃন্দের মধ্যে গোয়েৎস পুরোভাগে স্থান পেয়েছেন। ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্য সম্পর্কে তিনি একটি

সাধারণ বোঝাপড়ার ভাব সৃষ্টি করেছেন। সাংস্কৃতিক অঞ্চলগুলির অচঞ্চল ক্রমবিকাশ ও উন্নয়নের ব্যাপারটি তিনি স্বাধাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন। গোড়ার দিকে, তাঁর একটি গ্রন্থে বিশ্বজগতের সঙ্গে ভারতের সংযোগ বিষয়ে এবং একযোগে একটা নির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের দিকে তার অগ্রগতি বিষয়েও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন :

এমন কোন অসংশয়িত সাংস্কৃতিক উন্নয়ন মিশর এবং ব্যাবিলন থেকে গ্রীস হয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য মানুষের কাছে এসে পৌঁছায় নি। পরপর, পাশাপাশি, বসবাসকারি জগতের সংস্কৃতিগুলি উদ্গত হয়েছে, গড়ে উঠেছে, পরিণতি লাভ করেছে আবার। তার বয়স হয়েছে এবং মৃত্যু ঘটেছে। এরা সবাই নিরন্তর পারস্পরিক ক্রিয়ার বিষয়বস্তু তথাপি প্রত্যেকে তার নিজের এবং বিদেশী বস্তু থেকে অল্পপান সংগ্রহ করেন এবং তাকে একটা একান্তভাবে নিজস্ব রীতিতে গড়ে তোলেন।

গোয়েংস তার ভারতশিল্প বিষয়ক শেষতম গ্রন্থে এই বিশ্বজনীন সুষোগের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সহ-গ্রন্থকার ঐ. বুনেলের সঙ্গে তিনি এক বহু আলোচিত বিবরণ লিখেছেন দরবারী মিনিয়চার চিত্রকলার শৈলী বিষয়ে ভারতীয় গ্রন্থ অলংকরণ প্রেমিকদের জন্ম। সে ত্রিশ বছর পূর্বকার কথা, তার পর থেকে এক. গগেনহিম; কে দোয়েরিং এবং ই. ডায়েংস প্রভৃতির গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে। আলফ্রেড সালমনি এবং ই. বাখোফার বিশেষভাবে ভারতীয় ভাস্কর্যের বিচারে ব্রতী ছিলেন।

সাধারণ ভাবে ইন্দো-এশিয়া শিল্পরীতিতে গ্রীক প্রভাবের প্রসঙ্গ নিয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এ. ইগ্নেল, এল. এডাম ও বি. কেমপারস্। বৌদ্ধ শিল্প কখনও কখনও হেলেনীয় শিল্পরীতির কাছাকাছি বিকশিত হয়ে উঠেছে, যারা এই বিষয়বস্তু আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নাম এল. সখেরমান, ই. বেনডা এবং ডি. সেকেল।

বর্তমান কালে ক্লাউস ফিসার এবং হাইমো রাউ প্রভৃতিরা ভারতীয় শিল্প বিষয়ে যারা প্রখ্যাত প্রবক্তা তাঁদের অন্ততম। গোয়েংস, ফিসার, রাউ এবং অন্যান্য লেখকদের এই কৃতিত্ব যে তাঁরা এই শিল্পের বৈদেশিক দিকটির সঙ্গে সমন্বয় সাধক দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভারতীয় শিল্পের তরুণতর

বিশ্লেষকদের মধ্যে ফিসার এই শিল্পরীতির ইতিহাস সন্ধান করেছেন আর অল্প দিকে রাউ বিশেষ বিশেষ কাজগুলির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। এই পদ্ধতিতে তিনি অন্তর্নিহিত এইসব বহুমূল্য ভাস্কর্যের বা মূখ্য আদিক তা আবিষ্কার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন এই ভাস্কর্যের মধ্যে একটা আকর্ষণীয় বাস্তবতার মধ্যে প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনা সঞ্জীবিত পুনর্জন্মের আভাস লক্ষ্য করেছেন। হিন্দুধর্মের ইন্দ্রিয়জ প্রাচুর্যের ওপর তিনি বৌদ্ধদের প্রতিমা-বিরোধী জগতের কথা বর্ণনা করেছেন—যা তার ধ্যানব্রতী সাধকের পালনীয় অল্পশাসনকে স্থাপত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছে। এইসব আধুনিক শিল্প-ঐতিহাসিকদের ভারতীয় শিল্পকলা-বিষয়ক চেতনা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা আছে। হিন্দু দেবতার এক প্রতিমূর্তি চিত্রের পাশে বৌদ্ধস্তুপের রুক্ষ জ্যামিতিক আদিক বা প্রস্তর খোদিত স্মৃতিসৌধ প্রকৃতির পিছনে এঁরা তাদের লক্ষ্য বা সাধনার অঙ্গ মোক্ষ বা নির্বান লাভ করেন।

পরিশেষে কালুস ফিসার যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন জৈন শিল্পতার সুদীর্ঘ ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের জগৎ, তাঁর সূক্ষ্ম নীতিবোধ এবং বলিষ্ঠ নান্দনিক অহুত্বের জগৎ জীবনের এক বিশেষ ধারা রচনা করতে সমর্থ হয়েছে অথচ ভারতীয় ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের গভীর ভিতরই থেকে গেছে।

আরও অনেকে ভারতের ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়েছেন এবং ভারতীয় রহস্য সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন উইলি হাল, তিনি ভারতীয় শিল্প বিষয়ে তার মনোভাঙ্গী Merkur নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন :

ভারতীয় শিল্প তার শির্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে ধাবমান কালের মাধ্যমে অনন্তকে প্রকাশ প্রচেষ্টায় নয়, স্থায়িত্বকে প্রকাশ পরিবর্তনের মাধ্যমে, ঈশ্বরকে প্রকৃতির মাধ্যমে নয়; পরিবর্তনকে সহনশীলতার দ্বারা, আর পরিবর্তনীয়কে অনন্ততার মাধ্যমে। এলিফান্টার ত্রিমূর্তি ভারতীয় শিল্পের অতি সুমহান নিদর্শন—এই মূর্তি প্রকৃতি আকৃতির তিনগুণ বড় এবং তিনবার এই মূর্তিতে একই সঙ্গে দেবতার তিনটি অভিব্যক্তি প্রকাশিত। এই মূর্তির একটিতে শিবকে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এবং অপর দুটিতে শিব-বিষ্ণু বা পালক এবং শিব-রুদ্র বা লয় কর্তা হিসাবে রূপায়িত। এই অতিকায় ভাস্কর্যের সম্পূর্ণ প্রতীকি প্রতিক্রিয়া এর তিনবার পুনরাবৃত্তি থেকেই উদ্ভূত। বহি

কোথাও হয়ে থাকে তাহলে এখানেই প্রকৃতির পরিবর্তন সহনীয়তার মাধ্যমে প্রকাশিত, রূপান্তরকে দেখান হয়েছে অপরিবর্তনীয় রূপে—পাশ্চাত্য শিল্পের সম্পূর্ণ বিপরীত রীতি। আরেকটি শিব, মৃত্যুশীল শিবকে ভারতীয় ভাষ্যে প্রায়ই রূপায়িত করা হয়েছে সর্বদাই অতি ভক্ত, শাস্ত এবং ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক, মাঝে মাঝে অতিশয় সার্থক হয়েছে এই মূর্তি, এর মধ্যে রূপান্তর, মৃত্যু এবং প্রকৃতির পুনর্জাগরণ, এই সহনশীল দেবতার মাধ্যমে প্রকাশিত। এই সব হল অতি চমৎকার শিল্পকর্ম—তবে এর মধ্যে কোনো প্রকার প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রকৃতি বা ঈশ্বরকে অসীম অনন্ত, বৈচিত্রে অনন্ত; এই কারণে পাশ্চাত্য শিল্প ও কবিতায় উন্নয়নের স্বযোগ আছে। ঈশ্বর অধিতীয়,—এই শিল্পের বৈপরিত্য ধর্মীতায় ঈশ্বর যখন প্রকৃতির পরিবর্তন মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন—মতবাদশীল ভারতীয় শিল্পের রীতি এমনই কঠোর যে এইসব শিল্প বস্তুর কোনোটিতে কোনও শিল্পীর নামাংকিত করা হয়নি। শিল্পীরা সবাই অজ্ঞাত।

জার্মানভাষী লেখকবৃন্দ ভারতীয় কারুশিল্প বিষয়ে কয়েকটি হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ রচনা করেছেন। অনেকে আবার চরম মতভঙ্গী প্রকাশ করেছেন—এদের মধ্যে দুটি নাম উল্লেখ করা গেল—এক কমিউনিষ্ট কল্লোলক বিহারী কবেন আর অপরজন জেহুইট পণ্ডিত ক্রানৎস-জেভার সখউবহামার। জার্মানভাষী ক্রিস্চানগণ ভারতে পরিকল্পিত ক্রিস্চানশিল্প বিষয়ে একটা আন্দোলন শুরু করেন। এঁদের মধ্যে একজন যিনি চিত্রকলার ক্ষেত্রে কিছু আলোকপাত করেছেন তিনি হলেন সেন্ট গ্যালনের তরুণ এবং উৎসাহী রাইমণ্ড কীল, এর লক্ষ্যপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল জীবন ১৯১৭-থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত সীমিত। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে আসেন, তিনি পূজাখে দর্শনবিষয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং সেখান থেকেই এসেছিলেন। তাঁর আগমনের অল্পকালের মধ্যেই তিনি পুণ্যরাজ নোবিলি কলেজে প্রথমত খাঁটি ক্রিস্চান চিত্রকলার প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ভারতীয় ক্রিস্চানদের মধ্যে তিনি শিল্প বিশ্বাস সৃষ্টি করেন। ভারতীয় শিল্পীদের তাঁরা যতকাল ক্রিস্চান ঐতিহ্য এবং ভারতীয় উত্তরাধিকারের মধ্যে একটা ভারসাম্য রচনা করতে পেরেছেন—তিনি ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করেছেন তাঁদের নিজেদের সারবস্তু এবং নিজস্ব অতীত থেকে।

ভারততত্ত্ব বিষয়ক মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে (৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬) ভারতীয় শিল্পের জার্মান ছাত্রগণ—যথা পি. জে. নিউনার ও লোর টেরমেহর প্রভৃতি শিল্প ইতিহাসিকরা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সম্পর্কের যে ব্যাখ্যা করেন তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীমতী লোর টেরমেহর বলেছেন যে রেইমস ক্যাথিড্রালের অতিথিগোষ্ঠীর ভাঙ্গিন মেরীর মূর্তি বিশ্বজাগতিক নর্তক শিবমূর্তির পরস্পর বিরোধী রূপ অগ্নিশিখার তোরণের মধ্যে নৃত্যরত এই দক্ষিণ-ভারতীয় ব্রোঞ্জ মূর্তিতে নটরাজের মূর্তি রূপায়িত। ভাঙ্গিন মেরীর প্রতিমূর্তি খোদিত প্রস্তর প্রাপ্যবস্ত। ভারতীয় ব্রোঞ্জেও বহিরঙ্গ প্রকাশ পরিস্ফুট, তার মধ্যে আছে প্রতীকি ধারা কঠোর নৃত্যবিভঙ্গে রূপায়িত, এর মধ্যে চিরন্তন পরিবর্তন এবং চিরন্তন পৌন-পৌনিকত্বের ইঙ্গিত আছে—বহু প্রত্যক্ষ বিশিষ্ট পরিকল্পনার আভ্যন্তরীণ চক্র থেকে উদ্ভূত শক্তির ইঙ্গিত বর্তমান।

জার্মানীতে এবং জার্মানভাষী জগতের অসংখ্য স্থান আছে যেখানে ভারতীয় শিল্প আশ্রয় লাভ করেছে। বালিনের চৌদ্দটি ম্যুজিয়মের মধ্যে যেটি নবীনতম, যার নামের সঙ্গে এখনও প্রাশিয়া সংযুক্ত সেই “Stiftung Preussischer Kulturbesitz”—যাহুঘরটি ভারতীয় শিল্প বিভাগ। এই যাহুঘরটি ১৯৬৩-র নববর্ষের দিন বালিনে উদ্বোধিত হয়। এই যাহুঘরটি জার্মান-ভাষী সাংস্কৃতিক জগতে ইন্দো-এশিয়ান শিল্পকর্মের বৃহত্তম সংগ্রহ-শালায় পরিণত হয়েছে।

এই বিভাগে যে সব শিল্পনিদর্শন প্রদর্শিত হয় তার মধ্যে এশিয়া পর্যটকগণ কর্তৃক উপহার দত্ত (বিশেষতঃ বোড়শ শতকের) দ্রব্যসম্ভার অন্তর্গত। এইগুলি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে “Königlich-Preussischen Kunstkammer” (রয়্যাল প্রাশিয়ান চেম্বার অব আর্ট)-কর্তৃক “নৃতত্ত্ব বিষয়ক সংগ্রহাবলীতে” স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে প্রদর্শিত সব কটি শিল্প নিদর্শনেই যে প্রকৃত শিল্পের ছাপ আছে তা নয়, এইসব শিল্পবস্তুর মধ্যে অপরিচিত প্রাচ্যদেশীয় বাতাবরণের আমেজ প্রতিকলিত করার পক্ষে এইগুলি সহায়ক।

কিন্তু এই শতকের অভ্যুদয় থেকে জার্মান গবেষণার ক্ষেত্রে ইন্দো-এশিয়ান অতীতের প্রত্যক্ষ সমীক্ষার কালে স্বরূপ হয়েছে—বিশেষতঃ অতীত বৌদ্ধযুগের শিল্প বিষয়ে। ১৯০২ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝে প্রাক্তন নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহে বা ইতিমধ্যে বালিন ম্যুজিয়ম অব এথনোলজী নামে পুনর্গঠিত হয়, তাঁরা পূর্ব-

তুর্কিস্থানে চারটি গবেষক অভিযাত্রী বাহিনী পাঠান। এই অঞ্চল হল আবিষ্কারক ও শিল্পপ্রেমিকদের মিলনক্ষেত্র। বৌদ্ধ মূর্তি এবং গ্রন্থ, মানি-খেনান সাহিত্যের অংশবিশেষ অথবা নেসটোরিয়ান রচনাবলী দর্শকদের শিল্পজগৎ শব্দতত্ত্ব ও ধর্মের ক্ষেত্রে আবিষ্কারের অভিযাত্রার আমন্ত্রণ জানায়। এর মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের, জরথুষ্ট্রীয় ক্রাইস্ট ও বৌদ্ধ এই তিন বিভিন্ন ধারার সংযোগ ঘটেছে। আলবার্ট গ্রুণভেডেল, আলবার্ট ফন লে কোক এবং আরনষ্ট ভালড্‌সমিউট এই মাগনা-ইণ্ডিয়া এরিয়ার আধ্যাত্মিক পথনির্দেশক, তাঁদের অবধায়কত্বেই আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে আত্মসমর্পণ করতে পারি।

তুরফান একদা প্রাচীন ভারতমাতার এক শাখা ছিল। বর্তমানের বালিন-তুরফান সংগ্রহের তালপত্রের বা চামড়ার ওপরকার পাণ্ডুলিপি, চিত্রকলা, খোদাই কর্ম, ভাস্কর্য, মাটির কাজ, কাঠ-খোদাই, মন্দির-চিত্র, সিঁদু-চিত্রকলা, এবং সূচের কাজ প্রভৃতির সমঝদার বৃন্দকে একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে বিগতযুদ্ধ তুরফান ও নর্দান সিঁদু রোডের অগ্রাঙ্গ শিল্প-সম্পদ বিপর্যস্ত করেছে, প্রাচীন গাঙ্কার অঞ্চল থেকে কুচা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের সংগ্রহ এই শিল্প সম্ভার। তথাপি আজো, উজ্জল এবং সুন্দররূপে আলোকিত কক্ষগুলিতে গাঙ্কারের বোধিসত্ত্বের সুবৃহৎ মূর্তি সাজানো আছে, এশিয়ার এই অংশ গাঙ্কারে ভারতীয় ভাবধারাকে হেলেনীয় আঙ্গিকে ঢালা হয়েছিল। এইখানে গৌতমের বাণী এ্যাপোলের মূর্তিতে রূপায়িত হওয়ার মধ্যে যুরোপে ভারতের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়।

আরেকটি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক যেখানে ভারতীয় শিল্পের এক সুযোগ্য আশ্রয় মিলেছে। জুরিখে যখন ভারত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদির শ্রোত পৃথিবীর সর্বত্র প্রবাহিত হল—ভারতীয় উত্তরাধিকার রীটবার্গ ম্যুজিয়মে এক মহাণ নির্গমণ পথ পাওয়া যায়। এইখানে অতিথিরা অসংখ্য ভাস্কর্য, এবং অগ্রাঙ্গ ভারতীয় শিল্পনিদর্শন দেখতে পান, এইগুলি ভারতীয় শিল্পের বিভিন্ন পর্বের স্মরণীয় নিদর্শন। বালিন ও জুরিখের এই দুই সৌধ বাড়ঘর পরিচালনার উজ্জলতম দৃষ্টান্ত—অন্ত যে সব প্রতিষ্ঠানে অত্মরূপ ভারতীয় প্রস্তর বা ব্রোঞ্জ, কাগজ বা তালপত্রের শিল্পবস্তু সংরক্ষিত তার কাছেও এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

এই পরিচ্ছদের শীর্ষে যে নীতিবাক্য উদ্ধৃত আছে ভারতের বাইরে অকুণ্ঠিত এখন পর্যন্ত ভারতীয় শিল্প সম্ভারের বৃহত্তম প্রদর্শনী। (১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯)-এর নাম এসেন প্রদর্শনী Fünftausend Jahre Kunst aus

Indien (পাঁচহাজার বছরের ভারতীয় শিল্প সম্পদ)। এই অপরূপ প্রদর্শনী যে থেকে সেক্টেবর মাসের মধ্যে ভিলা চগেলের গ্রুপ হাউসে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও ওয়েস্ট জার্মানির প্রেসিডেন্ট থিওডোর হেউস এই ঘটনার সংযুক্ত পৃষ্ঠপোষক। জার্মান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পৃষ্ঠপোষকত্বে শিল্পকলার এই অগ্রগতি সাধারণ প্রয়াস সফল হয়। সুবৃহৎ ক্যাটালগে আরো অনেকের সঙ্গে লিখেছেন এরিখ বোয়েরিংগার। তিনি ছিলেন বালিনের তদানীন্তন জার্মান আর্কিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট, তিনি এবং হেরমান গোয়েংস ভারতবর্ষে আলেকজান্ডারের পথ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেছেন। সমগ্র ব্যাপারটি একটি ছোটখাটো শিল্পকর্ম। সূচী এবং সমাপ্তি, তথ্য সন্নিবেশ এবং অলংকরণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক কলাকোশলে সম্পাদিত এবং তার শিল্পগত রস বোধ এক সুগভীর বিষয় বস্তুর উপগৃহ।

এখন বাকী যে সব পাশ্চাত্য দেশীয় শিল্পী ভারতীয় প্রভাবে পড়েছিলেন তাঁদের কথা বলা। বালথাসার প্রেন্সারের ভ্রমণ কথায় সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষদর্শীর আঁকা ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের ছবিগুলি সম্ভবতঃ অগসবার্গের হানস বার্কগমেরার কারণা থেকে পাওয়া যায়। এর পরবর্ত্তী অধিকাংশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত, যার অধিকাংশ আর্মস্টারডাম এবং হ্যারগবার্গে প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে এই ধরনের চিত্র অলংকরণ ছিল। এতদ্বারা বোঝা যায় যে কি ভাবে হঠাৎ ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

অলঙ্কারবহুল চিত্ররূপ এবং তাদের দেশান্তর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ভারত প্রাচ্য দেশীয় শিল্পীরা পাশ্চাত্য দেশীয় শিল্পীবৃন্দকে অগ্রভাবে প্রভাবিত করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে ও. বেনেশুখ দাবী করেন যে রেমব্রাণ্টের ‘আব্রাহাম ও পরীরা’ নামক ছবিতে ভারতীয় মিনিয়েরচার ছবির আঙ্গিকের আশ্চর্য সাদৃশ্য মেলে।

দক্ষিণ-জার্মানীয় অধিবাসী যোহান জোফ্রানী (১৭৩৩-১৮১০) যে সব জার্মান শিল্পী গোড়ার দিকে ভারত ভ্রমণে গিয়েছিলেন তাঁদের অগ্রতম। প্রায় সাত বছর কাল ভারতই ছিল তাঁর দেশ। এই ভারতবর্ষে তিনি অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ছবি এঁকেছিলেন। Indischen Biographien (ভারতীয় জীবনীমালা) গ্রন্থের শেষতম নাম জোফ্রানীর—অনেক খ্যাতনাম গভর্ণর জেনারেল, মহারাজা, নবাব, প্রাচ্যবেত্তা এবং রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে তাঁর নামটি কিঞ্চিৎ বিসদৃশ :

১৭৮৩-২০ ভারতবর্ষে গমন : কলিকাতা ও লন্ডন শহরে অবস্থিতি : ঘটনা এবং জীবন চিত্র শিল্পীকনের বিষয়বস্তু, “নাটকীয় দৃশ্য এবং আলাপাচার দৃশ্য” কথা, “কর্ণেল মোরদস্তের মুরগীর লড়াই”, “ইস্ট-ইণ্ডিজে ব্যান্ড শীকার”, হায়দর বেকের কলিকাতার দূতাবাস : এর কিছু অংশ রিচার্ড ইয়ারলোম কর্তৃক খোদিত। খোদাইকার রিচার্ড ছিলেন খ্যাতনাম মেজ্জাটিনটো এনগ্রেভার—(১৭৪৩-১৮২২) তিনি স্মার এলাইজা ইমপের ছবিও এঁকেছেন এবং কলিকাতার সেন্ট জনস চার্চের বেদীর সজ্জা হিসাবে “দি লাস্ট সাপার” নামক চিত্রেটি এঁকেছেন। (সেন্ট জনস চার্চ ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে উপসনাদির জন্ত উদ্বোধিত হয়।)

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সেন্ট জনস চার্চ এ্যাংলিকান ক্যাথিড্রলে রূপান্তরিত হয়। এখানে জোফ্রানীর ‘লাস্ট সাপার’ ছবিটি দক্ষিণ নেভ বা মন্দিরের মধ্য-ভাগে দেখা যায়। এই ছবিটি গোড়ার দিকে আঁকা ছবিগুলির অন্ততম। এবং সেইসঙ্গে জার্মান শিল্পীর অসামান্য শিল্প নিদর্শনের চমৎকার দৃষ্টান্ত, প্রাচীন শিল্পগুরুদের ঐতিহ্যসূসারে কলিকাতা শহরের কয়েকজন বিখ্যাত নাগরিককে যীশুর তেরজন শিষ্যের রূপে এই ছবিটিতে আঁকা হয়েছে।

জোফ্রানী ও বর্তমান কালের শিল্পীদের মধ্যবর্তী সময়ে, কিছু পর্যটক মাঝে মাঝে ভারতের চিত্ররূপ শিল্পী এবং লেখক রূপে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। আমরা কয়েকটি ছবির কথা জানি ক্রিস্টান মিশনের কাল থেকে সেইসব ছবি আঁকা হয়েছে। ডাঃ এইচ মোগলিংগ রচিত *Das Kurgland* (কুর্গ দেশ) ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তিকায় এফ. কুফমান-লার-অক্সিত অনেকগুলি হৃন্দর লিথোগ্রাফ সন্নিবেশিত আছে। এই সব ছবির মধ্যে শতাব্দী কাল পূর্বের ভারতের অপরূপ রূপের এবং পশ্চিমঘাটের দৃশ্যপটের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। আরনস্ট হেকেলের ভ্রাম্যমানের চিঠিতে পাঠক এই পণ্ডিত ব্যক্তির ছবির কাঁপি থেকে কয়েকটি ছবির প্রতিলিপি দেখতে পাবেন—এই ছবির মধ্যে দৃশ্যাবলী হৃন্দ রঙ ও রেখায় ধরা হয়েছে।

ভারতে আগত বিস্মৃত শিল্পীদের অন্ততম হলেন অসওয়ালড্ মালউরা, তিনি স্বয়ং শিল্পী এবং লেখক ছিলেন। তাঁর আঁকা “শ্রীনগরের সেতু” ভারত থেকে যে সব শিল্পী দৃশ্যপট এঁকে এনেছেন তার মধ্যে বর্ণবৈচিত্র্যে এই ছবি অন্ততম হৃন্দর ছবি হিসেবে স্বীকৃত। মালউরা গাছকে খুব শ্রদ্ধা করতেন।

তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে গান্ধী, খ্রীষ্টধর্ম এবং হিন্দু দেব-দেবী বিষয়ে বিবরণ দিয়েছেন; তিনি এই উপমহাদেশের বহু অংশের ছবি এঁকেছেন। গোয়া প্রসঙ্গে তাঁর কাহিনী প্রাণরসে উচ্ছল।

আরও একজন জার্মান শিল্পী পল কোহেন-পোরথাইম সাধারণ ভাবে এশিয়া এবং বিশেষ ভাবে ভারতবর্ষে নব্য-জগতের একজন শিক্ষাদাতা হিসাবে বিবেচিত হন। তিনি প্রতিবেশীগণের প্রতি স্বার্থহীন সহায়তার উপদেশ দিয়েছেন এবং ধর্ম এবং শিল্পের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করেছেন। বাস্তবতা ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বিষয়ে ক্রমবর্ধমান সংঘাত ও ধর্ম ও ধর্মবিখাসের বিলীনমান প্রভাবের এই যুগে তিনি সংক্ষেপে আধুনিক শিল্পীর ভূমিকা নির্দেশ করেছেন। এই দুটি পরম মূল্যবোধের মধ্যে তিনি একটা বনিষ্ঠ সংযোগ সূত্রের সন্ধান পেয়েছেন :

আধুনিক যুরোপীয়দের কাছে শিল্প এবং ধর্ম একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার—তবে এর কারণ এই যে এই দুটি বস্তুকে একটি এক তরফা নিজস্ব দৃষ্টিকোণে বিচার করা হয়। সেন্ট ফ্রান্সিস অব এ্যাসিসাই এবং ফ্রা এঞ্জেলিকোর এই উভয়ের মাঝে সংযোগ সূত্র কত বনিষ্ঠ। মধ্যযুগে শিল্প ও ধর্মের মধ্যে সংযোগ কত গভীর ছিল, বৌদ্ধ শিল্পে সাধু এবং শিল্পী কতদূর অভেদাশ্রয়?

আরো অসংখ্য শিল্পী ভারতবর্ষে কাজ করেছেন, এই দেশের বহুরূপ তাদের সাহিত্য ও শিল্প কর্মে প্রতিফলিত। এই রকম একজনের নাম গেরহার্ড গোলভিংসার, তাঁর Indisches Bilderbuch বা ভারতীয় ছবির বই নামক গ্রন্থে তাঁর অভিজ্ঞতার ছাপ ধরা পড়েছে। স্টুটগার্টের একাদেমি অব আর্টসের অধ্যাপক গেলেভিংসার এই গ্রন্থটি তাঁর জী ললিতাকে এবং তাঁর পিতা-মাতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ এফ. ও. স্মারদার এবং তাঁর জী লুসি ললিতার জনক-জননী। অহরূপ আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন আর. ডব্লু. বয়ের। সুইস শিল্পী মিকাএলা বুরখার্ড-সিমাইকা সুইজারল্যান্ড, ব্রজিল, মিশর ও ভারতে ছবি এঁকেছেন। প্রাচ্য দেশ থেকে আঁকা এই মহিলার ছবির মধ্যে মানবিকতার সন্ধান, ও সরল সন্দেহতার সন্ধান তার আশ্রয় চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতে এই দুটি বস্তুরই সন্ধান পাবেন এই তাঁর আশা ছিল।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বাংলাদেশের শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী

বিশ্ববিদ্যালয় ওয়ালটার লাইবেনথালের সত্তরপূর্তি উপলক্ষে একটি অভিনন্দন গ্রন্থ প্রকাশ করেন, এই পণ্ডিত ব্যক্তি বাইশ বছর কাল ভারতবর্ষে কাজ করছেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লাইবেনথালের কোনিগসবার্গে জন্ম হয়। এই অভিনন্দন গ্রন্থে তাঁর পরিচয় লেখা আছে ‘ভাস্কর-সৈনিক-পণ্ডিত’। ভাস্কর হিসাবে তিনি চীনা-ভারত-এসিয়-উপজীব্যে আকৃষ্ট হন। তরুণ বয়সে লাইবেনথাল প্রথম মহাযুদ্ধে তাঁর স্বদেশের স্বপক্ষে লড়াই করার জন্য সৈনিক হিসেবে যোগদান করেন। যুদ্ধান্তে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি পালি, সংস্কৃত, তিব্বতি এবং চীনা ভাষা শিক্ষা করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ডক্টরেট থীসিসের জন্য ‘সংকার্ষ বা তাঁর বৌদ্ধ বিরোধীদের দ্বারা বণিত’ এই বিষয়বস্তুর ওপর লিখলেন। সেই বছরেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে পাটিচালিত রাষ্ট্রের বর্বর হস্তক্ষেপ তিনি একটি মাত্র লাইনে অতি সোজাসুজি স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন।

সেই বছরেই তাঁকে তাঁর পিতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয় হিটলারী শাসনের খামখেয়ালী বিভেদমূলক আইনের চাপে।

লাইবেনথাল ১৯১২ পর্যন্ত চীনদেশে বক্তৃতা দিয়েছেন। তারপর থেকে দিয়েছেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের চীন-ভারত প্রসঙ্গে। তিনি প্রথমতঃ একজন পণ্ডিত এবং দ্বিতীয়তঃ একজন শিল্পী। যে অল্প সংখ্যক জার্মান ভাষী পণ্ডিতগণ চীন ভারত সংস্কৃতির মধ্যে সেতু রচনা কার্বে ব্রতী আছেন তিনি তাঁদের অগ্রতম। অনেকদিক থেকে তাঁর জীবন বহু জার্মান ইহুদী বংশোদ্ভূতের সম্পদ ও দুর্দশার প্রতীক স্বরূপ।

আরেকজন জার্মান প্রবাসী যিনি ১৯৩৮ থেকে ভারতে আছেন (তাঁর অতি সাম্প্রতিক কর্মভার হল বোম্বাই শহরের বিখ্যাত দৈনিক Times of India পত্রিকার শিল্প-নির্দেশক বা Art Director) এই শিল্পীর নাম ওয়ালটার লাম্বামার। তাঁর আঁকা ছবিগুলির মধ্যে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর ও রাজস্থানের অপরূপ মনোহারিত্ব ধরা পড়েছে। Times of India পত্রিকায় তাঁর সহকর্মী এগন জাদিগ্ ভারতের রহস্য ও মাধুর্যের গভীরে মজেছেন। এই দুই শিল্পীর মধুর রোমাঞ্চিক শিল্প কর্মের তীক্ষ্ণ বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায় বৌদ্ধ লামা অনাগরিক গোবিন্দের শিল্পকর্মে লক্ষিত হয়। তাঁর ছবিতে হিমালয়ের ভাবগম্ভীর তীক্ষ্ণ বৈপরীত্যের ছবি বহু কোণ সম্পন্ন বাক্সময়

পরিষ্কৃত তথাপি এর সব রকম কর্কশতা সত্ত্বেও। তাঁর কাজের মধ্যে একটা বিশেষ ধরণের রোমাণ্টিকতার স্পর্শের সঙ্গে মিশিয়ে আছে একটা আধ্যাত্মিক আকুলতা। দর্শক হিমালয়ের দৃশ্যের ওপর জার্মান আদর্শবাদের প্রতিকলন লক্ষ্য না করে পারবেন না।

রুশ শিল্পীও তীর্থপথিক খেতোংস্লাভ রোরিগ অঙ্কিত হিমালয় দৃশ্যপটে অনেকটা অহরূপ আঙ্গিক লক্ষ্য করা যায়। তাঁর স্কম্পট বিশেষত্ব ব্যঙ্গক চিত্ররূপের সঙ্গে বৌদ্ধ প্রশান্তির সঙ্গে ঊনবিংশ শতকের দার্শনিক আদর্শবাদ সংমিশ্রিত হয়ে গেছে। হেরমান গোয়েৎস গাইকোয়াড অব বরোদা ম্যাজিয়মের কিউরেটর হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় শিল্প শিক্ষা করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম রোরিগের শিল্প সম্পদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আরেকজন শিল্পী যিনি লামা অনাগরিক গোবিন্দের মত তাঁর চিত্রের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মের রহস্য ভেদের চেষ্টা করেছেন সেই মহিলা শিল্পীর নাম এলিজাবেথ ক্রুগার।

হোরসট গেহর্ট সিকিম থেমে কুমায়ুন অঞ্চলের অনেক পোর্ট্রেট এঁকেছেন। তাঁর শিল্প রীতি কর্কশ এবং দৃশ্যপটের স্রের সঙ্গে সঙ্গতি বিশিষ্ট। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর ম্যাক্স ম্যুলার ভবনে আয়োজিত তাঁর এক চিত্র প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি প্রথম দেখার পর থেকে শিল্পগত নৃজাতি বিজ্ঞানের মৌলিক দৃষ্টান্ত হিসাবে সেইগুলি মনে গাঁথা হয়ে আছে। তাঁর *Portrait of a Man from Sikkim* যার কার্ল ফ্রিশিয়ানসেন কর্তৃক আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়েছে সেটি আমার হিমালয় গ্রন্থের চিত্রাবলীর অন্ততম।

আরেকজন সমকালীন শিল্পী ওটো রিশখল। বেদান্ত ও উপনিষদের একজন ছাত্র। তিনি তাঁর চিত্রগুলিতে ভারতীয় প্রভাব বিষয়ে উত্তর দিতে গিয়ে একবার বলেছিলেন বেদান্ত চিন্তা তাঁকে সার্থকতার কাছে টেনে নিয়ে গেছে। এই শিল্পী বলেন যে বিশেষ ধরণের শিল্প কর্ম আধ্যাত্মিক সংযোগর ফলেই সৃষ্টি করা যায়।

ক্রিয়া এবং ফলের সংযোগ কারণবাচক, কেবলমাত্র চিন্তায় ফলাফল অবশ্যস্বাভাবী। ছবির জগতে তার অর্থ কি! বহিরঙ্গ মূর্তি অন্তরঙ্গ মূর্তির প্রতিকৃতি। কাল ও আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটতে পারে। জ্ঞানবাগীশ এবং মূর্খ দর্শক তা প্রত্যক্ষ করতে আসতে পারেন। চিত্র হল স্রষ্টার নিজের প্রতিকৃতি। এই পরিণতিতে দর্শক নিজে অহুভব করেন। তাঁর উপলব্ধি ঘটে চরম অবস্থার

তিনি বুঝতে পারেন—তৎ ত্বমসি। তুমিই সেই। এমন কি যেখানে অগভীরত্ব এবং অসহায়ত্বই হচ্ছে ক্যাসন—যেখানে মুখোস নেই। এবং যেখানে তার প্রকাশ ঘটে, তখন যে মুখোস পরে থাকে তার কাছে তা প্রকটিত হয়। এইভাবে আমরা জগৎ সৃষ্টি করি।

...বেদান্ত আবার অগ্রদিকে বলে যে শিল্প হল শিবের খাচ্ছ। শিবের দ্বারা যদি আমরা মানুষের সারবস্তু উপলব্ধি করি, তাহলে আমরা দেখি যে শিল্পগতঃ অভিজ্ঞতা একটা অহুত্বতির উত্তেজনার পরিণত হয় অর্থাৎ আত্ম উন্নতির উপাদান হয়ে ওঠে। মানুষের সত্তা কি উপলব্ধি করে তা মানুষের কাছে তাৎপর্যহীন হতে পারে না। এই সারবস্তু হল এক অনন্ত সত্তা যার অভিজ্ঞতা ব্যক্তিকে আরো গভীরভাবে শৃঙ্খলিত করতে পারে পশ্চাৎ অথবা তাকে দেবত্বের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে। অবশ্যস্বাভাবী ভাবে সমগ্র সত্তা এইভাবে বিজড়িত। এই একটি কারণের জন্ত একপেশে নন্দনত্ব একটা বিকট ব্যাপার। মানুষ সব রকম অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ ভাবে অংশভাগী তার সমগ্র দুঃখ এবং শোক এর এক একটি অংশ।

ভারতবর্ষ চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কর ভিন্ন সঙ্গীতকারদেরও অহুপ্রাণিত করেছে। রিচার্ড ভাগনার বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট হওয়ার পর এটা বিশ্বাসের বিষয় নয় যে সঙ্গীত শ্রোতা ভারতীয় জগৎ নিয়ে আছেন। ভাগনারের সহযোগী সুরকারদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় বিষয় বস্তুতে অহুপ্রাণিত। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লিংকে (Im Reiche des Indra—ইন্ড্রের জগতে—১৮৯৯), এর আরও সাম্প্রতিক কালে ভলফগাঙ ফোর্টনার (যিনি দ্বাদশ স্তর বিশিষ্ট ভারতীয় সুর রচনা করেছেন। নিউ দিল্লী মিউজিক, ১৯৫৭)। অপর দিকে জার্মান সঙ্গীত ভারতের প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক জুবিন মেহতাকে আকৃষ্ট করেছে, এই সুরকার বোম্বাই শহরে জন্মেছেন এবং হান্স স্বরোভ্‌স্কীর অধীনে ভিয়েনার সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন।

সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের মধ্যে সংযোগ সেতু রচিত হয়েছে ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের কথায় সুর সংযোজনার দ্বারা—জন গন মন...। ম্যাক্স গাইনার নামক একজন অষ্ট্রিয়ান সঙ্গীতবিদ কতৃক এই সুর রচিত হয়, তিনি ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে পাতিয়ালায় মহারাজার নিমন্ত্রণে ভারতে এসে

পাঞ্জাবী শিখ রাজার কাছে কুড়ি বছরের ওপর ছিলেন। গাইগার ভারতের জাতীয় সঙ্গীতকে হিং, ত্রাস এবং ভাঙ্ক অক্রেস্টেশনের (স্বরারোপে) ব্যবহা করেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয় দেশের মধ্যে স্বজনশীল মধ্যস্থ স্থাপনে জার্মান ধর্মযাজক ফাদার জিওর্জ প্রকোসথ্ সক্রিয় সাহায্য করেছেন—তিনি পরে জ্ঞান-প্রকাশ এই নাম গ্রহণ করে ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দি ভাষী অঞ্চলে লোকগাথা ও লোকসঙ্গীত বিষয়ে গবেষণা করেন। প্রকোসথ্ একটি হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সহ প্রতিষ্ঠাতা এবং হিন্দিভাষায় তিনি শ্লোত্রাদি রচনা করেছেন এবং স্বর দিয়েছেন। ফাদার জোহানেনস রুংসিকা কর্তৃক রেকর্ড কৃত একটি ক্রিসমাস ক্যারল (ক্রিসমাস কীর্তন) যুরোপীয় শ্রোতাদের সহজ লভ্য হয়েছে। Janoma Maria makalale (মেরী মাতার পুত্র জন্ম) নামক এই চমৎকার রেকর্ডিং ক্রিসটোফারস পাবলিসিং হাউস থেকে প্রকাশিত। স্বর সংগ্রাহকের তালিকাভুক্ত হওয়া ছাড়া এই স্বর প্রায় আধা ধর্মীয় প্রকৃতির, সাইরো মালাংকারা এবং সাইরো মালাবার রীতির ইউনাইটেড চার্চের শ্লোত্র জাতীয়। কতকগুলি শ্লোত্র হিন্দিতে রচিত এবং ফাদার প্রকোসথ্ কর্তৃক গীত এদের মধ্যে শিরোনামাক্রিত গান 'জন্ম মেরী মাকা লালে' ছাড়া অন্ত গানগুলি ভীল ও সম্বলপুর, মুণ্ডা বা মারি প্রভৃতি আদিবাসীদের ভাষায় রচিত। ফাদার প্রকোসথের স্বর ও রচনা ভারতে সর্বত্র ক্রিসমাস ক্যারোল নামে পরিচিত। ফাদার রচিত অন্ত গানগুলির মধ্যে 'জন্ম মামা দীওম' ও 'আও ধর্ম বীর প্রভু'। প্রথমোক্তটি ৭/৪ মাত্রার। ক্রিসটোফারস পাবলিসিং হাউস, ফ্রাইবুর্গ কর্তৃক প্রকাশিত লোক গাথা সিরিজের গানগুলি এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত, এই সব রেকর্ড থেকে বিদেশী শ্রোতাদের কাছে ভারতীয় স্বর পৌছে দেওয়ার ব্যাপারে জার্মান প্রকাশকের উত্তমের পরিচয় পাওয়া যায়।

জার্মান প্রাচ্যবিদ্যা অনেক গোড়া থেকেই ভারতীয় সঙ্গীতে আগ্রহাধিত হন। ইতিমধ্যেই থিওডোর বেন্‌কী *Allgemeinen Encyclopädie der Wissenschaften und Künste* (শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাধারণ বিশ্বকোষ) নামক কোষ গ্রন্থে এই বিষয় লিখেছেন এবং জি. ডব্লু. ফিংক *Indische Tonkunst* (ভারতীয় সঙ্গীত শিল্প) বিষয়ে ঐ বিশ্বকোষে একটি বিস্তারিত পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন।

তবুও যতদিন না ই. এম. ফন হর্নগবোস্টেল এবং ফ্লুট সাখস Zeitschrift für Ethnologie (নৃজাতি বিষয়ক পত্রিকা) নামক পত্রে এই বিষয়ে একটি পথিকৃৎ প্রবন্ধ না প্রকাশ করেন ততদিন ভারতীয় সঙ্গীত সংক্রান্ত বাস্তবজ্ঞাদি বিষয়ে পাশ্চাত্য জগতে নৃজাতিবিদ বা সঙ্গীতবিদগণ কোনো কিছু আমদানি করেননি। পরে সাখস ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়ার বাস্তবজ্ঞাদি বিষয়ে একটি মহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মতে বাস্তবজ্ঞাদি সাধারণ ভাবে সামাজিক যন্ত্রপাতিতে নান্দনিক কারণে প্রস্তুত হয়—তাঁর মতে ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার ক্ষেত্রে এই অভাবনীয় ব্যাপারটি প্রযোজ্য :

ভারতীয় বাস্তবজ্ঞা সেই উন্নয়ন ব্যবহার দ্বারা চিহ্নিত, কিন্তু যে হেতু উপজাতীয় স্মৃতি আরো গভীর এবং উপকথা আরও বৈচিত্র্যময় তাই বাস্তবজ্ঞা সামাজিক মেরুর সঙ্গে নান্দনিক মেরুর চেয়ে অধিকতর ঘনিষ্ঠ। সাংস্কৃতিক ইতিহাস বেত্তা অদম্য নান্দনিকত্ব বিষয়ে অমূল্যতাপ করবেন যার অর্থ মহৎ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ধ্বংস সাধন, আর তার বিশিষ্ট চরিত্র বিবৃত করা, কারণ এটি মৌল বিবর্তনের ফলশ্রুতি নয় বরং যুরোপীয় প্রভাব থেকে আহৃত। এই অবস্থার বেদনাদায়ক দৃষ্টান্ত সামান্য পাশ্চাত্য বাস্তবজ্ঞা ঐতিহ্যাত্মক জাতীয় বাস্তবজ্ঞার পরিবর্তে ব্যবহার করা। বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে, সারেসীর জায়গায় ধীরে ধীরে বেহালার প্রচলন হচ্ছে... মুকলবীণার পরিবর্তে ক্লারিওনেট, মেলা—বা দেশীয় ঐকতান ব্যবহার মুকলবীণা, নাগাসুরম, এবং শ্রুতির পরিবর্তে দেখা যায় ক্লারিওনেট ফ্লুট আর পিকলো বাঁশী। .. এই সব অভাবনীয় ব্যাপার দ্বারা এই বোঝায় যে ভারতীয়দের অমূল্য শক্তির কথা বিবেচনা করলে মনে হয় প্রাচ্য দেশীয় অধ্যবসায় বাস্তবজ্ঞার অগাধ সম্পদকে হ্রাস সংরক্ষণ করতে পারবে না এবং হ্রাস অদূর ভবিষ্যতে যুরোপীয় মনুষ্য সমতল কারক শক্তি এ অঞ্চলের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ মুছে দেবে।

লেখকের অন্তর সেই দিকে যায় যাদের যন্ত্রাদি শেষ পর্যন্ত সব সহ করে টিকে থাকবে। অল্প এক জায়গায় আমাদের পার্বত্য জাতি কর্তৃক ব্যবহৃত একটি বাস্তবজ্ঞার কথা বর্ণনা করেছেন :

আরেকটি কুকি জাতি লুসাই এবং নাগা বিভিন্ন আকারে বাঁশের অংশবিশেষকে একের ভিতর আর একটি প্রবেশ করায় এই

জাবে একটি সরল বাঁশী গড়ে ওঠে, তার আওয়াজ কেন জোর হয়।
বেশন ঘটে থাকে, আদিম মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি আধুনিক আইডিয়া
অনুমান করেছে; মাত্র কয়েক বছর আগে শুদ্ধাভিগ্নাভিগ্ন
বালিনে একটি ট্রামপেট তৈরীর পেটেন্ট পেয়েছেন, এই যন্ত্রটি বিভিন্ন
আকারের কতকগুলি পাইপের সমাবেশে গঠিত।

ফিল্মের জগতেও ভারত ও জার্মানীর সংযোগ আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের
পর, ছায়াছবির জগতের মহান ধ্রুপদী চিত্র *Light of Asia* ম্যানিখের
এমেলকা ফিল্ম কোম্পানীর সহযোগীতায় প্রযোজিত হয়। এই প্রথম যুগের
সহযোগীতা ডায়েলড্রুফের পল জিলস কর্তৃক অনুস্থত হয়। তিনি ১৯৪১-এ
ভারতবর্ষে একজন অন্তরীণ বন্দী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এবং এই দেশে
ঘোলো বছর বাস করেছেন। তিনি 'স্ট' এবং 'ডকুমেন্টারী' ফিল্মের এক
স্বরূপ ব্যক্তিগত প্রযোজনায় ব্যবস্থা করেন। *Indian Documentary*
নামক ত্রৈমাসিক পত্র জিলস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, তার সাম্প্রতিক কাজগুলির
মধ্যে *Todas of Southern India* (*Die Letzen des Stammes*—আদি-
বাসীদের শেষ চিত্র) এবং কেরালার বর্ণাঢ্য জগৎ বিষয়ক চিত্র *Trommel,*
Schwert und Tanz in Malabar (টাক, তলোয়ার এবং মালবাড়ী নৃত্য)
বিশেষ প্রশংসালাভ করে। এক হিসাবে জিলসকে অসংখ্য ভারততত্ত্ববিদদের
তালিকাভুক্ত করা যায়। যদিচ তিনি অতিশয় শক্তিশালী আধুনিক মাধ্যম
গ্রহণ করেছেন এই দেশকে পাশ্চাত্য জগতের কাছাকাছি আনার প্রচেষ্টায়।

বিখ্যাত ছায়াছবি পরিচালক ফ্রিৎস ল্যাং-এর স্ত্রী থিয়া ফন হারবুর
প্রচেষ্টায় এক অবাস্তব ভারতীয় স্বপ্নালোক জার্মান রোমান্টিক সিনেমার
ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তিনি এক ভারতীয় মহারাজার চরিত্র এবং দড়ির
খেলার কৌশল ইত্যাদি তাঁর ছবিতে বিশেষতঃ *Das indische Grabmal*
(ভারতীয় সমাধি) ব্যবহার করেন। অধিকতর বাস্তব ভারতে রূপ অধিকতর
সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্রীয় গান্ধী জীবন বিষয়ক ফিল্মে প্রদর্শিত হয়েছে। সেই
ছবিতে জার্মান অভিনেতা হোরস্ট বাখওলৎস গান্ধীর বাতিকগ্রস্ত এবং
অদ্ভুতভাবে বিধাগ্রস্ত হত্যাকারীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

পরিশেষে স্থাপত্য বিভাগ থেকে একটি দৃষ্টান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক。
অর্থাৎ নয়াদিল্লীর শাস্তিপথের ওয়েস্ট জার্মান এমবাসী (চাণক্যপুরীর
কূটনৈতিক পল্লী) নির্মাণ কর্ম ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ

থেকে এই বাড়িটি ব্যবহৃত হচ্ছে। ছয় একর ভূমিতে অবস্থিত এই প্রতিনিধি হানীর এই ভবনটি ক্রাকফোর্টের জোহানেস ক্রাইন কর্তৃক পরিকল্পিত। এলুমিনিয়ম আনালার কার্ঠামো এবং ঘুলঘুলির সমস্তরাল বাঁপ ভিন্ন এই নির্মাণকর্মের সমস্ত মালমশলা ভারতীয়। বিশেষভাবে রাজস্থানের ধূসর মাকরাণ প্রস্তর উল্লেখযোগ্য। যে সব জার্মান স্থপতি এই নির্মাণ কর্ম পরিদর্শন করেন তাঁদের মধ্যে অগ্রতম ছিলেন ওয়ালটার ওয়েৎসেন, সহযোগী ভারতীয় স্থপতি ছিলেন কার্ল মালটে ফন হাইনৎস—জার্মান হলেও ইনি ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। লেখকের লোভ থাকা সত্ত্বেও এই গ্রন্থের পরিধির মধ্যে নয়া দিল্লীর জার্মান এমবাসীর কথা অধিকতর বিস্তারিতভাবে বলা সম্ভব নয়। কারণ এখান থেকেই তিনি স্মৃহৎ ভারতভূমির প্রাচীন ও উদ্ভেজনাযুগ দেশকে ধাপে ধাপে আবিষ্কার করার কাজে ব্রতী হয়েছেন।

হ্যানিমানকে অনণ্য প্রশস্তি

“তাহলে কি হোমিওপ্যাথির সরকারি স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাশা করাটা অতিরিক্ত ব্যাপার? আমি, ইতিমধ্যে মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানাই তিনি যেন রাজ্যসভায় হোমিওপ্যাথিক ব্যবসায়ীদের জন্য সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতাবলে একটি আসন ব্যবস্থা করুন এবং এইভাবে হ্যানিমান ও তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতিকে সম্মানিত করা হবে। আমার বিশ্বাস, হোমিওপ্যাথি বিশেষভাবে এই সরকারি স্বীকৃতি লাভের যোগ্য।”

সুধীরকুমার অধিকারী (অমৃতবাজার পত্রিকার ৮ই এপ্রিল, ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পত্রাংশ)

বিজ্ঞানের ইতিহাসে কদাচিৎ একটি শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্র এর চেয়ে অধিক বুদ্ধিগ্রাহ প্রস্তাব দান করেছেন যেমনটি বাংলাদেশবাসী লেখক ও বুদ্ধিজীবী সুধীরকুমার অধিকারী কর্তৃক প্রস্তাবিত হয়েছে। তিনি একটি মাত্র প্রশস্তির প্রস্তাব করেছেন যা পার্লামেন্ট কর্তৃক জার্মান চিকিৎসকের ২০১ জন-শতবাষিকীতে করা কর্তব্য।

হ্যানিমান তাঁর স্বদেশের চেয়ে ভারতে অধিকতর পরিচিত ছিলেন। তিনি চিকিৎসা বিষয়ে এক বিশেষ বিভাগের ভিত্তি স্থাপনা করেন। তাঁর এই কর্ম যে বিশেষভাবে ভারতে স্বীকৃতিলাভ করেছে তার কারণ এই যে তাঁর চিকিৎসা বিষয়ক আবিষ্কার প্রাচীন ভারতীয় প্রজ্ঞা ভিত্তিক। তাঁর অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি আধুনিক পশ্চিম জগতের কাছে তিনি তার পরিচয় ঘটিয়েছেন, এইভাবে প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের মধ্যে একটা চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক সংযোগ সাধিত হয়েছে।

হোমিওপ্যাথির সঙ্গে যে ভারতীয় পদ্ধতি জড়িত তার নাম আয়ুর্বেদ। অর্থাৎ জীবনবেদ। কথিত আছে দেবতা ধনন্তরি কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরাধীকার এই আয়ুর্বেদ। আয়ুর্বেদ নিরাময়কারি শিল্প সংক্রান্ত কর্ম বা অনেক অধিকারী ব্যক্তির মতে চতুর্থ বেদের একটি অংশ। হিন্দুধর্মের সমগ্র চিকিৎসা পদ্ধতিকে এই নাম দেওয়া হয়েছে। (মুসলিমরা তাঁদের সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিকে ইউনানী নাম

দিয়েছেন।) আয়ুর্বেদীয় নির্দেশানুসারে সকলপ্রকার প্রাচীন খনিজ পদার্থ পাঠ করা কর্তব্য। এ ছাড়া ভেষজ এবং জীবতাত্ত্বিক নিরাময়কারী উপাদানগুলির বথায়োগ্য ব্যবহারের নির্দেশ আছে।

সামুয়েল ক্রিশিয়ান হ্যানিমান ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখে মাইসেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লাইপজীগ এবং ভিয়েনায় চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠগ্রহণ করেন। তাঁর প্রধান গ্রন্থ *Organon der rationellen Heilkunst* (*Organon of Rational Medical Art*—1810) এবং তাঁর *Reine Arzneimittel-Lehre* (*Pure Pharmacology*—1811) এই উভয় গ্রন্থের মধ্যে মানবিক স্বাস্থ্যের সেবায় প্রাকৃতিক শক্তি সাহায্য গ্রহণের জন্ত আগ্রহ প্রতিকলিত। যে চিকিৎসা পদ্ধতি উন্নয়নের জন্ত তাঁর মৃত্যুকাল (২রা জুলাই ১৮৪৩) পর্যন্ত কাজ করে গেছেন তার ভিত্তি ছিল *Similia similibus curantur* এই নীতি। হোমিওপ্যাথির বংশ লতিকা পিছনের দিকে হিপোক্রাটিস পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর কাজ আরো অগ্রসর যারা করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন জার্মানীর ষোড়শ শতাব্দীর চিকিৎসক ও রসায়নবিদ প্যারাসেলুস। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে প্রবেশের সার্থকতার কৃতিত্ব হ্যানিমানের অপেক্ষায় ছিল।

হ্যানিমানের নাম আজও ভারতবর্ষে একটা ঘরোয়া নাম—সেখানে অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় তাঁর নামাঙ্কিত। কিন্তু ভারতবর্ষে তিনি *Sendschreiben Über die Heilung der Cholera* (*Epistle on Curing Cholera*) ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন বালিনের এ. হারসথ্‌ভাল্ড। ভারতবর্ষের পক্ষে কলেরার কি প্রচণ্ড মহামারী এবং প্রকৃত পক্ষে সমগ্র এশিয়ার পক্ষেও তাই। মার্টিন গুমপার্টের এক দুঃসাহসী বিপ্লবীর জীবনকথা “হ্যানিমান” নামক গ্রন্থে এই ব্যাধি যুরোপেও কি পরিমাণ জ্বালের সঞ্চার করেছিল তার বিবরণ দিয়েছেন। এই জীবনী গ্রন্থের যে ইংরাজী অনূবাদ ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত হয় তা থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি দান করা হল :

এশিয়াটিক কলেরার মারাত্মক গুরুত্ব বিশ্ব ইতিহাসে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পাওয়া যায়। তারপর হ্রাস হয় এর বিশ্ব-পরিক্রমা এবং ক্রমে এক বিশ্বজনীন ব্যাধিতে পরিণত হয়। আগস্ট মাসের মধ্যভাগে এই মহামারী বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। গঙ্গা এবং

ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী অঞ্চলে ধীরে ধীরে এই রোগ প্রবেশ করে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে নাগপুরে এর প্রাদুর্ভাব ঘটে, জুলাই মাসে রাজস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে আবার এক কলেরা-তরঙ্গ বেড়ে যায় এবং আগস্ট মাসে বোম্বাই শহরে তা ভেঙ্গে পড়ে। সেই বছরই এই ব্যাধি ভারতবর্ষের সীমান্ত অতিক্রম করে যায়। সিংহলে এই রোগের প্রকোপ প্রচণ্ড মহামারি রূপে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে একটি মালবাহী জাহাজে বাহিত হয়ে ছড়িয়ে যায়; ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাধি মরিসেসে দেখা যায় এবং পরে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ছড়িয়ে পড়ে। অচিরাৎ ফিলিপাইন, চীন, অস্ট্রেলিয়া এবং সিরিয়ায় শিকড় নামায়। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাধি পারস্যের থেকে নির্গত হয়ে রুশ অঞ্চলে ছড়ায়; বাকু থেকে জাহাজ যোগে যায় অস্ট্রাকানে এবং এইভাবে ২২শে সেপ্টেম্বর সর্বপ্রথম যুরোপীয় ভূমিতে আবির্ভূত হয়। এক অসামান্য হিমপ্রবাহ সাময়িকভাবে এর অগ্রগতি ব্যাহত করে কিন্তু সাত বছরে এই ব্যাধি ২০ ডিগ্রি ল্যাটিমি এবং ৬৬ ডিগ্রি নিরক্ষরুত্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। সহসা এই মহামারীর অবসান ঘটে এবং প্রায় চার বছর কাল এই ব্যাধি প্রশমিত ছিল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে এক নতুন এবং অধিকতর তীব্রভাবে এই মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার আবার এশিয়াটিক কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটে। এইবার এর সব কিছু উপদ্রব ঝড়ের প্রকোপে ছড়ায়, এইবার হিমপ্রবাহ বা শৈত্যাদিক্য দ্বারা এ ব্যাধি প্রশমিত হয় না। এক বিশাল রুশ অঞ্চলে এই ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত এবং মিনস্ক, গ্রোডনো, এবং ভিলনা নামক যেসব শহর এতদিন এর প্রকোপমুক্ত ছিল সেই সব শহরেও রোগ ছড়ায়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল ডায়বিটস্ কর্তৃক পোলাণ্ডের বিদ্রোহের রক্তাক্ত দমনের সঙ্গে পোলাণ্ডে কলেরা রোগের উপদ্রব ঘটে। সে সময় ফেব্রুয়ারী মাস, সেই বছর জুন মাসে এই ব্যাধি প্রাণিয়ান সীমান্ত কালিসখ্ শহরে পরিব্যাপ্ত হয়।

কলেরা এবং তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আরেকজন যিনি আত্মনিয়োগ করেন তিনি প্রখ্যাত শারীরবিদ রবার্ট কোস (১৮৪৩-১৯১০)। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কোস মিশর এবং ভারতে গমন করেন, ক্ষেত্রে বসে এশিয়ার মহামারী

বিষয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে। এই মহান বিজ্ঞানী যিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন তিনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই এসেছিলেন ভারতীয় মহামারী সংক্রান্ত ব্যাপারে দীর্ঘস্থায়ী গবেষণার উদ্দেশ্যে। এই নীরব বিজ্ঞানী যিনি টিউবারকুলোসিস ভাইরাস আবিষ্কার করেন এবং স্লিপিং সিকনেস ও গো-বসন্ত (রাইনডারপেইট) বিষয়ে গবেষণা করেছেন তিনি কি ভাবে বিউবোনিক প্লেগ ছড়ায় তা আবিষ্কার করেন। রবার্ট কোস সেই অবিস্মরণীয় মানবগোষ্ঠীর অন্ততম যারা ভারতকে সাহায্য করেছেন এবং মানুষকে যে সব মহামারি আক্রমণ করে তার হেতু বিজ্ঞান (etiology) স্থির করেন। একটা নতুন আঙ্গিক বা কালচার-টেকনিক দ্বারা রবার্ট কোস সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধে আধুনিক রীতি দান করার ঐশ্বর্য এবং চিকিৎসা জগতে নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কোস একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন যার নাম Reiseberichte (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)-তা কিঞ্চিৎ ভ্রান্তিজনক, কারণ প্রকৃত-পক্ষে এটি একটি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে গো-মড়ক, আফ্রিকা ও ভারতের বিউবোনিক প্লেগ সেটসি ও সুররা ব্যাধি, টেকসাস জ্বর, ট্রপিক্যাল ম্যালেরিয়া এবং কালা জরের উল্লেখ করেন। ভারতে কোস-এর গবেষণার ফলাফল Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten (স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এবং সংক্রামক ব্যাধি বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়) এই পত্রিকা কার্ল ফুগের সহযোগীতায় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে লাইপজীকে প্রকাশিত হতে থাকে।

কিন্তু আমরা হোমিওপ্যাথিতে ফিরে যাই। আজ হানিমানের মতবাদ চতুর্দিকে স্বীকৃত। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হোমিওপ্যাথির যুরোপীয় পদ্ধতি বিষয়ে অবহিত হয় মার্টিন হোনিগবারগার নামক এক ব্যক্তির কাছ থেকে। হোনিগবারগারের জন্ম হয় ট্রানসিলভানিয়ায় ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দেশত্যাগ করে মিশর, সিরিয়া, পারস্য, আফগানিস্তান এবং কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভ্রমণ করেন। পরিশেষে, তিনি একজন মিশরী চিকিৎসক বা হাকিম হিসাবে ভারতে আগমন করেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে হোনিগবারগার লাহোরে গমন করেন। সেইকালে পাজ্জাবের শিখ রাজ্যের এইটি ছিল রাজধানী। রাজা রণজিৎ সিং-এর ব্যক্তিগত তাঁকে আকৃষ্ট করে। রাজা হোনিগবারগারের প্রতি প্রীতি হয়ে তাকে রাজ-বৈদ্য হিসাবে নিযুক্ত করেন। পরে তাঁর হাতে রাজকীয় অস্ত্র কারখানার ভার অর্পণ করেন।

হোনিগবারগার এই অপ্রত্যাশিত কর্মটি মাসিক আটশত টাকা বেতনে গ্রহণ করলেন, এই বেতন পরে তিন হাজার টাকায় বর্ধিত হয়। আত্মা এই টাকা বেশ প্রচুর টাকা হিসাবে বিবেচিত। রণজিৎ সিং হোনিগবারগারকে একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের উপাধিতে ভূষিত করতে অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন এবং তাকে শাসনকর্তার পদ দান করতে মনস্থ করেন। এই জার্মান কিন্তু সেই পদ প্রত্যাখ্যান করলেন, বললেন আমি সর্বাগ্রে চিকিৎসক থাকতে চাই, সেই আমার সর্বপ্রধান কর্ম। চার বছর পাঞ্জাবে থাকার পর হোনিগবারগার অল্পকালের জন্য স্বদেশে ফিরে গেলেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার লাহোরে ফিরে এলেন, এবং যখন রাজা অস্থস্থ হয়ে পড়লেন তিনি তাঁকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধপত্র দিয়ে চিকিৎসা করলেন। রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর পর হোনিগবারগার (যাঁকে পাঞ্জাবীরা শিখ এবং পার্বত্য মাহুস হিসাবে গ্রহণ করেছিল) ১৮৪৪ পর্যন্ত লাহোর দরবারে থেকে গেলেন, সেই বছর রাজ-দরবারের চক্রান্তে তাঁর পদচ্যুতি ঘটল। তিনি কিছু পরে আবার পদটি পেলেন কিন্তু আবার ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে সেই পদ থেকে অপসারিত হলেন। সেই সময় ব্রিটিশ সরকার পাঞ্জাবকে তাঁদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেন। হোনিগবারগার উত্তর ভারতে ভ্রমণ করলেন। কিছুকালের জন্য কাশ্মীরে রইলেন, সেখানকার নতুন রাজা তাঁকে জমি কেনার সুবিধা দিলেন, সেই জমিতে চিনির কল বসানোর অহুমতিও দিলেন। তথাপি হোনিগবারগার যুরোপে ফিরে যেতে মনস্থ করলেন, সেখানে তিনি তাঁর শেষ জীবন ট্রান্সিলভ্যানিয়া, জার্মানী ও ইংলণ্ডে অতিক্রম করেন। তিনি ভেষজ ও লতাপাতা বিষয়ক একটি অভিধান সংকলন করেন, সেইখানে তিনি বিভিন্ন উদ্ভিদের নামাবলী বিশদ ভাবে বিভিন্ন ভাষায় দান করেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত হোনিগবারগারের আত্মজীবনীতে এই সব দৃষ্টান্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই গ্রন্থের নাম—Thirty five years in the East. তাঁর গ্রন্থ থেকে উদ্ভিদের নামাবলীর কিছু পরিচয় উদ্ধৃত করা গেল :

লাতিন : ক্যালেকুলা; ইংরাজী : মেরি গোল্ড;
 ফ্রেন্স : ফ্লুরের ডু স্যুসী; জার্মান : রিং গেলবুম; টার্কিস : আন্নিস
 সেফা সিংসেগী; এরাবিক : এডিসিউন; পারসিয়ান : গুল ই
 আলরাফি; ভারত-কাশ্মীরী : হামিশ বাহার...

লাতিন : প্লাটাহুস ওরিয়েন্টালিস; ইংরাজী : প্লেন-ট্রি; ফ্রেন্স :

রাটনে; জার্মান : আরণবাম; তুর্কি : চিনার; আরব : হুলব;
পারসিয়ান : চিনার; ভারতী-কাশ্মিরী : চিনার।

হোনিগবারগারের ভ্রমের দশ বছর পূর্বে একজন জার্মান চিকিৎসকের স্বৃত্য হয় এবং তিনি এই সব বিপরীত অঞ্চল যথা আইসল্যান্ড ও ভারতবর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হন। হোনিগবারগারের মত তিনি চিকিৎসা ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান ক্ষেত্রের গবেষণা সংযুক্ত করেন। বাণ্টিকের কুরল্যাণ্ডের এই অধিবাসীর নাম যোহান ফ্রেডারিক কোনিগ (১৭২৮-১৭৮৫)। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কূটনৈতিক দক্ষতার স্বীকৃতিতে উই ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁকে নিযুক্ত করেন। তিনি হিমালয় থেকে স্নিগ্ধ পর্বত এই দক্ষতা প্রদর্শন করেন। কোনিগ একজন ব্রিটিশ কূটনীতিক হিসাবে স্ত্রামদেশে যান। তিনি মালয় উপদ্বীপেও সক্রিয় ছিলেন। তাঁর আঁজো সপ্রকাশিত রচনাদি তাঁর একজন সমকালীন পণ্ডিত স্ত্রার যোশেফ ব্যাক্স কিনি নেন।

কোনিগ অবশ্য হোমিওপ্যাথি বিষয়ে কিছুই জানতেন না—ভারতীয় চিকিৎসা বিষয়ে তাঁর মনোভঙ্গী যতদিন না তাঁর পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হবে ততদিন জানা যাবে না।

প্রথমতম হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালগুলির অন্ততম একটি হাসপাতাল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তানজোরে স্থাপিত হয়। চার বছর পরে ট্যানার নামক জনৈক এ্যালিসেসিয়ান স্থানিমানের নিরাময়কারী পদ্ধতি কলিকাতায় আমদানি করেন। স্থানিমান পদ্ধতিতে যে ভারতীয় চিকিৎসক সর্বপ্রথম চিকিৎসা করেন তাঁর নাম বাবু রাজেন্দ্রলাল দত্ত। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে The Calcutta Review পত্রিকার ভারতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রথম বহুসংখ্যক বিবরণ প্রকাশিত হয়। মার্টিন হোনিগবারগার কলিকাতায় বাস করেন। এখানে আরেকজন ভিয়েনাবাসী ডাক্তার এসেছিলেন; তাঁর নাম লিওপোল্ড সালজার। তাঁর স্থানিমান পদ্ধতির প্রয়োগ এমনই সার্থক হয় যে জয়পুরের মহারাজা তাঁকে তাঁর দরবারে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। সেই বছরই কলিকাতায় সুবিখ্যাত চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার ডাক্তার সালজার এবং রাজেন্দ্রলাল দত্তের চিকিৎসা পদ্ধতি দেখে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং তিনি এলোপ্যাথি থেকে হোমিওপ্যাথিতে তাঁর চিকিৎসা ব্যবসায় পরিবর্তিত করেন এবং নিজে একজন “স্থানিমান হোমিওপ্যাথ” হিসাবে পরিচিত হন।

সেই কাল থেকে বিভিন্ন নিরাময়কারী পদ্ধতি ভারতে একত্রিত করা

হয়েছে। ভারতবর্ষ ঐতিহ্যগতভাবে সমস্তরের বেশ। হোমিওপ্যাথিক ক্ষেত্রে জার্মান ও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সহযোগিতার সাম্প্রতিকতম বিজয়ের মধ্যে সেরগজেমলিন—এই ওষধ রাওউলফিয়া সার্পেনটিনা (সর্প গছ) থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে। ডাঃ সলিমুস্‌মান সিদ্দিকি ও ক্রঙ্কর্ট-অন-বি-মেনের জার্মান ডাক্তারদের যুক্ত প্রচেষ্টায় এই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। রাওউলফিয়া সার্পেনটিনা একটি ওষধি। ভারত উপমহাদেশে এই ওষধি প্রচুর জন্মায়। কিভাবে এই নামকরণ হয়েছে জার্মান-ভারত সম্পর্কের সে আর একটি অধ্যায়।

১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আগসবার্গের অধিবাসী লিওনার্ড রাওউলফ ফ্রান্সের মঁপেলিয়ারে গমন করেন সেখান থেকে যান ইতালী। তিনি ৬০০ রকমের দুপ্রাপ্য ভেষজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করে স্বদেশে ফেরেন, এর মধ্যে কিছু কিছু তিনি প্রাচ্যদেশ থেকে ফেরা লোকজনের কাছ থেকে কিনেছিলেন। রাওউলফ অতি ক্রুত একজন উদ্ভিদবিদ হিসাবে পরিচিত হয়ে পড়লেন। কিছুকাল পরে তাঁর শ্রমক তাঁকে ভারতবর্ষে বানিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পাঠালেন। তাঁর সঙ্গে আরও দুজন গেলেন। আগসবার্গের ফ্রিডরিশ রেনৎস, এবং উলমের উলরিখ ক্রাফট।

যাই হোক উদ্ভিদবিজ্ঞান অধিকতর আগ্রহ থাকার জন্য রাওউলফ বানিজ্যিক প্রতিনিধি হিসাবে তেমন সাফল্যলাভ করলেন না। তিনি গুণ্ডা গুল্মাদি সংগ্রহ করতে এবং তাঁর নিরাময়কারী গুণাগুণ বিচার করতে লাগলেন। পরিশেষে তিনি আপনার পরিচয় দিলেন আর্মেনিয়ান বলে এবং ভারতের দিকে ভ্রমণে গেলেন। তিনি শুনেছিলেন যে ব্রাহ্ম প্রেসার বা বস্ত্র চাপ হ্রাস করতে সক্ষম এমন এক ওষধি ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। তাঁর বাগদাদ গমনের শুধু প্রমাণটুকু আমাদের আছে। তথাপি তিনি যখন ভার্যাত্রী প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনি শত শত নূতন উদ্ভিদের নমুনা নিয়ে ফিরলেন। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর সেগুলি হাউস অব ডিটেলসবাথে চলে যায়। এ্যাপোকিনাসের নমুনা পরে করাসী উদ্ভিদবিদ চার্লস গ্রামিয়ার কর্তৃক রাওউলফার নামাঙ্কিত করা হয় লিওনার্ড রাওউলফের সম্মানে। চিকিৎসা সংক্রান্ত বানিজ্যে এই উদ্ভিদের আজো প্রচুর চাহিদা বর্তমান।

উনবিংশ শতাব্দীতে যে সব জার্মান চিকিৎসকরা ভারতবর্ষে বসবাস করেছেন এবং কাজ করেছেন ভারতীয় চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁরা এক শক্তিপূর্ণ উদ্দীপনা সঞ্চার করেছেন।

ভারতবর্ষে নিরাময়কারি চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রথমতমদের অন্যতম বিনি বিশেষভাবে হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে কাজ করেছেন তাঁর নাম রুডলফ রথ (১৮২১-১৮৯৫)। তিনি ‘মদনবিনোদ’ গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন— এই গ্রন্থটি প্রাকৃতিক পুষ্প উদ্ভিদ ইত্যাদি বস্তুর নিরাময়ক গুণাবলী বর্ণিত আছে। এ ছাড়া এর পূর্বকার সংগ্রহ গ্রন্থ ‘চরক-সংহিতা’র কথা বলেছেন— এই ‘চরক-সংহিতা’র একটি নির্বাচিত সংস্করণ তিনি প্রকাশ করেন। এ কথা মত যে ‘চরক-সংহিতা’ কাহার হেনলার কর্তৃক লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়, রথ কিন্তু এই অহুবাধে সীত হতে পারেন নি—তিনি যথাক্রমে ভুলার্স এবং স্টেনংসলার কর্তৃক অনূদিত নির্বাচিত অংশেও সন্তোষলাভ করেননি। রথের পর—আর্নেস্ট হাস (১৮৩৫-১৮৮২) ভারতীয় ওষধি সম্পদের গভীরে গবেষণা করেন। সূক্ষ্ম এই নামটির তৎকৃত ব্যাখ্যা (সূক্ষ্ম ছিলেন প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞানের একজন বিশেষজ্ঞ) এই যে সূক্ষ্ম কথাটি গ্রীক হিস্ট্রোক্রাটিস কথাটির আরাবিক অপভ্রংশ। এই ব্যাখ্যার অতিশয় প্রবলভাবে আগস্ট ম্যুলার কর্তৃক বিরোধিতা করা হয়। তিনি স্বয়ং আরব ভাষার একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

ডে. জলি কর্তৃক তাঁর “Grundriss” (বহিরেখা) নামক গ্রন্থে ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের চূড়ান্ত প্রশস্তি দান করা হয়। এই গ্রন্থটি দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় ওষুধপত্র বিষয়ে আদর্শ জার্মান ইতিহাস হয়ে থাকবে।

এই বিষয়ে অগ্রান্ত গ্রন্থাদি লিখেছেন আইভান রথ, হোয়েরনলে, ফিসার, হিগ্গিন্সন, হুয়েবটার, লুডার্স, কারফেল, ভেকারলিং ও সাইগেল প্রভৃতি। আলবার্ট এমার এবং রাইনহোল্ড এক. ফ্রি ম্যুলার ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের শুধুমাত্র শরীর বিভাগ-বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্র অতিক্রম করে গেছেন—আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি অহুসারে বিষয়টি চিকিৎসা ব্যবসায়ী হিসাবে বিচার করেছেন।

উপরোক্ত গ্রন্থাবলী ছাড়া ভারতীয় অঞ্চল এবং বিভিন্ন জাতি বিষয়ে চিকিৎসকের দৃষ্টিকোণে লিখিত অসংখ্য পুস্তিকা আছে। ডাঃ রালফ বারচার “যে জাতি কোনও অস্থব জানে না” এই নামে একটি বিবরণ লিখেছেন। হুদু উত্তর কান্সারের হুজ্জা অঞ্চলের জনগন সম্পর্কে এই উক্তি করা হয়েছে।

ম্যালক বারচার একটি সূত্র সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন :

হনজার জনগন জীর্ণের সম্পূর্ণতায় আশ্রয় নিয়েছেন এবং এই মনোভঙ্গী অহুসারে একটা আভ্যন্তরীণ মনোভঙ্গী গড়ে

তুলেছেন। এই সংস্কৃতির ‘অনন্ত যৌবনে’র হয়ত এইটাই গোপন রহস্য। ...এই মানুষগুলির অসাধারণ শক্তিমত্তা ও অধ্যবসায় বা দ্বিগুণে সব কিছু সম্ভব; এখানে এমন এক শক্তি আছে যা আমাদের চেয়ে অনেক উন্নততর। তথাপি এর মধ্যে আবার অসাধারণ ঔদাসীন্য বা আমরা কেউই স্বৈচ্ছায় নিজেদের ওপর নেব না। বিনা কারণে হনজার জীবন পরিভ্রমে সমৃদ্ধ এবং সম্পদে ও পুষ্টিতে দরিদ্র। বিনা কারণে যে এখানে কবিতা দর্শন, শিল্প প্রভৃতি যে সব বস্তু নিয়ে আমাদের ধারণাগত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার অভাব ঘটেছে তা নয়।

ভিলবালড্ কারফেলের চিকিৎসাবিষয়ক সমীক্ষায় পাঁচটি রাসায়নিক পদার্থ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রাচীন ভারত ও ভূমধ্যসাগরীয় নিরাময় কলার সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে একটা ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক ধারা ভূমধ্যসাগর থেকে গালের উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আমরা চিকিৎসাক্ষেত্রে মানবিক সংস্কৃতির সীমানায় পৌঁছেছি এবং আমাদের সামনে দুটি ধারা উপস্থিত তা হল জলঅগ্নি বা গ্লেম্মা-পিত্ত (mucus-bile) ঘটিত উপাদান। একটি ধারা ভূমধ্যসাগর অঞ্চল থেকে ভারতবর্ষ হয়ে চলে গেছে সাউথ-সী অঞ্চলে এবং অপরটির তারিখ হল মেই সূদূর সূর্য থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলে আসছে। অবশ্য মূল থেকে সরে গিয়ে আমাদের পঞ্জিকার সপ্তম এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেমাইট এবং ইসলামের মধ্য দিয়ে এসেছে। আমরা যদি ভারতীয়দের ‘দোষা’র ও সেই সঙ্গে প্রাচীন মানুষদের হিউমোরস (Humores) কে আভ্যন্তরীণ ক্ষরণের একটা দিক বলে গ্রহণ করি এবং কয়েকটি বিশেষ ধরণের মানুষের ক্রমবিকাশে তার বিশেষ অবদানের কথা ধরি তাহলে এল. বেরমান “পাঁচটি বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিস্বৈর”র এক তালিকা প্রস্তুত করেছেন এবং ব্যক্তিত্ব বিষয়ে তাঁর ‘এণ্ডো ক্রিনোলজিক্যাল’ বিশ্লেষনে, এবং ই. ক্রেটসনার “দেহের ভঙ্গীয় তিনটি বিরাট গোষ্ঠী”র তালিকা করেছেন—তারপর এই রেখা সাম্প্রতিককালে এসে পৌঁছেচে এবং এই অসাধারণত্বের মধ্যে এবং সমান্তরাল অন্ত অসাধারণত্বের ভিতর

একটা চিন্তাভঙ্গী বা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় বা ভূমধ্যসাগরীয়
পাশ্চাত্য সাংস্কৃতির ধারার দিকেই ঝুঁকি আছে।

চিকিৎসার ক্ষেত্র থেকে ঠিক এক ধাপ অগ্রসর হলে ভারতের সেই সব
দানের কাছে পৌছান বাবে যা বিজ্ঞান ও ওষা গিরির সীমানা ছুঁয়েচে। এর
মধ্যে বিশেষ পরিচিত হল যোগ। এই গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান এবং তার অভ্যাস
অনেক সময় পল্লবগ্রাহীর খেলাল হিসাবে অপব্যবহৃত হয়। অনেক সময়
বিভ্রান্ত ও ক্রিষ্ট মানুষকে যোগের পথ দেখানো হয় মনঃসংযোগ এবং
বিশ্রামের দ্বারা নতুন শক্তি অর্জনের প্রতিশ্রুতি তার মধ্যে থাকে। কিন্তু
যোগ ব্যায়াম দ্বারা নিরাময়ের প্রবক্তারা সহসা হয়ত আবিষ্কার করে
বসবেন যে তাঁরা একটা নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন। সবিস্ময়ে তাঁরা
দেখবেন তাঁদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ও পরিবেশে একটা ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে।
মনস্তাত্ত্বিকরা স্বীকার করেন অহুশীলন ও সহিষ্ণু কসরৎ দ্বারা স্বাভাবিক
প্রবণতার উন্নয়ন ও বর্ধন সম্ভব। এই পর্যন্ত অবিসম্বাদি সত্য। তথাপি
আধ্যাত্মিক সংযোগ ও ব্যক্তিগতভাবে দৈব সন্দর্শনের প্রতিশ্রুতি যাদের
দেওয়া হয়েছে দিব্য-প্রসাদ নামক বস্তুটি হয়ত তাঁদের নজর এড়িয়ে বাবে
এবং জাতীয় দিব্য আশীর্বাদ সাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া
সম্ভব নয়। সেই কারণে ভারতীয় অধ্যাত্ম জগতে গন-পর্যটনকে প্রাচ্য ও
পাশ্চাত্যের জ্ঞানী ব্যক্তিরা সংশয়ের চোখে দেখে থাকেন। অপরপক্ষে যারা
ব্যবহারিক অহুশীলন হিসাবে যোগ ব্যাপারে আগ্রহী ভারতের এই বিশেষ
দিকটির পথ নির্দেশক হিসাবে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ যোগদর্শন বিষয়ক রচনা
পড়তে পারেন। যোগ ব্যাপারে এই পন্থান্তরের মধ্যে একটি জিনিষ দেখা যায়।
অন্ত যে কোনও যুগের চেয়ে আমাদের এই যুগে প্রকৃত মনস্তত্ত্বাঙ্কনিক
চিকিৎসক প্রয়োজন মানসিক ও শারিরীক রোগ নিরূপণের জন্ত।

আধুনিক গভীর মনস্তত্ত্ব, আধা মনস্তত্ত্ব ও মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে
ভারতীয় দর্শনের প্রযোজ্যতা সংক্রান্ত বিষয়টি ডাঃ হেলমুথ ফন গ্লাসেনাপ
বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় মনোভংগী বিষয়ে সমীক্ষা করেছেন :

বিচারের প্রয়োজনে, রাজনীতিজ্ঞ এবং প্রকৃতপক্ষে সকলেরই
প্রয়োজন অপরের চিন্তার ক্ষেত্রে প্রবেশ করা, ঘটনা বিষয়ে অপরের
প্রতিক্রিয়া এবং তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা মার্কিন তার মোকাবিলা
করার ব্যবস্থা বিষয়ে অনুমান করার জন্তই এই পথ গ্রহণ করা

প্রয়োজন। সুতরাং রাজনৈতিক পাঠ্য পুস্তক এবং সুভাষিত সংগ্রহে বিভিন্ন ধরনের উপদেশ ছড়ানো আছে। তার ভিতরকার কিছু উপদেশ এখানে পরীক্ষিত হল।

তথাপি ভারতীয়গণ ব্যবহারিক মনস্তত্ত্বে খেমে নেই তার দ্বারা শুধু মানুষের বাহ্যিক আচরণ বিচার করা যায়; গোড়ার দিকে ওরা চেষ্টা করেছিল (যদিও বিধিবদ্ধভাবে নয় এবং অনেক সময় বিনা পরীক্ষায়) মানবাত্মার গভীরে প্রবেশ করতে। এভাবে ওদের আধুনিক মনোবিজ্ঞান এবং গভীর মনস্তত্ত্বের পথিকৃৎ বলা যায়। হিন্দুরা যে গুরুর অধীনে স্বেচ্ছায় আত্মনিবেদন করে তিনি উপদেশ দ্বারা তাঁর শিষ্যদের হীনমন্ততা দূর করেন। তিনি অচেতন পদার্থ থেকে দৃষ্টান্ত দেন—যেমন রহস্যময় চক্র (মণ্ডল, যন্ত্র) ইত্যাদি, শিষ্যকে কসরৎ দেন আধ্যাত্মিক সংঘাতের পর মানসিক প্রতিক্রিয়া হ্রাস করতে এবং অবদমনের অপকারী শক্তি থেকে আপনাকে মুক্ত রাখার শিক্ষা দেন। অচেতন থেকে সূর্য করে অস্তিম লক্ষ্য হল মানুষের চেতন জীবনকে নিয়মবদ্ধ করা। সংস্কার ও বাসনার আসন হল মস্তিস্কে (চিত্ত) তা হল পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত অবচেতন ধারণা, মুখ্যতঃ চিন্তে সংরক্ষিত কিন্তু তা সচেতন রাজ্যকে আক্রমণ করতে সমর্থ যদি তাকে যথাযোগ্য ঘটনার দ্বারা পুনরায় সক্রিয় করা যায়। যোগ উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূল উৎপাতন করে বা চূড়ান্তভাবে বীজকে শাস্ত করে—উর্বর ক্ষেত্রের মত মস্তিস্কে এই বীজ সজীব থাকে। যোগ প্রভাবে মনকে এসব নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিস্ক থেকে সমগ্র বস্তুটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। মুক্তির পর এই বস্তু তার প্রকৃত প্রকৃতি লাভ করে।

ধ্যানের অঙ্গুলীন যে মুখ্য ভূমিকা ভারতের সকল ধর্মের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হিন্দুধর্ম, জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মে এর প্রভাব সর্বজনবিদিত-তথ্য। যোগের বিভিন্ন ধরনের আত্মতাত্ত্বিক উদ্ভবের মধ্যে একটি বস্তু সর্বক্ষেত্রে এক, বৈষ্ণব, শৈব, ব্রহ্মবিদ বা নিরীশ্বরবাদী কিংবা অতীন্দ্রিয় মোক্ষকামির বহু বিভিন্ন ধারণার মধ্যে একটি মূল সূত্র আছে। এই যোগভ্যাসকারীর লক্ষ্য হল একটা ঐশী শক্তিলাভ দ্বারা অনমনীয় মানসিক শাস্তি ও চিন্তের প্রশস্ততা লাভ করা যায়।

ভারতীয় মানসে এই চিন্তা কত গভীরে প্রবেশ করেছে তা এই প্রকৃত তথ্য থেকে দেখা যাবে যে শুধুমাত্র ধর্মীয় সম্প্রদায় বা রহস্যবাদী অধ্যাত্মিক পদ্ধতি মুক্তির পথ হিসাবে ধ্যান ধারণার প্রশংসা করেন তা নয়। স্বাভাবিক দর্শনের শাস্ত্র 'জ্ঞান বৈশেষিকী' বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার প্রতি অভিমুখী এবং অধিকতর মাটি ঘেঁষা হলেও এই বিষয়টিকে উড়িয়ে দেয় না। যোগ ব্যায়ামকে তাঁরা বিশেষভাবে গ্রহণ করতে বলেন কারণ তা মানসিকতার গঠনে সহায়ক। এতদ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায় যা পরিশেষে ব্যক্তিগত আত্মাকে মানস থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে।...

যদি কেউ উপ-মনস্তত্ত্বের ক্রিয়াকে ব্যাপকভাবে অলৌকিক ও আধি-ভৌতিক বিজ্ঞানের সমীক্ষা মনে করেন, যথা স্বপ্নতত্ত্ব বিশ্লেষণ, ভবিষ্যৎবাণী ইত্যাদি তাহলে বলতে হবে ভারতীয়রা দীর্ঘকাল ধরে এই বিষয়ে সক্রিয়। অবশ্য এর মধ্যে বিচারমূলক বিবেচনার চেয়ে উদ্ভট এবং গোঁড়ামির পরিচয়টাই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। বিশেষভাবে এঁরা স্বপ্নতত্ত্ব বিশ্লেষণ স্মরণাভীত-কাল থেকে লালন করে এসেছেন।

অসংখ্য পণ্ডিত ব্যক্তি যোগের উপযোগীতা বিষয়ে গদগদ হয়ে বলেছেন, এবং অনাবিস্কৃত মানবিক উৎসের মুক্তির প্রয়োজনে যোগ প্রক্রিয়া ব্যবহারের সর্বাস্তঃকরণে প্রশংসা করেছেন। তথাপি প্রশ্ন থেকে যায় পাশ্চাত্য মনোভাবের কাছে এর আবেদন প্রয়োগ একেবারেই সম্ভব কিনা অথবা অর্ধ-উপলব্ধ বিষয়-গুলি বিভ্রান্তি এবং ব্যাভিচারে পরিণত হবে না। এই প্রশ্নে হেনরী বারভেন একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন তাঁর এক গ্রন্থে, তিনি পাশ্চাত্য প্রজ্ঞার কাছে যোগের পদ্ধতি ও প্রকরণ এবং সমগ্র জীবনাবধি তার প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন :

জাতি ও ধর্ম নিরপেক্ষভাবে মরমী আবেগ সর্বকালে মহান ব্যক্তিত্বের কাছে দাবী করেছে তার অধিকার আদায়ের—যাঁরা তাঁদের আত্মিক গঠনের জন্ত—প্রতিভাধর মানুষের মত অহুত্বতির অনন্ত নিশ্চিতকে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছেন তাদের স্বজনশীল শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে। যাঁরা সিজিলাভের প্রয়াস করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রজালের শক্তি, অর্জনের চেষ্টা করেন স্বার্থপর আত্মশক্তি লাভের তৃষ্ণার বা নিছক উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াসে যাঁরা যোগসাধনা

করেন তাঁদের পক্ষে এর বিপরীতে কোনোমতে লঘু করে দেখা ঠিক হবেনা। কোনও ব্যক্তি অ-স্বাভাবিক শক্তি লাভের জন্ত বল প্রয়োগ করতে প্রয়াসী এই সব শক্তি হল সম্মোহন, উচ্চাটন প্রভৃতি। অপরে নানা প্রকার মাদক সেবন করেন অর্থাৎ আফিম বা গন্ধিকা কৃত্রিম স্বর্ণরাজ্য লাভের আশায়, প্রকৃতপক্ষে সমাধি লাভের এর কিছু করার নেই। নিশ্চিত ভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে এই উপায়ে 'আত্মার বন্ধন শিথিল' হয় কিন্তু এর অবশুস্বাভাবী ফল হল আত্মার বিকৃতি। এই জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা যোগের সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু। প্রকৃত যোগ এক উচ্চতর চেতনার দ্বারা চিহ্নিত, তার মধ্যে কোনো রকম বিভীষিকা দর্শন, জীবনাববের বিকৃতি ঘটে এবং ব্যক্তিত্বের বিকার হয়।

যোগের চিকিৎসা শাস্ত্রীয় ও ব্রহ্মা বিভাগত দিকটি অনেক ব্যক্তিকে কুলকুণ্ডলীনির সন্ধানে আকৃষ্ট করে, যোগ সর্প শক্তি যৌন আবেগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত। বারভেন এইখানেও এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন :

তাত্ত্বিক অতিজ্ঞীয় দর্শনের এই দিকটি উল্লেখ করা নিশ্চয়োজন, এ শুধু দীক্ষিত মানুষের দ্বারা সন্ধানিত হওয়া উচিত, কিন্তু অনেক একক ক্ষেত্রে অতিশয্যের ফলে পথ বিচ্যুতি ঘটেছে। উপযুক্ত ভাবে যদি বোঝা যায় তাহলে অতিজ্ঞীয় বিচারে 'সতীত্বের' ধারণায় যৌন সঙ্গম নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু এর পবিত্র চরিত্রটি স্বীকার করা প্রয়োজন যৌন আবেশ থেকে মুক্তি লাভের জন্ত।

এই সব ব্যাপার আমাদের কাছে ব্যাপক ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এই অহুমতি সম্বন্ধ যুগে এসব প্রায়ই অতি লঘুভাবে বিবেচিত হয়। এর সংকট টুকুর মোকাবিলা করতে হবে, যদিও বেকব ভিলহেলম হয়ের যিনি উত্তম প্রাচ্যবিদ হলেও নিকট চার্চ-নীতি নির্ধারণকে পরিণত হন, এই বিষয়টি অতিরিক্ত অহুমোদন দ্বারা বিচার করেছেন।

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে একটা বৈজ্ঞানিক অহুশীলন হিসাবে যোগ সার্থকভাবে গ্রহণ যোগ্য এবং এ এক মানসিক শৃঙ্খলা নীতি। তথাপি এই বস্তু অহুশীলিত হয়—তাত্ত্বিক-ইঞ্জিয়জ আচারগুলি মূলবস্তু থেকে বিছিন্ন করে বিভিন্ন ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়—মুক্তির পথ প্রমাণ করে যে মানব সমাজের ঐতিহাসিক ধারা এবং তাদের সংস্কৃতি ঠিক যথাযথভাবে বোঝা

যায়নি। এই কারণে কার্ল ব্রোগানের লিঙ্গাত্মক সঙ্গীত একটা নতুন প্রজন্ম রচনা করবেন। কারণ তা অতি প্রাচীন এক আদিম সমাজের কালকে স্মরণ করে আনে।

এই সত্যকে আমাদের নজর এড়ালে চলবেন। যে মাহুয এবং বস্তুকে শুধু মাত্র দূর থেকে সঠিকভাবে বিচার করতে হবে। এই দিক থেকে একজন মহান পণ্ডিত যিনি প্রাচ্য প্রজ্ঞা এবং পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষ করেছেন তাঁর ভাষায় মন্তব্য উদ্ধৃত করা প্রয়োজন :

প্রাচ্য-জগতের মূল্যবান উপহার সামগ্রী কেবল মাত্র উপযুক্ত দূরত্ব থেকে প্রকৃত আনন্দ গ্রহণ সম্ভব। এই কাজ করলে, তা থেকে আমরা নান্দনিক উপভোগের চেয়ে কিছু বেশী পাব, অর্থাৎ প্রকৃত সমৃদ্ধিলাভ হবে।

এই দূরত্ব থেকেই সুমহান চিকিৎসক ও দার্শনিক আলবার্ট সোয়াইৎসার ভারতের অধ্যাত্ম জগৎকে স্পর্শ করেছেন।

ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট দর্শনের ক্ষেত্র জার্মানরা যে সমীক্ষা করেছেন তা এখানে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হয়েছে মাত্র। যে সব নামের তালিকাদান করা হয়েছে তার সঙ্গে আরো অনেক নাম যুক্ত করা যায় ; এবং এই একই কথা বিজ্ঞানের অপর বিভাগ সম্পর্কে প্রযোজ্য।

ব্রোক হাউস, ভাইসেনবোর্গ, ভোগৎ, হাস, থিব, সাইমন এবং মূল্যর প্রভৃতির নাম অন্ত্যন্তের মধ্যে উল্লেখ্য। যে জাতি পৃথিবীকে ‘শূন্য’র অলৌকিক উপহার দান করেছেন তাঁরা প্রসিদ্ধ রেখেনমাইসটার (অর্থাৎ অঙ্কশাস্ত্রের পণ্ডিত) এডাম রীস প্রভৃতির দেশ জার্মানীতে অভ্যস্ত বন্ধু পাবেন। এই সব মনীষীদের স্বজাতিরা সংখ্যা গনিতের প্রতি সমান প্রীতি সম্পন্ন।

অঙ্কশাস্ত্র যেখানে সচেষ্ট সেখানে জ্যোতি বিজ্ঞা ও জ্যোতিষ শাস্ত্র অতি সন্নিকটস্থ বস্তু। এখানেও, বহু সংখ্যক পণ্ডিত অলুবাদ এবং ব্যাখ্যা কর্মে নিযুক্ত আছেন।

হুয়েবার, জ্যাকোবি এবং কোহল থেকে নিউগেবয়ের, ওলডেনবার্গ, এবং থিব থেকে ভ্যান ডি ভায়েরডেন প্রভৃতি জার্মান লেখকবৃন্দ নক্ষত্রের বিজ্ঞান এং তার ব্যাখ্যা করেছেন। সেই সব জার্মানগন যারা জ্যোতিষ শ্রিয় জয়-পুরের মহারাজের দরবারে ছিলেন তাঁর কথা পরে আলোচিত হবে। সেভেরিং নোটি এই রাজ-জ্যোতিষীকে একটি বিস্তারিত গ্রন্থের বিষয় বস্তু করেছেন।

দীর্ঘকাল ধরে জয়পুরের গোলাপি রঙের শহর জার্মান জ্যোতির্বিদ ও ভারতীয় পণ্ডিতগণের মিলন কেন্দ্র ছিল।

চিকিৎসা তত্ত্ব ভারতীয়দের কাছে একটি মৌলিক বিজ্ঞানের বস্তু এবং হ্যালোকহ তারামণ্ডল মাহুঘের স্বাস্থ্য ব্যাপারে একটা প্রভাব বিস্তার করে—এ সব আবার গভীর ভাবে পাঠযোগ্য বিষয়বস্তু। রসায়ন ও কিমিয়া বিজ্ঞান মত বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গে কম ঘনিষ্ঠ নয়। যদিও প্রকৃত প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান মাত্র আটটি শাখার সমাবেশ (শারীর বিজ্ঞান, অস্ত্র চিকিৎসা, চক্ষু ও কর্ণ সংক্রান্ত ঔষধ, মাদক বিজ্ঞান, বাহু চিকিৎসা, শিশু চিকিৎসা, জীবনের প্রাণরস বিষয়ক সমীক্ষা এবং কামকলা বিষয়ক চিকিৎসা) এবং তার প্রভাব ছিল স্বদূর প্রসারী।

জলি থেকে কারফেল ছাড়িয়ে লিপম্যান পর্যন্ত অনেক নাম পাওয়া যাবে যারা ভারতে গিয়েছিলেন আধুনিক পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অহুসঙ্কান ও আবিষ্কারের আশায়।

জার্মান গবেষক রাসায়নিকরা সর্ব সময়েই ভারতবর্ষে বিশেষ মর্যাদায় স্থপতিষ্ঠ। অতীতে তাঁরা টাটার ব্যবসায় কাজ করেছেন ; বর্তমানে গুরুত্ব জার্মান ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ভারতের শহরগুলিতে শাখা কার্যালয় খুলেছেন। যেমন বেয়ার কোম্পানীর রাসায়নিক কারখানার বোম্বাই শহরে স্ববৃহৎ অ-য়ুরোপীয় কারখানা আছে। হোয়েথট, বি এ এস এফ (বাদিসখে এনিলিন—উনড্ সোডা ফ্যাবরিক), হলস্, হোয়রিংগার এবং সেরিং (জার্মান রেমিডিস এই সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান) প্রভৃতি সংস্থাগুলি ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারি ব্যবসার সম্পর্ক রেখেছেন।

আনবিক যুগও তার গোড়ার দিকে প্রতিক্রিয়া ভারতে ঘটেছে। সেই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে একজন জার্মান রসায়নবিদ সি, ডব্লু, সখোমবার্গ মোনাজাইট আবিষ্কার করেন খালার উপকূলের কৃষ্ণ বর্ণ বালুকা রাশিতে। তখন সেই অঞ্চল ছিল ত্রিবাকুর ও কোচিন রাজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। মোনাজাইট সিরিয়াম ধাতুর ফসফেট, এর থেকে অল্প অনেক বস্তুর সঙ্গে থোরিয়াম নির্গত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে চার হাজার টনের মত মোনাজাইট জার্মানীতে রপ্তানি করা হয়। যুদ্ধের পর এই সংখ্যা দু হাজারে দাঁড়ায় এবং ত্রিশের দশকে পাঁচ হাজারে বৃদ্ধি পায়। থোরিয়ামের রণ-কৌশল মূল্য নির্ণীত হওয়া মাত্র স্বাধীন ভারত মোনাজাইট রপ্তানি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের

ক্রিসমাস ইভের দিন প্রধানমন্ত্রী নেহরু আলায়াই নামক অঞ্চলে এই বহুমূল্য স্বস্তিকার শোধন কর্মের জন্য একটি কারখানা উদ্বোধন করেন। ফরাসী এবং জার্মান কারিগরগণ তাঁদের প্রতিভাকে সংযুক্ত করে আনবিক শক্তিকে শান্তির কর্মে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে কাজ করছেন।

পূর্বে ভূ-তাত্ত্বিকদের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁদের পর আর বিস্তৃত এবং পরিপূর্ণিত হতে পারে ভারতীয় ভূতত্ত্ববিজ্ঞানবিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধের উল্লেখ করে।

পরিশেষে, কাম বিজ্ঞানের অম্ববাদকদের এইখানে উল্লেখ করা যায়, গ্রানোপ বেদান্ত-তাত্ত্বিক মধুসূদনের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন কামশাস্ত্র আয়ুর্বেদের অঙ্গ। এইভাবে, দৈহিক প্রেমের বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান কাছে নতি স্বীকার করেছে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের উত্তরাধিকারে। মধুসূদনের মতে পাঠ্যপুস্তকের উদ্দেশ্য হল—“কাম ব্যাপারে অতিমাত্রায় মত্ততাকে পরিহার করার শিক্ষা। এই শাস্ত্র দান করে কারণ এর ফলে পরিণামে ক্লেশ ভোগ করতে হয়।”

এই পরিচ্ছদটি চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয় নিয়ে লক্ষ করা হয় তথাপি যে অসংখ্য নার্স এবং চিকিৎসকবৃন্দ (ব্যক্তিগত ভাবেই হোক বা কোনো ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে) ভারতে অসুস্থ রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের উল্লেখ করা হয় নি। অসংখ্য আত্মত্যাগী হিমালয়ে কর্মরত জার্মান নানদের বিষয়, আসাম, রাজপুতানা প্রভৃতি ধর্মীয় সেবাব্রতী, কিংবা সিসটার উরশুলা আইথর্ডাডট যিনি ওড়িশ্যার জঙ্গলের এক আদিবাসী সম্প্রদায়ের জননী সমা অথবা কুইলনের কোটায়ুম অঞ্চলে যিনি অনেকগুলি বৎসর কাটিয়েছেন সেই হবার্ট রুগেনডফের কথা আলোচনা করা যেত। তাঁদের কাহিনী, এবং তাঁদের মত আরো অনেকের কাহিনী দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ভরানো যায়। তথাপি যারা বলতে পারেন তাঁরা তাঁদের কর্ম বিষয়ে বলবেন মনে হয় না, এরা অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে নীরবে কাজ করতে জ্বলোবাসেন।

জোকা পরিহিত পণ্ডিতগণ

যেখানে মানুষ শুধু মাত্র পারস্পরিক নিধন এড়াবার উদ্দেশ্যে শান্তি রক্ষা করতে চায়, মানব সমাজের বাসের পক্ষে সেই জগৎ যথাযোগ্য নয়। যুদ্ধের ফলে, আমরা মানুষের দুর্দশা ও দুঃখ ভোগের অন্তহীন দৃষ্টান্ত দেখেছি; অনেক জাতি পরস্পরের মধ্যে প্রাচীরের আড়াল রচনা করে বাস করেছে। যে প্রাচীর পারস্পরিক ঘৃণা এবং অবিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত। আধুনিক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সত্ত্বেও মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে দূরত্ব যেন বেড়েই চলেছে। বিদ্বেষ পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রচারণা এখন আর যখন তখন মেরামত করা যায় না। তথাপি, আমরা অতীতের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছি, ক্রমশঃই বোধগম্য হচ্ছে যে আমাদের এই জগৎ শুধুমাত্র সহযোগিতার ভিত্তিতেই টিকে থাকতে পারে।

কার্ডিনাল জুলিয়াস ডোপফনার
(বোম্বাই শহরে ৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৪ প্রদত্ত ভাষণ)

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিশনারীরাই সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক বিনিময় সাধন করেছেন। খ্রিস্টান এবং অ-খ্রিস্টান ধর্ম বিশ্বাসী উভয়দেব পক্ষে একথা প্রযোজ্য। যেমন সম্রাট অশোকের পুত্র সিংহলে বুদ্ধের বাণী প্রচার করেছিলেন। পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে অধিকাংশ ভারতীয় সাংস্কৃতিক বন্ধন বৌদ্ধ এবং হিন্দু সন্ন্যাসীদের পরিশ্রমের ফসল। আধুনিক ভারত বিজ্ঞা এবং প্রকৃতপক্ষে ভারত বিষয়ক সর্বপ্রকার পঠন-পাঠন মিশনারীদের কর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

এইখানে জ্ঞানকুয়েবরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—সেখানে প্রোটেষ্ট্যান্ট মিশনারীরা “জ্ঞানকুয়েবর স্পিরিট” বা ভাবধারায় লালিত আজও তামিল-নাড়়ে মার্টিন লুথারের অনুগামীদের এই ভাবে সংযুক্ত করেছে।

আমরা জাবিড় দক্ষিণ-ভারতীয় মিশনারী পণ্ডিতগণের কথাও উল্লেখ করেছি। কোরমণ্ডল উপকূলস্থ তাঁদের প্রোটেষ্ট্যান্ট ভাড়াবুন্দের মত তাঁরাও

উাদের অধ্যাক্ষ জগৎকে গড়ে তুলেছেন এবং তুলে ধরেছেন মালাবার উপকূলস্থ
 উাদের স্রোতাদের জ্ঞানবর্ধনের জন্ত।

এখন এই দেশের উত্তরাঞ্চলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক। সপ্তদশ
 শতাব্দীতে জেহুইট সম্প্রদায়ের জার্মান শাখা সমুদ্র পারে মিশন প্রতিষ্ঠার
 বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সক্রিয় মিশনারীগণ কর্তৃক প্রেরিত
 রিপোর্ট হাতে-হাতে প্রচারিত হত এবং বিশেষ ভাবে পড়া হত। এই সব
 স্বপ্নপ্রভোদের মধ্যে ছিলেন একজন তরুণ জেহুইট, এই সোসাইটির জেনারেল
 স্ট্রিউস ভিটেলসথিকে প্রেরিত তাঁর চিঠিখানি সংরক্ষিত করা হয়েছে।
 বেদনাকর ত্রিশ বছরের যুদ্ধের প্রাক্ মুহূর্তে ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে এই চিঠি লিখিত
 হয়। এই যুদ্ধ দুই পক্ষের কাছেই ভীষণ ক্ষতিকর হয় এবং অবর্ণনীয় দুর্দশার
 কারণ হয়েছিল। ফ্রিডরিশ ফন স্পী, যিনি এই পত্র লেখক, তাঁর তখন বয়স
 মাত্র সাতাশ বছর। তাঁর পত্র খানি সেই কালের তরুণদের স্বপ্ন ও অভীশ্মার
 এক নিদর্শন।

অনেক দিন ধরে, প্রকৃত পক্ষে আমার শৈশব থেকে আমি
 এক প্রাচুর্য আশুনে জলেছি, তাকে দমন করার সকল প্রকার প্রচেষ্টা
 ব্যর্থ করে তা বার বার শিখায় পরিব্যপ্ত; ভারতবর্ষ আমার অন্তরকে
 স্পর্শ করেছিল। আমার মাতা-পিতা আমার মনকে অস্ত্র পথে
 চালিত করার চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁরা বেশী দিন আর তা করতে
 সক্ষম হলেন না। পুরাতন ক্ষত আবার উন্মুক্ত হল; প্রায় অস্ত্র
 কোনো কিছুই আমাকে এই সোসাইটিতে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করেনি।
 কিছুকালের জন্ত আমি মাথা ঠাণ্ডা করে রইলাম কিন্তু আমি লক্ষ্যচ্যুত
 হইনি। তারপর এই সেদিন সোসাইটিতে প্রেরিত হে পিতৃপুরুষ
 আপনার (Your Paternity-এই সম্বোধন আছে) পড়ে শোনানো
 হল। আর একবার ভারতবর্ষের কথা উল্লিখিত হতে আমার হৃদয়
 বিদ্ধ হল। হে পিতৃপুরুষ আমার ক্ষত স্থান উন্মুক্ত করা ছাড়া আমি
 আর কি করতে পারি?

জেহুইট ডিকসনারী, দি সোসাইটি অব যীশুস, পাষ্ট অ্যাণ্ড প্রেসেন্ট—
 সপ্তদশ শতাব্দীর জার্মান জেহুইটদের বাসনা বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।
 প্রচারক-লেখক জোসেফ ষ্ট্রুকেইন Der neue Weltbott (নব জগৎ
 বার্তা) নামক একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন (১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে থেকে

অপল্লবার্গে এবং গ্রাটে ভীষণ কর্তৃক প্রকাশিত) ভারতবর্ষে রাজক পণ্ডিতগণ কর্তৃক কর্মকাণ্ড বিষয়ে এই গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট আকর-গ্রন্থ। সর্বোপরি স্টকলেইন ভারত থেকে প্রেরিত ফাদার এনড্রিয়াস স্ট্রবোলের লিখিত পত্রাবলী প্রকাশ করেন। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয় এবং ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নারওয়ায়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। আরেকজন রাজক যিনি ভারতে সক্রিয় ছিলেন তাঁর নাম বার্নহার্ড বিশচপনিক। তিনি ওয়েস্টফালিয়ার মাস্‌স এবং ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মালাবার উপকূলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ময়রীলাপুরে জার্মান-হাঙ্গেরীয় বৈজ্ঞানিক হলেগারের মৃত্যু হয়। জার্মান-চেক কার্ল গ্রুন্সিক্রিল গোয়াতে কাজ করেছেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে (১৭৮৫ খ্রি:) আর ম্যুনিখের ফ্রিডরিশ জেথ ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত পার্স কোর্টে ছিলেন। প্রথম প্রজন্মের মিশনারীরা ছিলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রোঁর, যোশেফ স্টাইফেন টলার (১৭১০-১৭৮৫ খ্রি:) একজন প্রথম শ্রোঁর জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং ভৌগোলিক-তিনি জয়পুরে সক্রিয় ছিলেন। হিন্দুধর্মের আধুনিক ভৌগোলিক বিবরণের তিনি রচনাকার। এই গ্রন্থটির ফরাসী অনুবাদটির বিশাল পাঠক সম্প্রদায়। তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম ভারতীয় গণিতবিদ্যা, এবং ভারতের বিভিন্ন তীর্থগুলির প্রসঙ্গেও গ্রন্থ রচনা করেছেন।

যে সব পণ্ডিতবর্গ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অবদান রেখে গেছেন তাঁদের স্বীকৃতি লাভে বিলম্ব ঘটেছে, সেভেরিণ নোটি তাঁদের রচনাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ না করা পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল, তিনি শিল্প রসিক জয়পুরের মহারাজ জয়সিংহের (দ্বিতীয়) ক্ষেত্রেও অনুরূপ কাজ করেছেন। জ্ঞান অন্বেষণে নিবেদিত প্রাণ এই মাস্‌সটির প্রতিটি কর্ম “উদার মনোভাবের পরিচায়ক”। এই দেশীয় শাসকটি তাঁর রাজধানীকে প্রকৃতপক্ষে জার্মান বিজ্ঞান কেন্দ্রে পরিণত করেন।

এইখানে ফাদার হাইনরিখ রোথের নামও উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম এবং ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে প্রথমতম জার্মান সংস্কৃত পণ্ডিত বলা যায়। তিনি যে সংস্কৃত ব্যাকরণ রেখে গেছেন তা কোনো দিন মুদ্রিত হয়নি অথচ ম্যাক্স মূলার গ্রন্থটিকে “opus-exactissimum” বা ষষ্ঠাধিক মহাগ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন। আখানেসিয়স কারবারের China Illustrata নামক গ্রন্থে রোথ পাশ্চাত্য জগতের কাছে ধ্বনাগরী অক্ষর পরিচিত করেন।

প্রকৃত পক্ষে বেণ্ডইট পণ্ডিতবর্গের নামগুলির অন্তর্হীন উল্লেখ করা সম্ভব। আলেকসান্দার বোমগার্টনার (১৮১১-১৮১০) রায়ান এবং রায়-সাহিত্য বিষয়ে লিখেছেন। সাধারণভাবে ভারতীয় রচনাবলীর এক সুবৃহৎ সমীক্ষাও তিনি রেখে গেছেন। জার্মান বেণ্ডইটরা বোম্বাই শহরের এপষ্টলিক ভিকারেন্স গ্রহণ করার পর ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজকে ভারতের এক মুখ্য শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করলেন। এইখানে 'জার্মান যুগের' স্মৃতি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এইখানে যারা সব কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। যথা কীটতত্ত্ববিদ যোশেফ এ্যসমুখ, ফাদার্স সীয়েরপ এবং ট্রাইকেন। ট্রাইকেন উষ্ণ-প্রদেশ অঞ্চলে রেডিও এ্যাকটিভিটি বিষয়ে গবেষণা করেছেন আর ফাদার্স বাটার উদ্ভিদতত্ত্বের ক্ষেত্রে ভারতের মুখ্য অধিকারী ব্যক্তিদের অগ্রতম।

এইখানে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এলফোনস কাথ্ এর উল্লেখ প্রয়োজন। তাঁর কাছে ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ক গবেষণা ছিল পেশা ও বৃত্তি। কাথ্ সেই প্রজন্মের ঐতিহাসিকদের অগ্রতম যারা নিরন্তর ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন। আরেকজন হলেন কার্ল জোপেন তিনি Historical Atlas of India বা ভারতের ঐতিহাসিক মানচিত্র উপহার দান করেছেন।

চীনা এবং ভারতীয় ভাষায় প্রাচ্য বিজ্ঞানশিকার ব্যাপারে যোশেফ ডালমানের মধ্যে সমাবেশ ঘটেছিল। বৌদ্ধধর্ম, মহাভারত অথবা সাংখ্য দর্শন বিষয়ে এবং ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস বিষয়ে তাঁর রচনাবলীর মধ্যে তাঁর গবেষণার ব্যাপকত্ব প্রকাশিত। ভবিষ্যৎ ব্যাপারে ভারতের মহান্ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর প্রচণ্ড আশা ছিল ইস্রায়েল, হেলাস এবং রোমের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এক চিরস্থায়ী মিলন সম্ভব হয়েছে।

বোহান বি হুমানের (১৮৫৭-১৮২৮) স্বার্থহীন কর্মের উল্লেখ প্রয়োজন— তাঁকে ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের পিতৃ পুরুষ বলে উল্লেখ করা হত। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং ধীরে ধীরে ছোটনাগপুরের আদিবাসীগণের রাজকীয় এবং বুদ্ধিগত প্রধান হয়ে উঠলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে হুফমান মুণ্ডা ও ওঁরাওদের ভূমিস্বত্ব বিষয়ক এক বিল প্রণয়ন করেন সেই বিলটি পাশ হয়ে পরে ইন্ড-ভারতীয় সরকার কর্তৃক আইন ভুক্ত হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে একটি খসড়া বিলের বিরোধীতা করে তিনি একটি সমবায় বিপনী উদ্বোধন করলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এই বিপনী সরকারি স্বীকৃতিলাভ করে।

রাষ্ট্র তখন নির্দেশ দিলেন যে সব সমবায় সমিতিতে 'হফমান পদ্ধতি'তে রূপদান করতে হবে। কাদার হফমানকে আবার ভারতীয় সমবায় ব্যবহার জনক বলা যায়। মুনডারি বিশ্বকোষে এই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পণ্ডিত মুনডারি জাতির স্মরণে স্মৃতি সৌধ রচনা করলেন।

এই বিশ্বকোষ সংক্রান্ত কর্মে তিনি আমরণ ত্রুটি ছিলেন। তাঁর মুনডারি ব্যাকরণ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

প্রসঙ্গত : বেনেডিকটিন টমাস ওমের কথা উল্লেখ করা যাক। এই পণ্ডিত বিপ্লবানী ধারায় এবং আত্ম সমালোচনা বিরহিত না হয়ে এশিয়া ও পাস্চাত্য জগতের তুলনা করেছেন, আর ডাঃ সি বেকার আসামের প্রিফেক্ট যিনি জাতি-ভেদ প্রথা নিয়ে গবেষণা করেন বিজ্ঞান ও মানবিকতার সূমিতে দাঁড়িয়ে। Anthoropos নামক পত্রিকাটির প্রতি প্রশংসাবাক্য প্রয়োগ করা প্রয়োজন, এবং সেই সঙ্গে Anthoropos Institute কে তাদের জাতি-সংযোজক ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য প্রশংসা কর্তব্য। এই ইনষ্টিটিউটের ভারতীয় শাখা হিমালয় উপজাতি এবং ভারতের আদিম মানব বিষয়ে গবেষণা বিশেষজ্ঞ। ভিলহেলম কোপার্স ভীলদের সম্পর্কে একটি রিপোর্ট রচনা করেছেন, এদিকে মাথিয়া হেরমানস একক আদি জাতিদের ধর্মীয় ম্যাজিক বিষয়ে পরিকল্পিত গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেছেন। প্রথম খণ্ডটিতে ভাগোরিয়া ভীলদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, এরা এক চমকপ্রদ জাতি, ব্যাপক ভাবে চারদিকে ছড়িয়ে আছে, বিচ্ছিন্ন হলেও কিন্তু এরা বেশ ঐক্যবদ্ধ, এর নামকরণ করা হয়েছে 'ভীল কমপ্লেক্স' বা ভীলদের সমাজ। টেফান ফুখ্স এবং ক্লাউস ক্লটারমেয়ার নামক দু'জন সুপণ্ডিত খ্রীষ্টান সাধু ইনডিয়ান এনথ্রোপোল ইনষ্টিটিউটের সুনামের জন্য দায়ী। তাঁরাও এই বিষয়ে গবেষণা করেছেন।

অতীত ও বর্তমানে যে সব রাজক সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষ ভারতবর্ষে সক্রিয় কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে সখলপুরের বিশপ নামে খ্যাত এইচ, ওয়েষ্টারমান, এস, ভি, ডি উল্লেখযোগ্য। তিনি 'Missa Cranta' বা রবিবারের প্রার্থনা তাঁর রাজক সমাজে আমদানি করেন। অজস্র হিন্দি স্তোত্র ও প্রার্থনা রচনা করেছেন। বোম্বাই শহরের আর্চ বিশপ জুরপেনস তাঁর কালের পক্ষে এক আদর্শ শিক্ষা পদ্ধতি গঠন করেন। বালিনের লিও মেটরিন বোম্বাই ও মালাবার কোর্টের এপষ্টলিক ভিকার হিসাবে Pastoral Gazette ও Indian

Messenger নামক পত্রিকা ছুটি প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ ভারতে যিনি খৃষ্টধর্মীয় আন্দোলনে প্রাণ সফার করেন তিনি হলেন আর্চ বিশপ এলয়স হারিয়া বেনজিগের—মালারাম ভাবা ও সিরিয় মালাবার আচার অল্পটান বিষয়ে তিনি একজন অধিকারী ব্যক্তি।

মিশনারি আন্দোলনের প্রোটেষ্টানট শাখা, যার উত্তর ভারতীয় জানকুয়েবর হল শ্রীরামপুর। অল্পটান প্রতিষ্ঠা সম্পদের পরিচয় দান করেছেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজটিকে রয়্যাল-ড্যানিস নির্দেশে যুনিভার্সিটি পর্ষায়ে উন্নীত করা হয়।

শ্রীরামপুর ছিল ড্যানিস অঞ্চল এবং এখনকার ড্যানিস সম্রাট ছিলেন ডিউক অব স্বেলসভিগ্ এবং হোলষ্টিন, শ্রীরামপুরের তখন নাম ছিল ফ্রি ডরিকসনগর, এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কীয়েল ও কোপেনহাগেনের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হল। এই কথা বিশেষ আগ্রহ সঞ্চয় করে যে ভারতের সর্ব প্রথম আধুনিকতম বিশ্ববিদ্যালয় জার্মান ড্যানিস আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। উত্তর ভারতে শ্রীরামপুর ছিল মুখ্য মিশনারী কেন্দ্র কারণ ব্রিটিশরা তাঁদের অধিকৃত অঞ্চলে মিশন প্রতিষ্ঠার পথে বেশ বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় ভাষায় যে সর্বপ্রথম সংবাদ পত্র (এই পত্রিকাটি বঙ্গভাষায় রচিত) —তা শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়। যিনি এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর নাম উইলিয়াম কেরী, তাঁকে প্রবল ভাবে সাহায্য করেছিলেন তাঁর স্ত্রী সার্লোট এমিলি জার্মান ভূমিতে ধীর জন্ম। এর কুমারী পদবী রিউমোর, তিনি কাউন্টস এলকেলডটের কন্যা, স্বেলসভিগে এঁদের বাড়ি। এই পরিকল্পনার তাঁর বেশ কিছুকাল আগ্রহ ছিল।

ভারতে প্রোটেষ্টানট ক্রিয়া কাণ্ডের প্রথম দিকের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক হলেন জে. জে ভিটব্রেস্ট, তিনি ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের পরিচিতি বিশেষতঃ বাংলার বিষয়ে সমীক্ষা করেন। বাইহোক বাসনের ধর্মতাত্ত্বিক ডব্লু. হফমান এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন— “...বাংলা দেশের পক্ষে যা প্রযোজ্য—হিন্দু জীবন ও চরিত্রের মধ্যে একটা সমতা থাকায় এই গ্রন্থ হিমালয় থেকে কন্তাকুমারী পর্বত সমভাবে প্রযোজ্য।”

এইচ মোগলিং এবং টি. ভেটব্রেস্ট তাঁদের গবেষণার ভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে সমীক্ষা করেছেন। তাঁরা কুর্গ দেশ সমীক্ষা করেছেন।

তথাপি উত্তর ভারতে জানকুয়েবরের শব্দ তাত্ত্বিক উত্তরাধিকারকে অবহেলা

করা হয় নি। প্রথম হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত কৰ্তৃক সংকলিত হয়। তখনও লেখক মারাঠি ওড়িয়াতি এবং তেলুগু ভাষার উল্লেখ করেছেন।

প্রোটেষ্টান্ট অঞ্চলে ধর্মীয় ইতিহাস বিষয়ে বিস্তারিত সমালোচনামূলক সাহিত্য পাওয়া যায়। আলব্রেস্ট ওয়েপকে ভারত তীর্থ যাত্রীদের রচিত গ্রন্থাদি পরীক্ষা করেছেন—“এবং ভারতীয় মিশনকে লক্ষ্য করে যে সব আধুনিক সমালোচনার দুর্মুখি আশুন প্রজ্জলিত হয়েছিল তার মধ্যে প্রবেশ করেন।” পল গেনরিস ধর্মীয় প্রচারনার অসামান্য সম্পদের একাংশের সমীক্ষা করেন।

আধুনিক প্রোটেষ্টান্টগন সম্পর্কে উল্লেখ করা যায় যে বিশপ হানস লিলজে এক সরল এবং হৃদয়গ্রাহী উপন্যাসিকা রচনা করেন মহান মিশনারী ৎসাইগেন বালবোর জীবন কাহিনী অবলম্বনে। ফ্রিডরিশ হাইনার এবং রুডলফ ওটো সকল প্রকার জাত ধর্মমত অন্তর্গত দিব্য জীবন সম্পর্কে ধ্যান ধারণা করেছেন। ফ্রিডরিশ হাইনার “হিবার্ট জার্নালে” প্রবন্ধ তোলেন খ্রিস্টান-গণ কি ভাবে একযোগে কাজ করতে পারেন। ওটো উলফ ভারতীয় ধর্ম ও রাজনীতির প্রান্তসীমা বিষয়ে সমীক্ষা করেন। ভারত সম্পর্কিত তাঁর সমীক্ষায় তিনি গান্ধীর সময় থেকে রাধাকৃষ্ণ পর্যন্ত আলোচনা করেছেন। সামান্য তথ্য থেকে কিভাবে অনেক সময় ইন্দো-ইরোপীয় যোগাযোগ বিষয়ে নতুন দৃষ্টিকোণ উন্মুক্ত হয়ে যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় আরনস্ট বেনৎস হারমোনিয়াম বিষয়ে এক বিশ্লেষণ ধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন। এই বাস্তব ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। কুর্ট জটেন এবং সিগফ্রিড ফন্ কোরৎসক্লিন্ড পুনর্জন্ম চিন্তা এবং মিশনারি কর্মে এশিয়া বাসীদের প্রচেষ্টা বিষয়ে এক দূর প্রসারী অহুসঙ্কান করেছেন। ভালথার হেলিংগার ভারতীয় অঞ্চলে জার্মানরা যে সব প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন করেছেন সেই বিষয়ে একটি ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইউরোপ এবং ভারতের মধ্যে সংলাপ বিষয়টি ধর্মীয় বুদ্ধিজীবী ভাবাপন্ন একআরড্ট চক্রের সদস্যগণ কর্তৃক অহুসৃত হয়েছে।

আর তথাপি, খ্রীষ্ট ধর্মমতাবলম্বী জোকা পরিহিত পণ্ডিতগণ যতই মহৎ এবং অন্ধার পাত্র হন তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষাদান করা ও একটা আদর্শ স্থাপনা করা। তাঁরা আধ্যাত্মিক এবং জড় জগৎ উভয় বিধ ক্ষেত্রে অহুষ্ঠিত

সহায়তা করেছেন। “ধর্মীয় উন্নয়ন সাহায্য” ব্যাপারে ক্যাথলিক প্রচেষ্টা (এই বিষয়টি মুখ্যতঃ অধ্যাত্মিক ব্যাপার বলে গ্রহণ করতে হবে) Misereor নামক চার্চ সংগঠনের মধ্যে অভিব্যক্ত, অগ্রদিকে প্রোটেষ্টান্ট প্রচেষ্টা “Brot fur die welt” (বিশ্বজগতের জন্য রুটি) নামক সংগঠনের মধ্যে যোগদান রেখেছিল। অধ্যাত্মিক সামাজিক চিন্তায় অনুপ্রাণিত এই সব মানুষ এক স্বগভীর ভাবে ধর্মীয় বাতাবরণে পুষ্ট সমাজে ধর্মীয় কর্তব্য পালনের বাহক।

হিমালয়ের ডাক

জার্মান পর্বতারোহী ওটো ই এলার্স সর্ব প্রথম নেপালের দিক থেকে মাউন্ট-এভারেষ্ট গিরিচূড়া আরোহনের পরিকল্পনা করার পূর্বে সমগ্র ব্যাপারটি উদ্ভট কল্পনা মাত্র ছিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে নেপালের অহুমতি গ্রহনের জন্ত তিনি উপস্থিত হলে আবিষ্কার ও পর্বতারোহনের ব্যাপারে সর্ব প্রথম সাড়া পড়ে যায়—এই অহুমতি অবশ্য তিনি আদায় করতে পারেন নি কারণ তখন নেপালের নীতি ছিল বিশ্ব-জাগতিক ব্যাপারে যথাসম্ভব নিলিখ্ত থাকা।

—আর রাহুল (দি হিন্দুস্থান টাইমস : ১৩ই মার্চ-১৯৬০)

হিমালয় পর্বতারোহনের ব্যাপারে ভারতীয় লেখক আর রাহুল একজন মূখ্য অধিকারী ব্যক্তি—হিমালয় পর্বত পৃথিবীর সর্ব-বৃহৎ দুর্ব্ব পর্বতমালা। এই কারণেই তিনি জার্মান পথিকৃৎকে এই স্বীকৃতিদান করেছেন—চোমলুঙম সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় অভিযানের প্রস্তুতি পটে লিখিত “দেশের এই দিব্য জননী” সম্প্রদিত প্রবন্ধটিকে হালকা ভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের এই সুপরিকল্পিত অভিযান ভারতে পর্বতারোহণের ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়।

পর্বতারোহীকে এই বিপজ্জনক পথে যে বস্তুটি আকৃষ্ট করে তা হলো দুঃসাহসিকতা ও শৌর্ষের পরিচায়ক—সেই সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্যপ্রীতিও তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তিনি অজানার চাবীর সন্ধান করেন, পাহাড়ের রহস্য তাঁর একার কাছে উদ্ঘাটিত হোক এই তাঁর কাম্য ছিল। তারপর, হয়ত একান্ত একাকী এবং পরিচিত পরিবেশের সংরক্ষণমুক্ত হয়ে একটি অনাড়ম্বর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ঈশ্বরের সম্মুখীন হওয়াটা হয়ত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কারণ চূড়ান্ত অবস্থায় পর্বতারোহী হয়ত তাঁর অদৃষ্টকে নিরহঙ্কার ভকীতে ঈশ্বরের কাছে সমর্পন করতে চান। কারণ, যদিও সকলে ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন না। ঈশ্বরের প্রতি এই পরিপূর্ণ বিশ্বাসের কলে পর্বতারোহী তাঁর জীবনকে ঈশ্বরের করুণায় অর্পণ করতে পারেন। কারণ যদিও অনেকে হয়ত ঠিক অহুভব করতে পারেন না ঈশ্বরের প্রতি এই আত্মসমর্পনের

ইদ্রিত অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও অনেক ক্ষেত্রে যারা পর্বতাভিযান করেন তাঁদের চিন্তার মধ্যে পাওয়া যায়। হয়ত সকলে এই ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হবেন না কিন্তু পর্বতারোহীর উত্তম পর্বতারোহনের মধ্যে নিয়তম সমতলভূমি থেকে কঙ্কর বর্ণিত পর্বতের চূড়ার ওঠার মধ্যে মানবজীবনকে পবিত্রতার স্পষ্ট শিখরে নিয়ে যাওয়ার প্রতীক পাওয়া যায় না ?

স্বর্ণপাণ্ডিতকাল থেকে, হিমালয়কে ভক্তি ভরে দেবভূমি বা দেবতার ভূমি বলা হয়েছে।

বিশ্বাসীর কাছে পর্বতের মহিমাণ্ডিতরূপ শক্তিময় দৈব মহিমার হিমায়িত রূপ বলে মনে হয়েছে, এই রূপ মাহুয়ের কাছে সূদূরের ভীতি সঞ্চার করে। মাহুয যদি ঈশ্বরের কাছে তীর্থগমন করে দূরত্বের ব্যবধান হ্রাস করতে পারে তবেই সে অনন্তের সমীপ্য লাভ করতে পারে। তাঁর প্রার্থনা প্রস্তর-বিছানো দুর্গম পথের অগ্রগমনের দ্বারা লক্ষ অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে থাকতে পারে। অথবা এক নিরহঙ্কার মনের সিদ্ধান্ত হতে পারে যে সিদ্ধান্তের ফলে মাহুয সেই শিখরের অভিমুখে ধাবিত হয়।

জার্মানী এবং জার্মান ভাষী আলপাইন দেশ সমূহের তরুণ পর্বত-অভিযাত্রীদের কাছে হিমালয়ের বিশেষ আকর্ষণের হেতু কি হতে পারে ? ১৯২০-তে কি ঘটেছিল যার ফলে তাদের মনে এশিয়ার এই দুর্লভ পর্বতচূড়া আরোহণের সঙ্কল্প জেগেছিল ? পল বয়ের যিনি পথিকৃতদের অন্ততম, তিনি এই বিষয়ে কি বলেছেন দেখা যাক :

১৯১২-১৯৩২-এর মধ্যে খুব সামান্য ঘটনাই ঘটেছে যা প্রথম মহাযুদ্ধের ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। জার্মান পর্বতারোহীদের হিমালয় অভিযানের পরিকল্পনার সঙ্গে এই ভাবনা সংযুক্ত। আমরা যখন যুদ্ধান্তে ঘরে ফিরলাম—যা কিছু আমার জীবনকে এবং এমন অনেক শত সহযোগী সৈনিকের জীবনকে গড়ে তুলেছিল তা চূর্ণিত হয়ে পড়ে। সেই আশাহীনতার কালে আমি পর্বতের কোলে আশ্রয় নিই। আমাদের চারপাশের নগর-গুলি যে বস্তু আমাদের কাছ থেকে অপহরণ করে নিয়েছিল পর্বত আমাদের তা প্রত্যাশ্রয় করতে সক্ষম করল। ঈশ্বরের চিরন্তন শক্তি দিয়ে পর্বত আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করে তুলল। পর্বত আমাদের কাছে প্রমাণিত করল যে সাহস, সংগ্রামী মনোভঙ্গী

এবং দুর্ব্বতার মধ্যে চিরন্তন মূল্যকে সপ্রমাণ করল। মোহভেদের সেই দিনগুলিতে যখন আমাদের প্রয়োজন ছিল এমন কোনো বস্তুর যার দ্বারা আমাদের অদম্য শক্তি, দুর্ব্বতা এবং সক্রিয়তার একটা পরীক্ষা হওয়ার তখন এই মহান সুউচ্চ পর্ব্বতকে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য করার মত কোনো কিছুই প্রয়োজন আমাদের ছিল।

মধ্যযুগে হিমালয়কে ওলডটেসটামেন্টের ম্যাগগ ও গগের প্রতীক বলে সবাই জানত। যে জার্মান সর্বপ্রথম পর্ব্বতারোহণে দুঃসাহস প্রদর্শন করেছেন বলে নবীপত্র পাওয়া যায়, তিনি হলেন ষাজক যোহান গ্রুভের—যে সব জার্মান পণ্ডিত পিকিং-এ সক্রিয় ছিলেন তাঁদের অন্ততম। তিনি সেখানে রাজকীয় আবহাওয়া অফিসে কাজ করতেন। সোসাইটি অব দি বীভুস-এর জেনারেল গোলউইন নিকেলের অহুরোধে ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রুভের কা-হিয়েন এবং সিন সিয়াং প্রভৃতি চীনা-ভারতীয় পর্ব্বতকন্দের পদাঙ্কসন্ধান করেন, হলপথে হিমালয় অতিক্রম করে ভারতে উপস্থিত হন। গ্রুভের যে সমস্ত ছবি রেখে গেছেন তার মধ্যে লাসার যে প্রাসাদ ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে বোধিসত্ত্বের পঞ্চম অবতার অবালোকিতেশ্বর, দালাই লামা লা-জাং (নাগ-দবাং রো-বাজাং) কর্তৃক নির্মিত হয় তার ছবি পাওয়া যায়। বর্তমানকালের জার্মান হাইরিখ হারের সেই একই পর্ব্বতন অল্পদিক থেকে স্মৃক করেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে বহু সংখ্যক জার্মান ভাবী হিমালয় অভিযাত্রী দেখা যায়। প্রথমতমদের অন্ততম হলেন ব্যারন কার্ল আলেকজান্ডার ফন জুগেল। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রোজেনবার্গে তাঁর জন্ম হয়, তাঁর কাছে আমরা চারখণ্ড কাশ্মীর এবং শিখদের ভূমির জ্ঞাত কৃতজ্ঞ। ইতিহাস সমীক্ষা বিষয়ক গ্রন্থাদি ব্যতীত জুগেল সংরক্ষকের উদ্ভিদ সংগ্রহ করেন, এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি কয়েকটি বোটানিক্যাল সোসাইটি স্থাপনা করেন।

আরেক নতুন ধরনের ভ্রমণকারি ছিলেন সখালজিনভিট ভাত্‌জয়, এডলফ, হারমান এবং রবার্ট সখালজিনভিট এই তিনজন তাঁদের বিজ্ঞান প্রীতির সঙ্গে পর্ব্বতারোহণের আনন্দকে সংমিশ্রিত করেছিলেন। এঁদের দুটি ভাই-এর মধ্যে এডলফ (১৮২২-১৮৫৭) সেন্ট্রাল এশিয়ার এক আকস্মিক সংবর্ধে নিহত হন এবং হারমান (১৮২৬-১৮৮২) ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে আলসের মন্টি-রোসা সর্বপ্রথম আরোহণ করেন। ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই তিন ভাই (রবার্ট—১৮০৩-১৮৮৫) নর্দান ইণ্ডিয়ান ও সেন্ট্রাল এশিয়ান অফল ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত

হয়ে সমীক্ষা ভ্রমণে ত্রুটি হন। আবিষ্কার বিষয়ে এই ভ্রাতৃগণের লিখিত তথ্যাবলী থেকেই আধুনিক হিমালয় সাহিত্যের হৃদয়পাত।

আরেকজন যিনি হিমালয়কে ভালবাসতেন এবং সেইখানে বার বার গিয়েছেন তাঁর নাম ফার্দিনান্দ টোলিংসকা; তিনি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান জিওলজিক্যাল সার্ভিসে কাজ করেছেন। তাঁর কর্ম-স্থলে তিনি আন্দামান ও নিকোবরে (১৮৬৯-১৮৭৬) ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করেছেন তবে বিশেষভাবে হিমালয়ের পশ্চিম অঞ্চলে (১৮৬৪, ১৮৬৫ ও ১৮৭২) পর্যন্ত সমীক্ষা করেছেন। অস্ট্রিয়ান সম্রাট-এর কূটনীতিবিদ হিসাবে কাজ করার সময় টোলিংসকা হিমালয় অতিক্রম করে ইয়ারথন্দে তুর্কী সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। লে নামক স্থানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়—কাশ্মীর অংশের লাদাকের এটি একটি মুখ্য শহর, এর নাম 'লিটল টিবেট' বা ছোট টিবেট।

টোলিংসকার ভূতাত্ত্বিক গবেষণার উত্তরাধিকারী হলেন দুজন ভিয়েনাবাসী কার্ল লুডভিগ গ্রীয়েসবাথ (জন্ম ১৮৪৭) এবং কার্ল দিয়েরনার (জন্ম ১৮৬২)। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার প্রধান হিসাবে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গ্রীয়েসবাথ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সরকারকে সর্বভারতে এক অগ্রতম আধুনিক ধরনের শাসন পদ্ধতিতে সহায়তা করেন। গ্রীয়েসবাথের কাশ্মীরের মানচিত্র (১৮৯১) সেই কাল পর্যন্ত হিমালয় অঞ্চলের বস্তুগুলি আংশিক মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিল। দিয়েরনার ছিলেন একাধারে ভূতাত্ত্বিক ও হিমালয় অঞ্চল ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন তার উভয়বিধ বৃত্তি অনুসারে। এর ওপর তিনি ছিলেন একজন অভিযাত্রী পর্বতারোহী। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গঙ্গার উৎস মুখ পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। তিনি একাই যে বিজ্ঞানের সঙ্গে পর্বতারোহন মিশিয়েছিলেন তা নয়। তাঁর পদাঙ্কহসরণ যারা করেন তাঁদের মধ্যে ম্যাকস রীসখ ভিয়েনা থেকে ভারতে মোটর সাইকেলে এসেছিলেন হিমালয় অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য। তাঁর সঙ্গে শুধু ছিল একজন শেরপা পথপ্রদর্শক। রিস্থ গুল্লা মানডাটার শিখর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি অভিযাত্রীর পোষাকে টেলাস পর্বত আরোহণ করেন। এই পর্বত হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছে পবিত্র।

সেই থেকে অসংখ্য লেখক হিমালয় সম্পর্কে লিখেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিজ্ঞানীরা এই উচ্চতার আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছেন খাইকটান্ড অভিযান

(১৯২৭-২৯) হিমালয় অভিযান (১৯৩৯-৩৯) থেকে ১৯৫৬-৫৭ মেডেল অভিযান পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত।

মাথিয়াস হারমানস এবং রেণেকন নেবেসকী ভূজকোভিজ প্রভৃতি লেখকবৃন্দ হিমালয়ের উপজাতিদের বিষয় সমীক্ষা করেছেন।

হিমালয় অঞ্চলে যে সব বহুমুখী শক্তি সক্রিয় তার সূত্র সন্ধানে বর্তমান লেখকের অবদান বিষয়ে উল্লেখ করার অহুমতি হয়ত পাওয়া যাবে। আধ্যাত্মিক দিক থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকায় তার দ্বারা পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আকৃতির পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রকৃতপক্ষে কিছুকাল ধরে এসব অঞ্চলের ভাবগত এবং সাময়িক গুরুত্ব প্রবল ছিল।

হার্বাট টিথি আরেকজন বৈজ্ঞানিক ও পর্বতারোহণের ব্যাপারে যুগ্ম উত্তোগী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে পরে আরও বিস্তারিত ভাবে বলা হবে।

আমরা এখন কিন্তু পার্বত্য অভিযাত্রা সংক্রান্ত ব্যাপারে মাঝখানে আছি। ওটো ই এলার্স হিমালয়ের সর্বত্র পর্বতারোহীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করেছেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে একজন ইংরাজ ডব্লু এম কনওয়ে কারাকোরম অঞ্চলে প্রথমতম পর্বতারোহণ অভিযান চালান। তিনি তাঁর সঙ্গে কয়েকজন সুদক্ষ পর্বতারোহী সুইজারল্যান্ড থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্ততম মাথিয়াস জুরবিভোন পরে (১৮৯৭) আমেরিকান ভূখণ্ডের সর্বোচ্চ গিরিশিখর মাউন্ট একোনকাগুয়া জয় করেন। তাঁর সঙ্গে হিমবাহ বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন এসেছিলেন, তাঁর নাম ও, একেটাইন—তিনি হিমালয়ের হিমবাহের গঠন প্রকৃতি আবিষ্কারে প্রয়াস করেন এবং হিমবাহতত্ত্বের (glaciology) একটি সংহত পদ্ধতির মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত করেন।

ব্রিটেনের ডব্লু ডব্লু গ্রেহাম এলহার্মের চেয়ে কম প্রভাবশালী ছিলেন না। তিনি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শিখরের অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং তাঁর বাসনা ছিল যে অপরে তাঁর অভিজ্ঞতার অংশ গ্রহণ করুন।

১৯২১-থেকে ব্রিটিশরা মাউন্ট এভারেস্ট আরোহণ করতে প্রয়াস করেছেন—১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাক্তন সার্ভেয়ার জেনারেল জর্জ এভারেস্টের নামে এই পর্বতটির নামকরণ করা হয়।

সারা পৃথিবীতে বিশ্বের সর্বোচ্চ এই গিরিশিখর জয়ের প্রচেষ্টা সংক্রান্ত সংবাদ সকলে আগ্রহের সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। পরবৎসর জর্জ লে ম্যালরী

পুনর্বীর এই প্রচেষ্টা করেন। ম্যালরী এভারেট শৃঙ্গ পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে অহুসন্ধান অসীম অধ্যবসায়ের সঙ্গে ১২২৪-পর্যন্ত করেছেন। সেই বছর তিনি এবং তাঁর সঙ্গী ম্যানডি আরভিন অনন্ত তুষার ও বরফ রাশির মধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন, পর্বতের অজস্র শীকারের তাঁরা অকৃত্রিম। বিশ্বের পর্বত অভি-বাজীদের প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক বুদ্ধিভীবি সম্প্রদায়ের মাহুয বলা যায়। একথা বলা যায় যে অগ্নেয়উচ্চতা সম্পর্কিত তাঁদের সকলের প্রেম বহু অগ্রসর শিল্প সমৃদ্ধ দেশসমূহের সঙ্গে সরল প্রাচীন আদিবাসীদের সম্ভানের মধ্যে বোঝাপড়ার সেতু রচনার সহায়ক হয়েছেন।

উচ্চতম গিরিশিখর জয়ের প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির অকৃত্রিম একটি লিখেছেন ভিলহেলম এমার। এই গ্রন্থে নাটকীয় ভঙ্গীতে ম্যালরী এবং আভিন যে অভিযানে প্রাণ হারিয়েছেন তার বর্ণনা লিখিত হয়েছে। এই গ্রন্থটিকে ১৯৩৬-এর বালিনে অহুষ্টিত ওলিম্পিক গেমসে আন্তর্জাতিক, শিল্পপ্রতিযোগিতায় একটি রৌপ্য পদক দেওয়া হয়।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে মাউন্ট-এভারেট জয় করার জন্য আরও একটি অভিযান আরোজিত হয়। এই সর্বপ্রথম এই দল ব্রিটিশ পর্বতারোহী দ্বারা সংগঠিত হয় নি, হয়েছিল সুইসদের দ্বারা। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর তাঁরা নেপালী সরকারের অহুমতি পেলেন, ১৯৫০-এ এই অহুমতি প্রার্থনা করে তাঁরা বিফল হয়েছিলেন। ১৯৫০-এর মধ্যে রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তিত হয় এবং ১৯৫২-খ্রীষ্টাব্দে সুইসরা নেপাল যাত্রা করলেন। তাঁদের দলে আর ভিটার্ট, ই. হকসেটার, জে. জে. এম্পার, এল ফ্লোরি, আর অবার্ট, এবং আর ল্যামবার্ট প্রভৃতি দক্ষ পর্বতারোহীরা ছিলেন। তথাপি পাথর এবং বরফের এই দুর্গ মাউন্ট এভারেট বা এক অসম্ভব শক্তির প্রতীক হিসাবে এবং সকলপ্রকার আক্রমণের হাত এড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণ চূড়া থেকে মাত্র ২০০ মিটার ল্যামবার্ট এবং তাঁর পথ প্রদর্শক শেরপা তেনজিংকে ফিরে যেতে হয়েছে। তাঁরা যে কোনো মর্তের মাহুযের চেয়ে অনেকটা ওপরে উঠেছিলেন। তারপর পর বৎসর তেনজিং সুইডিস অভিযানের অভিজ্ঞতা নিউজিল্যান্ডের শ্রায় এডমণ্ড হিলারীকে দান করেছিল এবং তাঁরই সঙ্গে একত্রে পর্বতচূড়ায় আরোহন করতে পেরেছিল।

কার্যকর পর্বতারোহীরা—এখানে পশ্চাৎ-দৃষ্টের অবতারণা করা বাক—প্রথম মাহুযের পর যখন হিমালয় আরোহন করতে চায় তখন তাদের অনেক

অবিস্বাসের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এর ফলে, অল্প সব পর্বতমালার প্রতি এদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়—তার মধ্যে ককেশাস পর্বতের দিকে দৃষ্টি যায় এবং ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে পল ব্যয়ের এবং তাঁর তিন সঙ্গী সেই পর্বত অধিরোহণ করেন। সেই একই সময় পর্বত অভিযাত্রী এবং বিজ্ঞানীদের দ্বারা সংগঠিত আর একটি দল জার্মান রাশিয়ান অভিযান পামির অঞ্চলে সক্রিয় হয়েছিলেন। সেইকালে একজন জার্মান পিক লেনিন নামক একটি গিরিশৃঙ্গে সর্বপ্রথম পৌঁছেছিলেন।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন যিনি পরে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এই অভিযানে তাঁর অংশ বিষয়ে নিম্নলিখিত রিপোর্ট রচনা করেছিলেন—

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে জার্মান ও রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা এবং পর্বতারোহীবৃন্দ তুর্কিস্তান ও পামির পর্বতমালার একটা সংযুক্ত অভিযান চালান। এই পরিকল্পনাটি জার্মান সায়াস এ্যাসোসিয়েশন, জার্মান ও অস্ট্রিয়ান আলপাইন ক্লাব এবং লেনিনগ্রাদ একাদেমি অব সায়াস কর্তৃক সংগঠিত হয় এবং উইলি রিকমার রিকমারস নামক এশিয়ান পর্বতারোহণ অভিজ্ঞের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। যুদ্ধ পরবর্তীকালে এই ছিল আমাদের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক অভিযান। এর অন্ততম ফল হল সার্থক ফিল্ম ‘পামীর’—এই ছবিটির অভিযান রাশিয়ান সিনেমা বিভাগের দ্বারা গৃহীত।

আমার কাজ ছিল পামীরের ইন্দো-জার্মানিক জনগণের সমীক্ষা গ্রহণ। দীর্ঘদিন এদের বিষয়টি বিজ্ঞানীদের বিভ্রান্ত করেছে, যদিও তখনো পর্বস্ত তাদের সম্পর্কে খুব কমই জানা ছিল।...আমি মার্চ মাসের শেষের দিকে বালিন ত্যাগ করি এবং লেনিনগ্রাদ ও মস্কো হয়ে তাসখন্দে বাই, সেখান থেকে তুর্কিস্তানের সমতলভূমি সম্পর্কে পরিচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে। দুবার আমি ইসফারা গ্রামে গিয়েছি, এই গ্রাম ফারগানা উপত্যকায় অবস্থিত। প্রাচীন ইরানী উচ্চ সাংস্কৃতিক ভূমি সমরখন্দ ও বুখারার প্রাচীন নিদর্শন এবং হানগুলি পরিদর্শন করি।

জুন মাসে আমি অভিযাত্রী বাহিনীর সঙ্গে ওষ থেকে ফারগানা উপত্যকা ভ্রমণ করেছি—গ্রেট কারাকুল থেকে তনিমা অঞ্চলের ওপর দিয়ে। প্রধান অভিযান যখন উপরকার নদীর কাছে কর্মরত আমি উর্টে দিকে ভ্রমণ করি এবং আবার বারতাং অঞ্চলের

তারুণিক গ্রামটিতে পৰ্বটন করি। আমার সহযাত্রীরা পরে পূব দিকে চলে যান তাঁদের পরীক্ষা কেজ থেকে সরে গিয়ে, আমি অভিযাত্রী বাহিনীর ডাক্তার কোহলাউপতের সঙ্গে উত্তরাঞ্চলে চলে যাই, প্রায় অনাবিল্লত ইয়াসগুলাম উপত্যকায় চলে গিয়েছি। তারপর ওয়ানডজ, পানডজ, ও চিংগ উপত্যকাগুলি হয়ে নিম্ন আলাই উপত্যকায় গিয়েছি—সেখানে অভিযাত্রী বাহিনীর একাংশের সঙ্গে যুক্ত এই।

সেখান থেকে আমি একাকী পশ্চিমাঞ্চলে তাজাকিস্তানের রাজধানী দুসামের দিকে চলে গেলাম। সেইখানে এবং তাসখন্দে আমার সমীক্ষা সম্পূর্ণ করে আমি মক্কা হয়ে স্বদেশে ফিরলাম।

পৃথিবীর উচ্চতম চূড়াগুলি সংখ্যায় প্রায় চোদ্দ হবে—এইগুলি আটহাজার মাইল উচু—এর মধ্যে এখনও তিনটি অজ্ঞেয়। ব্রিটিশরা মাউন্ট এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘায় উঠেছেন। ফরাসীরা উঠেছেন মাকালু ও অন্নপূর্ণা (১)। জাপানীরা মাউন্ট মানসালু (এর অপর নাম কুতাং-১) এবং পর্বতারোহীরা যাকে সাধারণত বলে থাকেন “কে-২”—সেই শিখর হোগোরী-ইতালীয়ানরা অধিরোহণ করেন।

সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া এবং জার্মানী থেকে আগত পর্বতারোহীবৃন্দ নান্দা পর্বত, মাউন্ট-লোহৎসে, মাউন্ট হো-ওইয়ু, ব্রড পীক এবং গাসেরব্রাম (২) বিজয়ী হয়েছেন।

বিশেষ করে নান্দা পর্বত ভারতীয় উপ-মহাদেশে জার্মানীর নিজস্ব পর্বত। এর নাম প্রাতিটি জার্মানের কাছে পরিচিত, এমনকি পর্বতারোহণ বিষয়ে যারা অতি সামান্যই খবর রাখেন তাঁরাও এই কথা জানেন। ১৯৩২-থেকে বহুসংখ্যক জার্মান পর্বতারোহণের প্রচেষ্টা করেছেন। ১৯৩৪-এ জার্মানরা এর নামকরণ করেন “Killer Mountain”—বা খুনে পাহাড়। ব্রিটিশরা ১৮৯৫ থেকে এই রকম মনে করত, প্রথমবার পর্বতারোহণ করতে গিয়ে সেই সময় মামেরীর জীবন হানি ঘটে। ১৯৩৪-খ্রীষ্টাব্দ আরেক বিবাদে কাল—সেই সময় উইলি মারকল, ভিলি ওলসতেনবাখ, উলরিখ ভাইলাও এবং ছ’জন শেরপা প্রায় চূড়ার কাছে পৌঁছে এক প্রবল তুষার ঝড়ায় প্রাণ হারান। এর কয়েক সপ্তাহ আগে আলকেড ড্রেকসেল এই পর্বতের সর্বপ্রথম জার্মান শীকার।

১৯৩৭-এর পরবর্তী জার্মান-নান্দা পর্বত অভিযান তিন বছর পূর্বে “খুনে

পাহাড়” যারা পরাজিত হন তাঁদের জন্ত একটি স্মারক-ফলক সঙ্গে নিয়ে যান। কার্ল ভিয়েনের নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানটিও প্রচণ্ড হিমবাহের চাপে পড়ে এবং বোলোজেন পর্বতারোহীর মৃত্যু হয়, এঁদের মধ্যে সাতজন জার্মান এবং ন’জন ছিলেন শেরপা। ১৯৩৮-এ আরেক অসফল অভিযান আয়োজিত হয়। বর্ষা নেমে পড়ায় পল বয়েরের নেতৃত্বে সংগঠিত এই অভিযাত্রী বাহিনী ২৪,০০০ হাজার ফুট উঠেও নেমে আসেন। পরের বছর পিটার অকথনেই-তারের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযাত্রী বাহিনীও সাফল্য লাভ করেন নি।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হেরমান বুলের নেতৃত্বে আরেক অভিযান আয়োজিত হয়। সেই বছর ২৯শে মে তারিখে মাউন্ট এভারেস্টে বিজিত হয়। রাণী এলিজাবেথের করোনেশনের কালে এ যেন এক উপহার সামগ্রী। ৩রা জুলাই তারিখে বুল নাক্স পর্বতের শিখর দেশে নিজের অভিযাত্রী শিবির থেকে একা ৪০০০ ফুট আরোহণ করেন। বিনা অক্সিজেনে তাঁর এই ৪৪ ঘণ্টা ব্যাপী প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে বীরত্বপূর্ণ। অবশেষে “খুনী পাহাড়” আত্মসমর্পণ করল। তবে একত্রিশটি প্রাণ বলিদান করতে হয়েছে এই বিজয় লাভের জন্ত। এই অধিরোহণ বিষয়ে বুলের রিপোর্ট আশ্চর্যভাবে একেবারে সাদাসিধে :

“মাত্র আর একশ মিটার বাকী। প্রতিটি পদক্ষেপ এক একটি প্রচেষ্টা।”

বুলের এই অভ্যাস্চর্য পারদর্শিতার পর ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন অস্ট্রো-জার্মান অভিযাত্রী দলের চারজন সদস্য (তাঁদের মধ্যে আবার হেরমান বুল একজন) কারাকোরম পর্বতের বোলটারো অঞ্চলের ব্রড্‌পীক্ অধিরোহন করেন। এইভাবে দুবার ২৫,০০০ ফুট সর্বপ্রথম অধিরোহণের ব্যাপারে সর্বপ্রথম মানুষ যিনি এই অভিযাত্রায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি তৃতীয়বার বোগোলিসা পর্বত অভিযানে ব্রতী হন। এইবার কিন্তু পদস্থলিত হয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মাউন্ট চো-ওইউ সর্বপ্রথম সেশ জোখলার, হেরবার্ট টিখি, এবং শেরপা পাসাং কর্তৃক সর্বপ্রথম ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর তারিখে বিজিত হয়। টিখি পরে এই অধিরোহণ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থটির নাম Grade der Gotter (ঈশ্বরের করণায়)। হিমালয়ের রীতি অনুসারে এই তিন পর্বতারোহী পার্বত্য দেবীর উদ্দেশ্যে সামান্ত নৈবেদ্য দান করেন। পাসাং ও টিখি কিছু মিঠার রাখেন। জোখলার সেখানে একটি ক্ষুদ্র কাঠের

ক্রম রেখেছিলেন। এইভাবে হিমালয়ের দেবলোকে ক্রিস্চান প্রতীক প্রতিষ্ঠা করা হল।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দুটি ২৫,০০০ ফুট পর্বত লোহৎসে এবং গালেরব্রাম (২)—
সর্বপ্রথম অধিরোহণ করা হয়। সুইজারল্যান্ডের আরনস্ট রীস এবং ক্রিংস
মুখসিংকার মাউন্ট লোহৎসে অধিরোহণ করেন। এই অভিযানের দুটি দল
মাউন্ট এভারেস্ট শৃঙ্গে অধিরোহণ করেন। গালেরব্রাম (২)—তিনজন অস্ট্রিয়ান
পর্বতারোহী মোরাডেক, লারথ এবং ভিলেনপার্ট কর্তৃক ৭ই জুলাই ১৯৫৬।

১৯২৯ থেকে ১৯৫৫-এর ভিতর জার্মান পর্বতারোহীগণ কর্তৃক ১৯২৯-এর
কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান বিষয়ে পলবয়ের বলেছেন—

“এই গ্রন্থের ফরাসী সংস্করণের ভূমিকায় আরি জু সেগগনে যা
বলেছেন আমাদের দলটি সেই মনোভংগীতে উদ্ভূত হয়েছিল,—তিনি
বলেছিলেন :

মানবিক ক্রিয়াকাণ্ড তার সাফল্যের দ্বারা ততটা সৌন্দর্যমণ্ডিত
হয়ে ওঠে না যেমনটি প্রকাশিত হয় তার অন্তর্নিহিত মনোভংগীর
মধ্যে। এইভাবে বিচার করলে কয়েকটি বস্তু আমাদের অধিকতর
প্রশংসার যোগ্য।

আমাদের কাছে কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান যেন আমাদের মনো-
ভাবের ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ শুধুমাত্র সাধারণ পর্বতারোহণ নয়। আরি
জু সেগগনে চতুরভাবে তা বুঝেছেন।

বাই হোক আমাদের দলগতকাজ ছিল একেবারে আদর্শ এবং
বিশ বছর পরেও সেই কথা বলার অধিকার আমার আছে মনে
করি। আমাদের সহযোগীতা কখনও পরাহত হয়নি এবং সেদিনকার
মত আজও তা স্মরণ।”

হাইনৎস ক্রপারৎস ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে কিছু যোগাযোগ করেছিলেন
সেই মাউন্ট গোসেনখান অল্প সব ২৫০০০ ফুট। এই শিখরটি হিমালয়ের সেই
অতিকায় গুলির অন্ততম দ্বারা অপ্রতিহত ভঙ্গীতে প্রতিরোধ করে আজো।
সকল অভিযান ব্যর্থ করে অজের হয়ে আছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে অবশ্য হারমালড্ লেখেনপারগ বোধহয় যথা-
যথভাবে পর্বতারোহীদের প্রচেষ্টার নিম্নলিখিত সারব্যাখ্যা করেছেন :

“পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতগুলি আরোহণ করা হয়েছে। তাদের

অনধিগম্যতার কাল অতিবাহিত। হিমালয় বিজয়ের মহান যুগের অবসান ঘটেছে। এখন, লুসিয়েণ ডেভিস যেমন বলেছিলেন—পর্বত-আরোহীদের কাছেও পৃথিবী সঙ্কুচিত হয়ে আসছে।

ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা সহজেই বলা যায়। শতাব্দীকাল পূর্বের যুরোপীয় আলপের সঙ্গে পার্থক্য নেই। অন্ততঃ একবারের জন্ত এই দ্বারটা ভঙ্গ করা গেল, মানুষের শক্তি প্রায় অপরিমিত। বা কাল অসম্ভব ছিল আজ তা সম্ভব। বিগতকালের মহৎ অভিযাত্রা আজকের সহণশীল জীড়ার ব্যাপার।

তথাপি পাহাড় অপরিচিত থাকে। জাঁকজমক ও বৈচিত্রে অভিভূত করে। আর বতকাল মানুষ আছে তাদের অনেকের কাছে হিমালয় শিখর স্বর্গ এবং নরক দুই-ই মানবিক বোঝাপড়ার সংকীর্ণতার সঙ্গে অনন্তস্থটির সংযোগ সেতু।”

আধুনিক জার্মান সাহিত্যে ভারতবর্ষের প্রতিকলন

Am Ganges duftet's und leuchtet's
Und Riesenbaume blühen
Und Schöwe stille Menschen
Vor Lotosblumen knien.

(স্বরধনী গঙ্গা,
স্বরভি আর সূর্যালোকে ভরা
তীরে তীরে ফুল ভরা
সুবিশাল কত সব গাছ ।
প্রণতির ভঙ্গীতে পদুকলির সামনে
বসে আছে সুশোভন কত ভক্ত দল ।)

—হাইনরিশ হাইনে
(Buch der Lieder)

ভারতীয় উপজীব্য নিয়ে আধুনিক জার্মান সাহিত্য শুরু হয়েছে ধ্রুপদী ও রোমান্টিক ধারা নিয়ে—এই উভয়ধারাই সংযুক্ত হয়েছিল শকুন্তলা পটে ।

কিছু কিছু সাহিত্য-ঐতিহাসিকরা এই কালটিকে নয়া সাহিত্যের নবজন্মের কাল বলে চিহ্নিত করেছেন । অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর এই 'ইণ্ডিয়ান' বা আরো সাধারণ ভাবে 'ওরিয়েন্টাল রেনেসাঁসের' সঙ্গে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ধ্রুপদী নবজাগরণের একদিক থেকে সাদৃশ্য আছে । প্রকৃত সমগ্র যুরোপকেই ঘিরে আছে বলা যায় । যদিও রুশ লেখকবৃন্দ প্রথম নবজাগরণের কালে মূল যুরোপীয় প্রাণকেন্দ্র থেকে সরেছিলেন—এই দ্বিতীয় নবজাগরণের তরঙ্গ তাদেরও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ।

তথাপি রোমান্টিসিষ্টদের মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্বজনীনত্ব ; এর ফলে তাঁরা ইতিহাস ও প্রকৃতির প্রতি সমভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন । প্রতীক ব্যাপারে গবেষণা এই কালের আরেক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—সেই ধারা আবাব পুরাণও উপকথা এবং অধ্যাত্ম ব্যাপারের প্রতি সমভাবে আকৃষ্ট ছিল । রোমান্সবাদীদের

কাছে পুৰাণ মানসিকতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে এবং মানবিক ও দিব্য জীবনের সঙ্গে সংযোগ সেতুর কাজ করেছে।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ফ্রিডরিশ শ্লেগেল তাঁর “Über die Sprache und Weisheit der Indier” বা “ভারতবাসীদের ভাষা ও প্রজ্ঞা” নামক গ্রন্থে রোমান্সবাদীর বিশিষ্ট ধরনের বালিষ্ঠ উক্তি করেন যে তিনি মানবজাতির মৌল ভাষা আবিষ্কার করেছেন।

মোটামুটি প্রায় সেই কালেই যোশেফ গোরেস নামক লেখক বললেন—
“Ein Dienst und eine Mythe war in uralter zeit, es war eine Kirche und auch ein Staat und eine Sprache” (অর্থাৎ প্রাচীনকালে একটি মাত্র ধর্মোপদেশ এবং পুরাণ ছিল, একটি মাত্র চার্চ, একটি মাত্র রাষ্ট্র ও একটি মাত্র ভাষা ছিল। প্রাচীনকালের জীবন ও সংস্কৃতির সম্ভাব্যতা বিষয়ে রোমাণ্টিসিষ্ট মনোভঙ্গীর এক দৃষ্টান্ত এই বক্তব্যে প্রকাশিত। “Mythengeschichte der asiatischen Welt” (প্রাচীন জগতের পৌরাণিক ইতিহাস) ১৮১০-এ প্রকাশিত পুরাণ বিষয়ক মহা গ্রন্থে গোরেস দেখিয়েছেন পৌরাণিক জীবনের একাবন্ধ গতিবিধি। পূর্ণজন্ম বিষয়ে ভারতীয় মনোভঙ্গী গোরেসকে সচেতন না করলেও কিঞ্চিৎ অচেতনভাবে পুরানের কল্পনা জাগিয়েছে। তাঁর কাছে ইতিহাস এক চিরন্তন রূপান্তরের বিষয়; এবং প্রায়ই বস্তুর নাম যখন পরিবর্তিত হয় তার মৌল প্রাণকোষ অপরিবর্তিত থেকে যায়। গোরেসের কাছে তাই পুরাণ ধর্ম বই আর কিছু নয়। ইতিহাসে তিনি উন্নয়নের পর্ব লক্ষ্য করেছেন যা ভারতীয় চক্র বা মানব সমাজের যুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ফ্রিডরিশ ক্রয়েৎসার যিনি পুরাণের মধ্যে একটা এশিয় সম্পর্ক ঘটিয়েছেন তিনি প্রতীকের কথা উল্লেখ করেছেন, তার বক্তব্য হল এই যে ঈশ্বরকে জানার ব্যাপারে প্রতীক হল প্রথম পদক্ষেপ।

দূর প্রাচ্যে পুরাণের উৎপত্তি হয়েছে এই তত্ত্বটির রূপদী বিষয়ের গবেষকদের দ্বারা বিরোধিতা করা হয়েছে। বিশেষতঃ প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ কার্ল ওটক্রীড ম্যুলার-এ তত্ত্বের বিরোধী। দর্শন শাস্ত্র থেকে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে স্থপতিত হওয়ায় উনবিংশ শতকের শব্দতত্ত্ববিদগণ এই জাতীয় বিতর্কে ব্রতী হতে পারতেন।

পুরাণের মধ্যে আত্ম নিমজ্জনের এই প্রবণতা বিশেষভাবে কবিদের আকৃষ্ট করেছিল। জার্মান কাব্যে ভারতীয় উপজীব্য দীর্ঘকাল ধরে স্থপরিচিত ভ্রমণ

কহিনীর এগুলি বাড়তি অংশ—বিশেষ করে ‘বরোক্ত’ সাহিত্য তার প্রাচ্যদেশীয় প্রবণতার জন্ত বিশিষ্টতা প্রাপ্ত।

Die Asiatische Banise—(এসিয়াটিক বানিসে—বা রক্তাক্ত অথচ সাহসিক পেশ) ১৬৬৩-১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে এইচ. এফ. ২সাইগলার এবং ক্লিপহাসেন কর্তৃক লিখিত হয় এবং ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে লাইপজীকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তিম উৎকৃষ্ট উপন্যাস—এই উপন্যাসে দেখা যায় লেখক ভারতীয় পণ্ডিতদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত কিভাবে পাঠ করেছেন। এই গ্রন্থটি ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত জে. বেকোউ কৃত একটি ওপেরা ও ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এফ. ডব্লু. গ্রিমের ট্রাজেডির মডেলের কাজ করেছিল। এবং গ্যার্টের “ভিলহেলম মাইষ্টার”—এর একটি চরিত্র এই থেকে গৃহীত, তিনি দুর্ধর্ষ চরিত্র চাউমিগ্রেমকে সৃষ্টি করেছিলেন। উপন্যাসের এই চরিত্রটিকে একটি পুতুলনাচের রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শন করা হয়। এই উপন্যাসটিতে আভার রাজা ডকসেমসের সুন্দরী কন্যা হিগরানামার কথা বলা হয়েছে। এর জননী ছিলেন বঙ্গদেশের এক রাজকুমারী। তাই বর্তমান বঙ্গদেশের অধ্যাত্মিক দৃশ্যপট এবং ভারতের বৃহত্তর অংশ এই উপন্যাসটির পটভূমি।

আমরা ইতিপূর্বেই শকুন্তলা উপকথা বিষয়ে গ্যার্টের আনন্দের কথা এবং ভারতীয় পুরাণ ও অতীত রচনা সম্পর্কে তাঁর সাধারণ মনোভঙ্গীর কথা উল্লেখ করেছি। জর্নৈক ভিয়েনাবাসী লেখক মিথাসেল হাবের ল্যাণ্ডট কর্তৃক গ্যার্টের ভারতীয় উপকথা বিষয়ে মন্তব্য করা হয়েছে। তিনি ভারতীয় পুরাণ ও যুরোপীয় দর্শন এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় শিল্প প্রসঙ্গে গ্যার্টের মেজাজের একটা বিচার বিশ্লেষণের প্রয়াস করেন।

“ব্রহ্মার চতুর্মুখ বিষয়ে ঋদের আপত্তি তাঁদের উচিত পুরাণের এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কাহিনী পাঠ করা। এই কাহিনীতে বলা হয়েছে ব্রহ্মা তাঁর আত্মজা শতরূপার প্রেমে পড়েছিলেন এবং তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন। পিতার দৃষ্টি এড়ানোর জন্ত শতরূপা অস্ত্রদিকে চোখ ফেরান। এইভাবে লজ্জা পেয়ে দেবতা ব্রহ্মা সোজাসুজি তাকাতে বাধ্য হলেন কন্যার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ; পুনরায় যখন কন্যা আবার সরে গেলেন তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মার আরো দুটি মাথা গজাল, সব দিক থেকে দেখার সুবিধা হল। এই বহুশীর্ষের বীভৎসতা বিষয়ে নান্দনিক দিক থেকে যারা সঙ্গতি খুঁজে পাবেন না,

হৃদয় করনা বৈচিত্র্যের দিক থেকে তাঁদের এই বিষয়টি তারিফ করতে হবে।”

হাবেরল্যাণ্ডে পরে একটি সমীক্ষা সংগ্রহে পৃথকভাবে ভারতীয় উপকথার ভিত্তিতে রচিত গ্যার্টের কবিতাবলীর বিষয় আলোচনা করেছেন।

যদিও গ্যার্টের Westöstlicher Diwan (পূর্ব-পশ্চিম দিওয়ান) মুখ্যতঃ ইরানীয় অধ্যাত্মজগৎকে স্তুতি জ্ঞাপন করা হয়েছে—ভারতের প্রভাব একেবারে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে এই গ্রন্থের একটি অংশ “পারসী নামে”—বা পারসী-গ্রন্থ প্রাচীন পারসিক ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি নিবেদিত—এই ধর্ম বিশ্বাস ভারতবর্ষে ত্রয়োদশটি শতক ধরে আশ্রয় পেয়েছে। বোম্বাই শহরের মন্দিরে পারসিকদের পবিত্র বহি আঙ্গও দেবতার প্রতীক হিসাবে প্রজ্জলিত। গ্যার্টের ভাষায় এইসব এক একাধারে প্রার্থনা ও প্রবৃদ্ধ হওয়া—

“Werdet ihr in Jeder Lampe Brennen
Fromm den Abglanz höhern Lichts erkennen
Soll euch nie ein Missgeschick verwehren,
Gottes Thorn am Morgen zu uerehren.”

প্রজ্জলিত প্রদীপের শিখা
চোখে যবে লাগে,
উচ্চতর আশ্চর্য আলোয়
চিনে নেবে সে প্রতিফলন।
প্রতি প্রাতে ভক্তি ভরে
ঈশ্বরের স্বর্ণ—সিংহাসনে,
জানাবে প্রণতি।
কোনো কিছু অশটনে
ঘটেনাক' যেন অবহেলা।

ভারতীয় উপমহাদেশের অগ্রতম মহান কবি, রাজনীতিবিদ এবং সেই সঙ্গে দার্শনিক ও পাকিস্তানের আধ্যাত্মিক জনক মহম্মদ ইক্বাল ঘোষণা করে ছিলেন হিন্দু-সম হিমালয় উপকথা। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে দর্শনে ম্যুনিখে স্নাতক হবার পর তিনি নীৎশের রচনায় গভীর ভাবে আদৃষ্ট হন। তাঁর কয়েকটি উৎকৃষ্ট উর্দু কবিতা প্রাচীন হাইডেলবার্গ শাস্ত্রমাধুরীকে নিবেদিত, এই

শহরটি তাঁর প্রিয় ছিল। তথাপি সর্বোপরি গায়টের Westöstlicher Diwan গ্রন্থের একটি ভারতীয় উত্তর তাঁর ‘পায়াম-এ-মাসরিক’ (বা প্রাচ্যের বাণী) নামক কাব্য গ্রন্থে লিখেছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি গায়টের ঋণ স্বীকার করেছেন :

“Westöstlicher Diwan নামক জার্মান জীবন দার্শনিক গায়টের গ্রন্থ থেকে আমি এই গ্রন্থ রচনার প্রেরণা পেয়েছি। জার্মান ইহুদি কবি হেনরিস্ হাইনে এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে বলেছেন :

‘এই গ্রন্থটিতে পাশ্চাত্যদেশ থেকে প্রাচ্যদেশের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে...এই গ্রন্থ থেকে দেখা যায় যে পাশ্চাত্যজগৎ তার নিজস্ব জগৎ নিয়ে ক্লান্ত এবং প্রাচ্যের বৃকে তাই উৎসাহ সন্ধান করছে।’

কিন্তু গায়টের রচনার চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব বিশেষ করে ইকবালকে অনুপ্রাণিত করেছে। এই জার্মান কবি সতীর্থকে আবেগভরা ভাষায় কবিতা নিবেদন করেছেন :—

“পশ্চিমের সেই ঋষি
পারস্তুর মাধুরীতে মুগ্ধ
যে জার্মান কবি,
যুরোপের দূর প্রান্ত থেকে
পাঠালেন যিনি মুবারক,
রচিলাম এ পায়াম এ মাসরিক।
ছড়িয়ে দিলাম এই জ্যোৎস্নাধারা
পূবালী সাঁঝের
তাহার জবাবে।”

ভারতীয় পণ্ডিত প্রবর রণজিত এস পণ্ডিত (প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর ভগ্নী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের স্বর্গতঃ স্বামী) ফ্রিডরিশ সীলারের রচনাতেও ভারতীয় প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। ঋতুসংহারের যে অনুবাদ তিনি করেছিলেন তার ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন যে সীলারের “মারিয়া টুয়াট” কালিদাসের মেঘদূতের আদর্শে রচিত কুইন অব স্কট মেঘদূতের কাছে অনুন্নয়ন করছেন যে মেঘদূত যেন দক্ষিণ দিকে তাঁর যৌবনের ভূমিতে সরে যায়—
“এই অংশটুকু পণ্ডিতের কাছে কালিদাসের কাছ থেকে ঋণ করা মনে করেছেন।

জার্মান কবি নোভালিস (ফ্রিডরিশ ফল হারডেনবার্গ)—ভারতকে এক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত পদ্যরাগ মনি—দর্শককে তার ঔজ্জ্বল্যে স্নান করিয়ে দেয়। প্রকৃত রোমান্টিক হিসাবে নোভালিস কল্পনা করেছিলেন যে জীবনের সব কিছু দর্শন ও কবিতা এবং ধর্ম ও পুরাণের দৈহিক প্রতিক্রিয়া। গোরেস যখন লিখেছেন যে তাঁর মন ভারত দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে তখন তিনি রোমান্সবাদীদের প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ালেন—

“প্রাচ্য দেশকে, গঙ্গা ও সিন্ধুনদের তীরভূমিতে আমাদের মন রহস্যময় ভাবে আকর্ষিত হয়।

নোভালিস প্রাচ্যদেশকে প্রশস্তি জ্ঞাপন করেন এই কারণে যে—

প্রাচ্যদেশের দূর দৃষ্টি, বহু বিকশিত প্রজাতি সর্বপ্রথম নবযুগের সম্ভাবনা অনুভব করেছে—রাজার রাজা যীশুখ্রীষ্টের অনাড়ম্বর দোলনায় তারকার দ্বারা প্রদর্শিত পথ ধরে প্রাচ্য দেশ এগিয়ে এসেছিল।”

নোভালিসের ‘ইন্দোস্তান’ কথাটি যা কিছু সুন্দর তার পরিচয় জ্ঞাপক। তাঁর *Die Christenheit oder Europa* (খৃষ্টধর্ম বা ইয়োরোপ) ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর বক্তব্য বিশদভাবে ওজস্বিনী ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেছেন।

এফ, এ, ফন হেডেনকে তাঁর প্রতিবাদীরা বলতেন যে এই কবি ‘ইন্দো-ম্যানিয়া’ ভারত বিষয়ে বাতিকে আক্রান্ত হয়েছেন। হেডেন ভারতের গরিমাকে উচ্ছাস ভরা প্রশস্তি দ্বারা কাব্যে গ্রথিত করেছেন। *Dramatische Novellen* (নাটকীয় ছোটগল্প) নামক তাঁর গ্রন্থ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কোয়ে-নিগসবার্গে প্রকাশিত হয়।

হারডারের *Gedanken einiger Brahmanen* (কিছু ব্রাহ্মণের চিন্তাধারা)—দ্বারা জার্মান কবিতায় ভারতীয় পুরাণের প্রভাব তরঙ্গের মত প্রবাহিত হয়। হারডারের কাব্যগ্রন্থ ভাগবদগীতার আদর্শে প্রভাবিত। আরও অনেক কবিতায় হারডার ভারতীয় উপজীব্যে ফিরে এসেছেন।

তাঁরপর এসেছেন সুদক্ষ অনুবাদক এবং কবি ফ্রিডরিশ রুকার্ট (১৭০৮-১৮৬৩), তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং স্নেহভাব সম্পন্ন গ্রন্থাদি রচনা করেন, তাঁর রচনার মাধ্যমে জার্মান পাঠক ইন্দুজাল ভরা অত্যাশ্চর্য বিষয় বস্তুর সন্ধান লাভ করেন।

রুকার্টের *Die Weisheit des Brahmanen* (ব্রাহ্মণের প্রজ্ঞা) নামক কাব্য-গ্রন্থটি কুড়িটি খণ্ডে সম্পূর্ণ।

বাই হোক, কবি রুকার্ট কখনও শব্দতাত্ত্বিক রুকার্টকে অতিক্রম করেন নি, তিনি বিভিন্ন ধরনের পদ্য প্রকরণ এবং ছন্দ দ্বারা কাব্য রচনা দ্বারা জার্মান সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর কাব্যের আঙ্গিক ‘স্ববকে’র ভিত্তিতে রচিত। এই স্ববকগুলি বৈদিক পদ্যগুলির পদ্ধতিতে সাজানো। আট, এগারো বা বারোটি বাক্যাংশে এক একটি স্ববক রচিত। বিভিন্ন ধরনের পদ্যরীতি বা কালক্রমে প্রচলিত হয়েছে তার মধ্যে থাকে দু লাইনের এক একটি ছত্র, যার মধ্যে আটটি শব্দাংশ থাকে, পাশ্চাত্য জগতের কানে এক্ষেত্রে শোনালেও জার্মান কাব্য সাহিত্যে এর বহু অনুকরণকারী পাওয়া গেছে। এই কারণে রুকার্ট এবং ওটোফন গ্রামোপ এই ছন্দকে পরিমার্জিত করেছেন গ্রীক এবং লাতিন ছন্দ আমদানি করে। ট্রোবি বা ইয়ামবাস ছন্দ তাঁরা এর মধ্যে লাগিয়েছেন। এই একইভাবে হোলটৎসমান তাঁর ‘ইণ্ডিয়ান লিঙ্গেনডস’ নামক কাব্যের ছন্দ নিজারাস ভদ্রীতে ভাগ করেছেন। গোড়ার দিকের জার্মানরা যে ভারতীয় পদ্য প্রকরণ নিয়ে পঠন-পাঠন করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় রুকার্ট-এর Yearbook for Scientific Critique নামক ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের ষটকর্পরের বিশ্লেষণের মধ্যে পাওয়া যায়। তার মধ্যে ইন্দ্রবজ্র থেকে বসন্তমালিকা এবং রথোদ্ধত যে ক্ষুদ্র-বিলম্বিত পদ্য গুলি এবং তার জার্মান অনুবাদ দিয়েছেন।

তাঁর কালের বহুমুখী ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষিত জনের মত রুকার্ট ছিলেন রোমানটিক—অবশ্য একটু পরিণত বয়সেই তিনি এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে রোমানটিকবাদ ছিল একটা স্বাভাবিক বিষয় অনেকটা হুসান সোমারফিল্ড যে ভাবে এই আন্দোলনের ব্যাখ্যা করেছেন সেই রকম :

“রোমানটিকবাদ। যা একযোগে একটা জীবনের মনোভঙ্গী এবং ঐতিহাসিক পর্বের মনোভঙ্গীর প্রতিনিধিত্ব করে তা হলো সেই মাটি যা থেকে আমাদের আধুনিক কাল গড়ে উঠেছে অন্ততঃ তার সংবাদী ভদ্রীতে। আমাদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ নিয়তির একটা তুলনামূলক পরিস্থিতি অনেক সম্ভাবনাকে গ্রহণ করে গড়ে উঠেছে, এর মধ্যে ভারতীয় সম্ভাবনাকে বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলতে হবে, তাদের উপলব্ধি, প্রতিশ্রুতি এবং সংকটের কথা। প্রাচ্য পরিবেশের অভিজ্ঞতা এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে যেখানে পাশ্চাত্য

দেশ এক অচিন্তনীয় আভ্যন্তরীণ জগতের সন্ধান পায়, কারণ সেখানে সম্পর্কিত রূপ-কল্পের প্রতিধ্বনি জাগে। প্রাচ্য জগতের সঙ্গে সংযোগের এক গভীর মূল্য আছে কারণ তা এমন এক ভাবাবেগ সৃষ্টি করে যার ফলে আমাদের আভ্যন্তরীণ বাস্তবতার দিকে মূখ ফেরাতে হবে এবং আমাদের অন্তিহের সেই হল চরম হেতু। প্রাচীন সাংস্কৃতিক স্তরের যা কিছু আমাদের অন্তরে যা জড়তা পড়ে আছে তা সহসা আলোকিত হয়ে ওঠে, প্রাণবন্ত হয়।”

জার্মান-সাহিত্যে হেনরিক হাইনের (১৭২৭-১৮৫৬) এক বিশেষ স্থান সংরক্ষিত আছে। তিনি রোমান্টিক বাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন আবার তিনিই তার ভীষণতম প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন ধীরে ধীরে তিনি ‘তরুণ-জার্মান’ নামক আত্ম-সংবেদনসিদ্ধ এক নীতির প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। হাইনে তাঁর অহুত্ব প্রবন আত্মাকে শ্লেষ ও ব্যঙ্গের প্রাচীরের আড়ালে গোপন রেখেছিলেন। তথাপি তার তীব্র শ্লেষাত্মক মনোভঙ্গীর পিছনে দুঃখবাদের স্পর্শকে প্রায়শঃ গোপন রাখা হয়েছে। তাঁর প্রকৃত আত্মপর্যায় সবচেয়ে ভালভাবে বিচার করা যাবে তার সুভদ্র কবিতাগুলির মধ্যে, এসব কবিতায় কোন বক্রোক্তি নেই বরং তার মধ্যে গভীর মানবিক এবং রোমান্টিক ইন্দ্র-জালের স্পর্শ পাওয়া যায়। এই মনোভঙ্গীতে হাইনে ভারতের ইন্দ্রজালস্পর্শের গ্রহীতা ছিলেন। তাঁর এই মনোভঙ্গী সম্পর্কিত কবিতাবলীর একটি থেকে এই পরিচ্ছেদের মূলনীতিবাক্য গৃহীত হয়েছে। এইখানে আমরা আরো একটি কবিতা উদ্ধৃত করছি—তিনি এক অব্যাহত প্রজ্ঞার গীতিকবি ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এই কবিতায়—

“গানের পাখনা ছড়িয়ে

হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে ভেসে

দূরে বহু দূরে নিয়ে যাবো

তোমাকে ওগো প্রিয়া মোর

গঙ্গার তীরে তীরে বেড়াব আমরা

মধুগন্ধে ভরা কত সুন্দর সে ধরা।

শান্ত চাঁদনী রাতে মনোহর গোলাপ কানন

পরম আনন্দ নিয়ে করিবে তোমায়।

আনন্দ উছল কত উৎসুক উৎপল

সাদরে টানিবে বুকে নন্দিনী ভগিনী ।

তালবনে চাঁদের আলোর ছায়া

ধীরে ডুবে যায় ।

অধরা মাধুরী নিয়ে মনোহর অবসর

করিব মধুর ।

আশ্চর্য সে স্বপ্নের গভীরে

আমরা আকুল হব

স্বপ্ন আর শুধু স্বপ্ন নিয়ে ।

বন শহরে ছাত্র অবস্থায় হাইনের সঙ্গে ফন সখ্লেগেলের সঙ্গে দেখা হয়, ১৮১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেখানে ছিলেন ভারতীয় ভাষার অধ্যাপক। তরুণ হাইনে সংস্কৃত ভাষা বিষয়ক বক্তৃতা দি শুনতেন এবং ভারতীয় সব কিছুয় প্রতি একটা রোমাটিক আবেগ অনুভব করতেন এবং সারাজীবন ধরে সেই মনোভঙ্গী অন্তরে ধরে রেখেছিলেন। সখ্লেগেল প্রসঙ্গে এখানে একটি কথা বলা যায়, শিক্ষক হিসাবে তাঁকে তরুণ হাইনে অতিশয় ভীত করতেন। আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এই নিবেদিতপ্রাণ পণ্ডিত যিনি শব্দতাত্ত্বিক সর্ববিধ ব্যাপারে যথাযথ ভাব রক্ষার দিকে বিশেষ জোর দিয়েছেন তাঁরও গভীর রসজ্ঞান ছিল।

গ্যায়টের ধারণা ছিল যে শুধু যাঁরা নিজেদের দেখতে পান পরিহাসের বিষয় বস্তু হিসাবে তাঁরাই একদিন বিরাট পুরুষ হয়ে উঠতে পারেন। সখ্লেগেল একটি ছোট্ট কবিতা রচনা করেছিলেন যার মধ্যে তিনি তাঁর নিজের অগ্রাগ্র সংস্কৃত পণ্ডিতদের ভারতীয় কবিতা বিশ্লেষণের ব্যাপারে প্রযুক্ত গুরুগম্ভীর শব্দ সংযোজনাকে পরিহাস করেছেন “হিমাবত গ্যাজেস বিদ্যাকাইলোলজী” এই আখ্যা দিয়ে।

প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিতগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন আরেকজন তাঁর নাম কাউন্ট এডলফ ফ্রিডরিশ ফন সখাক (১৮১৫-১৮৯৪)। রুকার্ট প্রসঙ্গে মার্কিন সাহিত্য ঐতিহাসিক এ. এফ. জে. রেমি সখাক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন— “জার্মান ব্রাহ্মণদের একজন স্বযোগ্য উত্তরাধিকারী। “ভেলটলিটারেতুর” ভাবধারার একজন যোগ্য প্রতিনিধি।” সখাক তাঁর সংস্কৃত আরবী ও পারস্য জ্ঞান তাঁর অনুবাদাদির বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখেন। তথাপি তিনি

বরাবর অহুবাধের জন্ত নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর *Voices from the Ganges* নামক গ্রন্থটি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাক— তিনি এমন সব উপকথা তার মধ্যে দিয়েছেন যা কবিকল্পনা। তা ছাড়া মাঝে মাঝে তিনি অপরের কাব্য-বৃত্তির অহুবাধকের ভূমিকা থেকে সরে গিয়ে নিজেই কবির ভূমিকা নিয়েছেন। তার সংগ্রহাদি যা মূল্যতঃ পুয়ান ভিত্তিক, স্থাক নিজেই বলেছেন যে তিনি সর্বোচ্চ কবিজনমূলভ স্বেযোগ বা পোয়েটিক লাইসেন্স গ্রহণ করেছেন। স্থাকের কবিতার ভারত এবং তাঁর রচনাদি অতিরিক্ত রোমান্টিক ভঙ্গীতে রূপায়িত। তাঁর কাব্য-সংগ্রহের দ্বিতীয় কবিতা “The Last Rays of Shakuntala” যখন তিনি পারসিক মহাকবি ফেরদৌসীর প্রভাবে অভিসিদ্ধিত তখন রচনা করেন, অনেকটা *Die Lieder des Mirza Schaffy* (মীর্জা সাফ্‌ফির গান) নামক গ্রন্থের লেখক ফ্রিডরিস মার্টিন বোডনষ্টেডট্‌-এর মত। এই লেখক ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে অল্পকালব্যাপী এক ভ্রমণ যাত্রায় গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর নিজের ‘শকুন্তলা’ লিখেছিলেন, এই মহাকাব্য পাঁচটি গানের সমাবেশে গঠিত। আরেকটি কাব্য সংগ্রহের নাম *Nächte des Orients* (প্রাচ্যদেশীয় রাত); স্থাক গ্যায়টের “দিওয়ানের” মত আঙ্গিকে প্রাচ্যদেশে যাত্রা করেছেন। পারসিক সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক সংযোগের পর এখন তিনি ভারতীয় চরিত্র এবং ইন্দো-ইরানীয় ঐতিহ্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। *Nächte des Orients* নামক গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন কি ভাবে তাঁর কাছে নির্বান দর্শন জনৈক বৌদ্ধ ব্যক্ত করেছিলেন; হয়ত যুরোপীয় কবির কাছে তা গ্রহণ যোগ্য হয় নি।

অতঃপর স্থাক ভারতীয় দর্শনের সারবস্তু যা অনেক উপলভাসকারও জার্মান বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা নির্বান সাহিত্য হিসাবে প্রচারিত হাচ্ছিল তার সঙ্গে বিতণ্ডায় মেতেছিলেন।

সাহিত্যে সর্বপ্রথম ইন্দো-জার্মান প্রবাহ হল শকুন্তলা সাহিত্য। এইসা কাব্যিক উচ্চতায় পৌছেছিল। কালিদাসের স্বজনী শক্তির হাজার বছর পরে তার অনির্বাপিত আবেদনের শিখায় গ্যায়টে তাঁর নিজের প্রদীপ আবার জ্বলে নিয়েছিলেন।

অজ্ঞাত সাহিত্য প্রচেষ্টার কল্যাণে অনেক অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী কবিগণ ধাবমান ষশ উপভোগ করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় পূর্বোক্ত

জার্মান নির্বাণ-সাহিত্য বা সাধারণতঃ (এবং নির্বিচারে) ভারতীয় দর্শনকে আলিঙ্গন করেছিল—(কাউন্ট ফন স্খাকের মত নয়) একেবারে প্রাথমিক দিয়ে গ্রহণ করেছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বা তার কাছাকাছি সময় থেকে এই সাহিত্য বিশেষ ধরণের ভারতীয় দর্শনের রোমাটিকভাবে উচ্চাসন দান করে গ্রহণ করে, ব্যক্তিগত অস্তিত্বের অবসান এই রীতির বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্টেন্স ইডা ফন হান-হান দুই খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করেন যার নাম ‘নির্বাণ’। জার্মান নির্বাণ গ্রন্থগুলি লিখেছিলেন এইচ. এলিসেন (১৮৭৬), ও ডব্লু. জেনসেন (১৮৭৭)। এদের পদাঙ্ক অহুসরণ করেন এইচ. ফ্রেবস ও লোয়েরকে, ভোলফসকেহল ও হাসেন রেন্ডার থেকে হেনরী বেনরাথ। কিছুকাল ধরে এঁরা সবাই তাঁদের রচনায় নির্বাণ দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন।

নির্বাণ কথাটি ম্যাজিকে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে সংসার সম্পর্কিত ধারণা অনেক জার্মান লেখকের কল্পনাকে প্রভাবিত করে। সংসার হন ব্যক্তিগত অস্তিত্বের চক্র, তার পূর্ণজন্ম এবং আত্মার দেহান্তর আছে—বিশ্বের নিয়তির সঙ্গে ও জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত ভারতীয় দর্শনের এ এক প্রতীক। যদিও জার্মান সংসার সাহিত্যের লেখকগণ দীর্ঘকাল বিম্বৃত, এইখানে এ মেহটেননার (১৮৫৫), জে হার্ট (১৮৭২), ই, আরএৎসথেজ (১৮৯৩) এবং পরবর্তীকালের ডব্লু. ভোলফ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। Memoirs of an Idealist নামক গ্রন্থে মঁ ফন যেসেনবুর্গ ভারতীয় দর্শনের এই বিশেষধারায় প্রবক্তা ছিলেন। যাইহোক এই সাহিত্যিক দার্শনিক ব্যাখ্যা অতিশয় তীব্র ভঙ্গীতে সমালোচিত হয়—অন্য অপরের সঙ্গে এল ফ্রেকবোসকী তাঁর Leuchtende Tage (উজ্জ্বল দিনগুলি) নামক গ্রন্থে এই বিষয় লিখেছেন। এর আবার প্যারডি বা লালিকা হয়েছে, সেই প্যারডিকার হলেন এ. আর, মেয়ার।

একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল Nirvana und Samsara, এই গ্রন্থটি পিটার ফিলিপকৃত একটি সংকলন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ড্রেসডেনে প্রকাশিত। এই কবিতাগুলি গজলের পদ্ধতিতে লিখিত, পারসিক, আরবী, উর্দু ও তুর্কী কবিদের ব্যবহৃত একমাত্রা ছন্দের পঞ্চ। এর “হিন্দুত্বপূর্ণ” বিষয়বস্তুর এবং ‘মুসলিম’ রীতির জন্ত হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে একটা সাহিত্যিক প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশ্বয়কর নয় যে জার্মান রচনাদিগ্ন মধ্যে “কর্ম” কবিতার অস্তিত্ব আছে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে হাইনরিস ওসাইমার “কর্ম-ভাবনা”কে কেন্দ্র করে একটি বৌদ্ধ

কাহিনীর সংকলন গ্রন্থ রচনা করেন। এই নীতি অনুসারে প্রতিটি কর্ম তা সৎ আর অসৎ হোক পুরস্কৃত বা দণ্ডিত হয়ে থাকে শুভ বা অশুভ জন্মান্তরের দ্বারা। “নিও-বুদ্ধিষ্ট” চক্রের বাইরে রুডলফ ষ্টাইনার এবং ওটো জে হার্টমান ২সাইমারের মানবিক অদৃষ্ট সংক্রান্ত মনোভংগীর অংশভাগী এই উপকথাবলীর সংকলনে প্রদত্ত মন্তব্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

“এই সমস্ত কাহিনীগুলি প্রকাশ করার উদ্দেশ্য উপলব্ধির দ্বারা অদৃষ্টবাদ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান অর্থাৎ জাতকের পূর্বজন্মের কর্মকে আবরণহীন করে প্রকাশ করা। এতদ্বারা দেখানো হয়েছে অদৃষ্টের আপাত অর্থোক্তিকতার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং “আমাদের প্রাক্তন কর্মের” ভিত্তিতে তার অর্থ বোধগম্য হয়। মানুষ যা কিছু অভিজ্ঞতালাভ করে বা ভোগ করে, জননী জঠর থেকে তার সূত্রপাত সব কিছুই তাঁর কৃতকর্মের ভিত্তিতে স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত। প্রতিটি কর্মের পরিমাণহীন ভার—চিন্তায়, বাক্যে এবং কর্মে যা প্রকাশিত তা দৃষ্টান্তপ্রদ ভঙ্গীতে ‘ধর্মরাজী’ জাতীয় কাহিনীর মধ্যে বণিত। ভারতীয়গণ অসম্পূর্ণতার যে শক্তি প্রকৃতির তুলনায় তাকে বন্ধন করে আছে তা বুঝতে পারে। এতদ্বারা তিনি এক একটা গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক সত্য, অর্থাৎ আমাদের নগ্নতম আধ্যাত্মিক ক্রিয়াদি আমাদের ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং আমাদের জীবনের ক্রমবিকাশে তার অত্যাশ্চর্য ফলাফল ঘটে। এইসব কারণের প্রতিক্রিয়ার ফল সীমাহীন পরিমাণ হিসাবে বলা যায় গাছের বীজকে ফলধারণকারী বৃক্ষের সঙ্গে কিছুতেই তুলনা করা যায়।”

‘কর্ম-সাহিত্যের’ জার্মান অনুবাদীরা কার্ল ব্রীবজ (১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ‘কর্ম’ নামক নাটকের লেখক) গীতি-নাট্য ‘মাজা’র লেখক ই, ক্লী ও এ. ভোগল, এঁরা আবার এম, বীয়ারের “পারিয়া” কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

মৃত্যুর অব্যবাহিত পূর্বে ফ্রিডরিশ হেবেল Der Brahmine নামক কবিতা রচনা করেন এর মধ্যে তিনি অহিংসা নীতির, হত্যা না করার নীতির বাণী প্রকাশ করেছেন। হেবেল Gyges and His Ring নামক গ্রন্থে আকস্মিকভাবে হেলেনিক নাটকের সঙ্গে ভারতকে হাজির করেছেন। এডুয়ার্ড গ্রীসবাখ তার কবিতা সংগ্রহ Der neue Tannhauser (নব তানহাসের) নামক গ্রন্থে নব-জগৎ দিবস বিষয়ে বুদ্ধের অবদানের উল্লেখ করেছেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে পি, কার্লস তাঁর গ্রন্থ Lieder eines Buddhisten (একজন বৌদ্ধের

গান) নামক গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। এরপর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হ-
 গুমপেনবার্গের নাটক Alles oder Nichts (সব অথবা কিছুই নয়) এই
 নাটকের ভাবধারা হল নব্য বৌদ্ধবাদ। কার্ল ব্রীব্রু তাঁর “Heilskonig”
 বা ‘রাজার সাধনা’ নামক গ্রন্থে এবং পি, মুখ তাঁর Flugsamen aus einem
 abendlandischen Buddhagarten (বুদ্ধের পশ্চিমা উদ্ভানের উদ্ভূত
 বীজ) নামক গ্রন্থে এই মতবাদ প্রচার করেছেন। জর্নৈক বেনামা লেখক
 Lieder vom Buddho Guru (বুদ্ধগুরুর গান) নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ
 করেন।

তবুও ভারতীয় কুসুমকোরকে পূর্ণ সাহিত্য-রত্নহারের পরিমাণ বেড়েই
 চলল। ফ্রানৎস ভেরফেল Der Spiegelmensch (আয়না-মানুষ) নামক
 নাটক লিখলেন, রাইনহার্ড যোহানেস সোরজে প্রতীকি চরিত্র দিয়ে রচনা
 করলেন Indian Drama, লিওন ফয়েখট্‌ভানগার কালিদাসের মালবিকাগ্নি-
 মিত্রের এক মঞ্চ সংস্করণ রচনা করলেন এবং Calcutta May 4th নামক
 নাটকে ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিষয়ে লিখলেন। ভারতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে
 আর যারা লিখেছেন তাঁদের নাম এম, ফন সীগরথ (১৮৮১), এল, ফন,
 স্মুরোদার (১৮৮০), পি, ভারথাইমার (১৯০৭), ভি, ফন, রিসনার (১৯১৫)
 এবং কে, করিগথ (১৯১৭), এঁরা সকলেই নাটক রচনা করেছেন।

ডব্লু, এচ, ফ্রীডরিশের কলম থেকে ভারতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে মহাকাব্যের
 রীতিতে কবিতা রচিত হল। তাঁর মহাকাব্য জাতীয় গ্রন্থ Die Rache der
 Bajadere (বাজাদেরের প্রতিশোধ) যদিও আজ বিস্মৃত তথাপি এর দ্বারা
 বোঝা যায় যে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দেও দ্রুত-ভঙ্গীতে রচিত ভারতীয় মহাকাব্যের
 বেশ প্রশস্ত কার্পেট রচিত হয়ে জার্মান পাঠকদের সামনে প্রসারিত করা হল,
 তাঁরা অনেক আগে থেকেই ভারতীয় বিষয়বস্তু বিষয়ে অবহিত ছিলেন।
 ফ্রীডরিশের অনেক অল্পকরণকারী হয়েছিলেন, তাঁরা অবশ্য অনেকেই আজ
 বিস্মৃত। তবে অনেকের সাহিত্যকর্মের উত্তমতর অদৃষ্ট আশা করা গিয়েছিল।
 যথা—

এ, ফন ডেকেন (১৮৮৪), এল জ্যাকোবীস (Gunita-কাব্য-কাহিনী
 ১৮৮৫) আর, এবারলীন (১৮৯১) এম, নোরহ (১৯০৪), এ, মোর্ড্তমান
 (১৯০৬), পি, ফীডলার (১৯১১), এইচ, ব্রাউস (১৯১২), এইচ, সিলিং
 (১৯১৫), ই, ভেইল (১৯২২) এ, এলিগমান (Bluten aus Indien

ভারতের কুসুমকোরক (১৯২২), জি, হার্টেলখীয়েল (১৯২৩), ক্রিষ্টোফ কখস (১৯২৩), জি, সখাকে (১৯২৪), এম, এম, থুলফে (১৯২৬), ই, গোলিআস (১৯৩০), এল, ডি, ভোল (১৯৩২) ডব্লু, কুইনডট (১৯৩৩) সি. জে, লুস (১৯৩৪), এল, ফন ভীসে (নব ১৯৪৭), এবং ই, হেরিং (১৯৫৫) ।

এবং আরো অনেক ছন্দোবদ্ধ রোমাণ্টিক ভারতীয় ইতিবৃত্ত পূর্ণ কাহিনী-গ্রন্থ সামনে উপস্থিত হয়েছে, এল, হিংস (Gangwellen গঙ্গাতরঙ্গ ১৮৯৩) এল, ৎসোলার (১৮৯৮) ১৯০৫-এ লুডভিগ স্খরাফ প্রকাশ করলেন Tsch-andala Lieder (চণ্ডালের গান), এই গানটি বিপ্লবাত্মক যুগের অভ্যুদয় হয়েছে (১৯০৫ এশিয়া খণ্ডে বিপ্লবের সূচনা করে) । যুরোপেও সোশ্যালিষ্ট ভাবধারার এবং নতুন কিছু দাবী সোচ্চার হয়ে ওঠে ।

ম্যাক্স ভথেন ডে নামক এশিয়া অভিযাত্রী লেখক বারাণসীতে বসে বারাণসী বিষয়ে এক কবিতা রচনা করেন । এর প্রথম লাইন যেন একটি মহাকাব্যের কাহিনীর মত :

Die Stadt Benares—"Prächtigtsthe" nennen die
Hindus ihre Ganges-Stadt."

(বেনারস নগরী হিন্দুরা বলে গঙ্গানগরী চমৎকার, চমৎকার...) তাঁর Der Siebente Ring (সপ্তম অঙ্গুরী) নামক গ্রন্থে স্তেফান জর্জ আনন্দ ও উচ্ছাসের কবিতা এল্লোরার মন্দিরকে নিবেদিত করলেন ।

এগনেস মাইগেলকৃত কবিতা Die Gotter Indiens (ভারতের দেব-দেবী) নামক গ্রন্থে অমরুপ সুগভীর অমুভূতির পরিচয় আছে । নিকোলাস লীনাউ-এর গীতিকাব্য ধর্মী গ্রন্থের মধ্যে যুরোপের বেদেগণ কর্তৃক যে ভারতকে রূপায়িত করা হয়েছে তার এক স্মৃতিচিত্রন প্রকাশ করা হয়েছে । ব্যারন বোরিস ফন মুনখহসেন Indischer Zug (ভারতীয় মিছিল), Die Veden (বেদগ্রন্থগুলি) Die drei Fremden (তিনজন অজ্ঞাত পুরুষ) প্রভৃতি গ্রন্থে মর্মর প্রাসাদের অপরূপ বাতাবরণ রচনা করেছেন ভারতীয় গাথাকাব্যের দ্বারা অল্পপ্রাণিত হয়ে ।

আলফ্রেড মোমবার্ট-এর কাব্যিক রচনা রীতি অনেক ক্ষেত্রে মহাকাব্য ও গীতিকবিতার সংমিশ্রণ । তাঁর কাব্যে ভারতীয় দৃশ্যপটের একটা প্রতিরূপ ধরা পড়ে, হিমালয় সংক্রান্ত তাঁর বর্ণনায় এক রূপকথার কাহিনীতে (S'faira, der Alte—স'ফিরা, জৈনৈক বৃদ্ধ) ভারতীয় দৃশ্যপট ধরা পড়েছে ।

টিক অঙ্করূপ ভঙ্গীতে লিখিত এ কন বেরহুস Mythos vom Menschen (মাহুসের রূপকথা) ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯২৭-এ প্রকাশিত মহাকাব্যধর্মী কবিতা ‘মানস’ নামক কাব্যে এলফ্রেড ডোবলিন প্রেম ও পুনর্জন্মের ব্যাখ্যাদানের প্রয়াস করেছেন। রুডলফ পানভিৎস ১৯২০-তে-এক রূপকথার পর্দায় প্রকাশ করেন। থিওডোর ডাবলার লিখেছিলেন Das Nordlicht (উত্তর আকাশের আলো) এবং রুডলফ কাসনার ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্যা করেছেন।

বাইহোক, সকলেই অবশ্য প্রাচ্য জগতের দ্বারা মোহিত হন নি। যেমন ম্যাক্স ব্রড (Über die Schönheit hasslicher Bilder)-বা ফুংসিং স্বতিসৌধের সৌন্দর্য নামক একটি প্রবন্ধে এশিয়ার গৌরবকে ব্যঙ্গ করার প্রয়াস করেছেন। এবং লুডভিগ ক্কিনার সকল প্রকার ভারতীয়বাদ ও এশিয়াবাদের প্রতি আক্রমণ করেছেন।

রাজা শূদ্রকের দশাঙ্ক নাটকের কাহিনী “মুচ্ছকটিক” জার্মানরা অন্ততঃ ছয়বার অঙ্কবাদ করেছেন (ভোলফ-১৮২৮, বোথলিংগক-১৮৭৭, ফ্রিংসে-১৮৭৯, পোহল-১৮৯৩, হাবেরল্যানডট ১৮৯৩, কেলনার-১৮৯৪); তথাপি সেট কারণেই যে এইখানে তা উল্লিখিত হল তা নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে কয়েকটানগার এই নাটকটি মঞ্চের উপযোগী করে তোলেন (১৯১৬ বসন্ত-সেনা)। তাঁর নাট্যরূপান্তরে, নামভূমিকার নর্তকী বসন্তসেনা বিশেষ করে এক বর্ণাঢ্য চরিত্র। জুকমায়ার ও এল, বেলগারও এই কাহিনীর দ্বারা অঙ্ক-প্রেরণা লাভ করেন (১৯৩৩)। পরে গুনথার (১৯৪৩), মারটেনস (১৯৪৭) এবং ক্রকনার (১৯৫৭)-সেই কাহিনীর পরিমার্জন্য করেন। ক্রকনার তাঁর নাটকে আবার বেতার অভিনয় উপযোগী করে তোলেন।

প্রত্যাশাহুসারে ভারতের আধুনিক কবিতাও জার্মানীতে কম জনপ্রিয় নয়। লাইনজীগের কার্ল ভোলফ্ কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাবলীর মধ্যে জার্মান জাতির প্রশস্তি ও প্রশংসার নিতুল পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় কবিতা হয় তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ নিজেরাই অঙ্কবাদ করেছেন, যেমন হেরমান ভেল্লার কিংবা বাইরের মাহুস, যেমন ভারতবিদ ওটো ফন গ্রাসেনাপ, হেলমুথ ফন গ্রাসেনাপের তিনি পিতৃদেব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিরকালীন জনপ্রিয় হয়ে আছেন, তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলি সম্পূর্ণ নতুন করে সম্পাদনা করা হয়েছে। তাঁর প্রথম অঙ্কবাদক হলেন ম্যাক্স গীলিনজার

যিনি ১৯১৪-খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রথমতম জার্মান অনুবাদ করেছিলেন।

যেসব জার্মান লেখক এবং কবিগণ একসময় ভারতীয় ভাবধারার এবং ভারতের মানসিক রত্নভাণ্ডার দ্বারা অনুপ্রেরণা লাভ করেন তাঁদের নাম অনন্ত-কাল ধরে উল্লেখকরা যায়। সেই কারণে, উপস্থিত তিন জন লেখকের ক্ষেত্রেই আমাদের এই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা যাক যারা বিশ্বসাহিত্যে জার্মানীর প্রতিনিধি এবং জার্মানীর সাহিত্য-ইতিহাসের বিয়োগান্ত অধ্যায়, তাঁদের নাম টমাস মান, স্তেফান ৎসোয়াইখ ও হেরমান হেস। মান তাঁর উপকথার পটভূমি হিসাবে ভারতকে গ্রহণ করেছিলেন। সে কাহিনীর নাম *Die vertauschten Kopfe* (রূপান্তরিত মস্তক)—প্রাচীন ভারতীয় কাহিনীর নবরূপায়ণ; স্তেফান ৎসোয়াইখ তাঁর ছোট গল্পের জগৎ ভারতের দিকে তাকিয়েছেন—যেমন *Die Augen des ewigen Bruders* (চিরন্তন ভাইয়ের চোখ)।

তবে হেস-ই ভারতবর্ষে গভীর ভাবে চিহ্নিত। তাঁর ভ্রমণ কথা ‘*Aus Indien*’ (ভারত থেকে) এবং উপকথা জাতীয় কাহিনী ‘*Siddhartha*’ (সিদ্ধার্থ) এই গ্রন্থ দুটির উল্লেখ অপরিহার্য। তাঁর *Die Morgenland-fahrer* (প্রাচ্য দেশীয় ভ্রমণকারী) এবং মহত্তম গ্রন্থ *Das Glasperlenspiel* ও তৎসহ *Der Indische Lebenslauf*—(ভারতীয় রেখাচিত্র) হেস কিভাবে ভারতীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার পরিচয় জ্ঞাপক।

হুগো বলের মত আর কেউই হেসের রচনায় ভারতীয় প্রভাব বিচারে সার্থকতা লাভ করেন নি, সেই কারণেই এই অধ্যায় শেষ করতে তার উক্তিই বিশেষ উপযোগী—

“হেসের কাছে যার জীবনের স্রুৎ থেকেই ভারতীয় সঙ্গীত ও ভাবধারা একযোগে অন্তরকে স্পর্শ করেছে; তাঁর পিতৃভবনে গুণদার্তের প্রভাব এর মধ্যে আছে। তাই সিদ্ধার্থের সূচনাংশ ডেমিয়ানের চেয়েও আগে চলে গেছে। বন্ধু, এখন পথপ্রদর্শক, কব শহরে তার দীক্ষার (ক্রিশ্চেনিং) কালেও দেখা যায় আর এই হল ঐষতচরিত্র; তাঁর পিতামহ, গুণদার্ত একটি মালায়ালাম অভিধান ছাড়াও একটি গানের বই রচনা করেছিলেন। আর কবির পিতা স্বয়ং, যিনি অতি ধীর, ভদ্র এবং অখ্যাত ছিলেন সেই

বোহানেন হেস তাঁর পুত্রের সম্পর্কে লেখক হিসাবে কৃতিত্বের
অধিকারী।

পিতামহের মালায়ালাম গানগুলি বহির্বিষয়ের ক্ষেত্রে শুধু যাত্র
বে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রকাশন তা নয়। স্বয়ং হেস বলেছেন যে
“আমাদের পিতৃপুরুষগণ এবং আমাদের পিতামহ শুধু যে কাব্যপাঠ
করতে জানতেন তা নয় তাঁরা অনেক কবিতা সংগ্রহ করেছিলেন
নকল করেছিলেন এবং মুখস্থ করেছিলেন।” তিনি একথাও লিখতে
পারতেন যে তাঁরা যে সব কবিতা গান করতে পারতেন এবং একটি
সঙ্গীতের সেই হল প্রকৃত মূল্য বিচার। কিন্তু হেসের বাড়িতে
কল্প শহরে মালায়ালাম গানও স্তরে গাওয়া হত—শুধু বুক কেসের
মধ্যেই পাণ্ডিত্য সীমাবদ্ধ ছিল না। কবির ভগ্নী আমাকে একখানি
পত্রে সে কথা লিখেছেন : “আর যাই হোক বাসলে শহরে আমরা
শুধুমাত্র মিশনের শিশুদের সঙ্গেই থাকতাম। আমরা সর্বপ্রকার
মালায়ালাম গান গাইতাম এবং সেই মিশন বাড়িতে বত তরুণ শুধু
প্রশিক্ষণের জন্ত থাকতেন তাঁদের সকলকে জানতাম।” পিতামহের
ভবনে কল্প শহরে ভারতীয় জিনিষপত্র বোঝাই একটি আলমারি
ছাড়া কুণ্ডের ছোট ছোট অনেক ছবি, অনেক ধরনের পোষাকপরা
মূর্তি ইত্যাদি ছিল ; এবং “আমরা আমাদের কয়েকটি সুন্দর উত্তর-
ভারতীয়, অংশতঃ মুসলমান পোষাক ছিল, যেগুলি আমার মার
ভারতবর্ষের কালের জিনিষ, আমরা মাঝে সেগুলি নিয়ে সাজ-
পোষাক করতাম। তবে তার চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ, আমার মনে
হয়, ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা নিয়মিত সংযোগ।”

ভ্রমণ, অভিযান ও আবিষ্কার

ভ্রমণ মাহুষের বহিঃগত বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি করে।
যাই হোক এর মূল্য অকিঞ্চৎকর হয়ে পড়ে যদি
যথেষ্ট জ্ঞানের ফলে মাহুষের অন্তরে কিছু
পরিমাণ প্রাথমিক জ্ঞান না থাকে।”

ইম্যানুয়েল কান্ট

(Physiche Geographie)

কান্ট, আধুনিক জগতের অন্ততম মহৎ দার্শনিক এবং শ্রেণীগত অণুজ্ঞার (categorical imperative) জনক, ভ্রমণের মূল্য তিনি অন্ত যে কোন দার্শনিকের চেয়ে দ্রুত বুঝতেন। অবশ্য একটা বেয়াড়া ব্যাপার এই যে ভ্রমণ বিষয়ের এত বড় পৃষ্ঠপোষক তাঁর কোনিগসবার্গ অঞ্চলের বাসভূমি ছেড়ে কোথাও কখনো যান নি। অপরের প্রশংসা থেকে তিনি বিদেশী জাতিদের সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন; বিদেশ সম্পর্কে তাঁর নানাবিধ মন্তব্যাদি রচিত হয়েছে অপরের ভ্রমণ কৃতান্ত ভালো করে পাঠ করার ভিত্তিতে। যে কান্ট চল্লিশ বছর কাল ধরে তাঁর ছাত্রদের কাছে প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন, মোগলদের ভারতীয় মূলভূমি থেকে কাস্মীর সম্পর্কে (ককেসীয় পর্বতমালা) এবং বাঙ্গলাদেশ সম্পর্কেই বেশ ভালো সংবাদ রাখতেন। তিনি বর্ষায় প্রভাব ধর্মীয় এবং আদিবাসী জাতি ও বর্ণ বিষয়ে অবহিত ছিলেন, ব্রাহ্মণ থেকে মুসলমান, ইহুদী ও সেন্ট টমাসের খ্রীষ্টানদেরও জানতেন।

এমন একটা সময় ছিল যখন ভ্রমণ কথাটি দুঃসাহসিক অভিযাত্রার সমানার্থক ছিল অবশ্য তদ্বারা এ বোঝাত না যে সব ভ্রমণকারীই দুঃসাহসিকতা সন্ধানী ছিলেন। যাই হোক, ভ্রমণ ব্যাপারটি দুঃসাহসিক ব্যক্তিদেরই এক চেটিয়া ছিল।

নবযুগের প্রত্যয়ে আমরা ব্যাভিরিয়ার হানস সখিলট্‌বেরগারের নাম প্রাচ্য দেশীয় ভ্রমণকারীদের অন্ততম হিসাবে পাই। ১৩৩৪ থেকে ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মুসলমান দেশগুলিতে যুদ্ধবন্দী ছিলেন। সখিলট্‌বেরগার

একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখে রেখেছেন তার মধ্যে দেখা যায় তিনি কিভাবে ‘ইন’ডিয়া মাইনর’ নামক দেশে গিয়েছেন—এই কথার দ্বারা তিনি সম্ভবতঃ মোসলেম ভারতের অংশ বিশেষের কথা বলেছেন। “ইনডিয়া মেজর” অর্থাৎ দ্রাবিড় দক্ষিণ ভারত এবং ‘ফারদার ইনডিয়া’ হুদূর ভারত অর্থাৎ ইন্দো-চায়না এইসব দেশে তিনি যেতে পারেন নি। তিনি জিরাফ প্রসঙ্গে লিখেছেন তা লক্ষ্য করার মত, সম্ভবতঃ আফ্রিকায় মোসলেম রাজত্ববর্গ ভারতের মুসলমান রাজাদের দরবারে তা উপহার পাঠিয়েছিলেন—

“আমি ইনডিয়া মাইনরেও গিয়েছি। এবং সেই দেশে অনেক ছাতি আছে ; সেখানে জিরাফ নামে আর একরকম প্রাণী আছে। অনেকটা হরিণের মত দেখতে, একটা হৃদীর্ঘ জন্তু গলাটা বেশ লম্বা ; প্রায় চার হাত লম্বা বা তারও বেশী সামনের পা গুলিও বেশ লম্বা আর পিছনের পা গুলি ছোট। ইণ্ডিয়া মাইনরে এমনই সব অনেক রকম জন্তু আছে। অনেক অষ্ট্রিচ এবং কাকাতুয়া আছে সেখানে, আরও এমন অনেক জন্তু আছে আমি যাদের নাম জানিনা।”

একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অনেক জার্মান ঐতিহাসিক সখিল্ট বেরগারের রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করেছেন তার কারণ তাঁর এই জিরাফ আর অষ্ট্রিচ। আমার দিক থেকে মনে হয় তিনি বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি। একটু রঙ ফলানোর চেষ্টা করলেও (এই রকম দ্বারা সেকালে প্রচলিত ছিল) তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত সামগ্রিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য।

যে মাতৃষটি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য না নিয়ে ভ্রমণ করেছিলেন তাঁকে অনুসরণ করেন ব্যবসায়ী এবং বনিকগণ, তাঁরা মরিচ এবং “জিনদেল বস্ত্র”র* লোভে গিয়েছিলেন পূর্বে বালখাসার স্ত্রেনগারের পথিকৃৎ গ্রন্থের কথা উল্লিখিত হয়েছে। ভারত সম্পর্ক তথ্য প্রচারের জন্তু বিদেশী পুস্তিকার অনুবাদ ও অন্তর্বিধ বস্তুর ভিত্তিতে গ্রন্থাদিও জার্মানীতে প্রকাশিত হল।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম আধুনিক সংবাদপত্রের এই সূরূহং নাম ছিল :

“অভীসা, জার্মানী ও ইতালী, স্পেন, লো-কানট্রিস, ইংলও,

* Zindel কথাটি গ্রীক ও লাতিন কথা : সিনডন থেকে উদ্ভূত। প্রথমে এই কথার দ্বারা তুলাং জি ব বোঝাত, পরে সাধারণভাবে ভারতীয় বস্ত্র বোঝাত—কিংবা এই কথার অর্থ ছিল সিলকের কাপড়।

ফ্রান্স, হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়া, সুইডেন, পোল্যান্ড, এবং পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের সমস্ত প্রদেশ প্রভৃতি সম্প্রদিত সংবাদপত্র বা বা কিছু ঘটেছে তার বৃত্তান্ত।”

এই সংবাদপত্রের নামকরণে ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করায় পূর্ব ভারতের যে বিরাট বিশিষ্টতা সেই কালে ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য ত্রিশ বছর-ব্যাপী যুদ্ধের ফলে অনেক সম্ভাবনাময় আবিষ্কার থেকে জার্মানীকে বঞ্চিত হচ্ছে হয়েছে। এই পত্রিকা ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে সম্ভবতঃ জার্মানীর ভোলফেনবুট্টেলে প্রকাশিত হয়।

একজন তরুণ জার্মান বিপ্লবকারী যুদ্ধ সম্বন্ধে যিনি ভারতদর্শন করেছিলেন তাঁর নাম আলব্রেস্ট ফন ম্যানডেলসলো। তিনি ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে উপস্থিত হন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ পাঠ এডাম ওলিয়ারিউস পরে প্রকাশ করেন, আর ভিকার ফোর্ট তা ফরাসী ভাষায় এবং জন ডোভস তা ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। মোগল শাসন পদ্ধতি সংক্রান্ত রিপোর্ট এবং আগ্রা সহর বিষয়ক বৃত্তান্ত এই গ্রন্থের বিশেষ অকর্ষণীয় অংশগুলির অন্যতম।

এশিয়াতে যে বৃহৎ সংখ্যক তরুণ জার্মান আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মেইসেনের ঘোহান ভেরকেন ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের পথে যাত্রা করেন ওলন্দাজবাহিনীর একজন “সোলজার ও কর্পোরাল” বা দৈনিক ও পদাতিক হিসাবে। ভেরকেন একটি বৃত্তান্ত রেখে গেছেন। জার্মান সাহিত্যে এই জাতীয় বিবরণ প্রথমতম।

ওলন্দাজ সাভিসে ছিলেন ঘোহান ফন ডার বেহর, তিনি পূর্ব ভারতে, সিংহলে ও জাভায় ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গিয়েছিলেন। আরো অনেকে তাঁর পদাঙ্কানুসরণ করেন। অনেকে তাঁদের অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রকাশ করেছেন যা মিত্রত বিষয় বস্তুর হলেও অনেক দিক থেকে কৌতুহলপ্রদ। কোনোটিতে ঐতিহাসিক বিবরণ কোনটিতে আবার নৃতাত্ত্বিক, ধর্মগত বিবরণ ইত্যাদি পাওয়া যায় এর সবগুলিই বিশেষ প্রয়োজনীয় বিশেষত তৎকালীন ভারতবর্ষ বিষয়ক যে সব তথ্য তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন তা মূল্যবান। ঘোহান যেকব মেরকলীন ১৬৪৪ থেকে ১৬৪৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে ছিলেন। আলব্রেস্ট হেরপোরট (বার্গ-এর অধিবাসী) ১৬৪৩ থেকে ১৬৬৮ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন। জে জে সার আরও বেশীকাল ছিলেন ১৬৪৪ থেকে ১৬৬০। জোহান সিগমুণ্ড ভুরকবেইনও বেশীদিন অর্থাৎ ১৬৪০ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। সোয়াবিয়ার ক্রিসটফ সোয়াইৎসার ১৬৭৫

থেকে ১৬০২ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন এবং তার অভিজ্ঞতার এক হৃদয়গ্রাহী বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি ভাষা বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন এবং ই কিছু নতুন সেই দিকে তার নজর ছিল। পরিশেষে, মারটিন ভিনটার হিস্টোরি নাম উল্লেখ করা যাক, বিনি আরও অনেকের মত ডাচ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সার্ভিসে ছিলেন। তাদের কাহিনীগুলি পুনঃ সম্পাদনা করে দি হাগে ১৯৩০ থেকে ১৯৩২-এ প্রকাশিত হয় বোলটি খণ্ডে—এক সুবৃহৎ পর্যায়ের অংশ হিসাবে।

এই সব জার্মান লেখকদের পরিপূরক হয়েছেন ওলন্দাজ লেখকগণ, যথা বালদ্রুগ ও ডেল্লার। সেই কালে আমষ্টারডাম ও বিশেষ করে হ্যারেম-বার্গের মধ্যে প্রচণ্ড বাক্য বিনিময় হত। যে সব গ্রন্থ ডাচ ভাষায় প্রকাশিত হত আমষ্টারডামে সেইসব গ্রন্থ তৎক্ষণাৎ জার্মানীতে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হত। পরবর্তীকালে ভ্রমণ কাহিনীর অমূল্য ও সংকলন গ্রন্থ এলটোনা, লাইপজীক ও বালিনে প্রকাশিত হয়।

এনগেলবার্ট ক্যাম্পফার, কারসটেন নাইবুহর এবং কে ফন হুগেল এই পর্যায়কে বেশ তথ্যপূর্ণ অথচ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সাময়িক ভাবে লিখিত পাণ্ডুলিপি দ্বারা সমৃদ্ধ রেখেছিলেন।

প্রথম বিশ্বকোষ সর্বোপরি ইউনিভার্সাল লেকসিকন (হাল / সালে নামক স্থানে) জেডলার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। সকল প্রকার তথ্যাদি বা সংগৃহীত হয় তার বৈজ্ঞানিক সারাংশ এই সংগ্রহে দেওয়া হয়। এই একই উদ্দেশ্য প্রথম দিকের জার্মান ঐতিহাসিক দ্বারা ভারতীয় অঞ্চল নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

এঁদের মধ্যে প্রথম হলেন এনটন ক্রিডরিশ ব্লুমিং তিনি Neuen Erdbeschreibung (নতুন ভূগোল) নামক গ্রন্থ ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন - এরপর প্রকাশিত হয় Erdbeschreibung Von Ostindien (পূর্বা জরিতের ভূগোল) এই গ্রন্থ লিখেছিলেন ম্যাথিয়াস ক্রিস্টিয়ান শ্রেনগেল। এই গ্রন্থে ভৌগোলিক তথ্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যাদি যুক্ত করা হয়েছে, গ্রন্থের লেখক গ্রন্থটির অসম্পূর্ণতার কথা স্বীকার করেছেন, এবং এই অসম্পূর্ণতা মুদ্রিত গ্রন্থের অভাবের জন্ত হয়েছে। বাই হোক শ্রেনগেল গোড়ার দিকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখকদের প্রতি দৃষ্টিভাব প্রকাশ করেছেন।

“ওরা সম্পূর্ণভাবে অপ্রস্তুত অবস্থায় ভারতবর্ষে এসে

পৌছেছিলেন এবং কোনোরকম উত্তেজনাময় ভূগোল পান নি
 বা ভিত্তি করে তাঁদের অভিজ্ঞতা যাচাই করতে পারেন তাঁদের
 ভ্রমণ এবং ভ্রমণ বৃত্তান্তের দ্বারা ভারতবর্ষীয় ভূগোলের যেটুকু
 বা উপেক্ষনীয়। অধিকন্তু, ওরা কলমের এক আঁচড়ে হৃদয়ের
 প্রদেশগুলি একহুজ্রে যুক্ত করেছেন। যে সব দেশ বিষয়ে তাঁরা
 বর্ণনা করেছেন তা রূপকথা এবং বিশ্বাসের কাহিনীর দেশ নয়, বা
 তাঁদের বিবরণ অবিশ্বাস্য রিপোর্ট দিয়ে পূর্ণ করেছেন এবং সেই সঙ্গে
 ভুল ভাবে শোনা এবং ভুল বানানের নাম লিখেছেন।”

শ্রেনগেল আরো অনেকের মত প্রথম দিককার ঐতিহাসিকগণ, যারা
 বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনা করেছেন তাঁদের গোষ্ঠীভুক্ত। ভারতের
 সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ইতিহাস প্রাচ্য তত্ত্ববিদদের চিন্তাভাবনার বিষয় ছিল—
 তাঁদের মধ্যে হার্ডির কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। আর ঐতিহাসিকদের
 মধ্যে ও উটকে, টি, ক্রসে, এম, ভিনটারনিংস, এ, ওয়েবার ও জর্জ ওয়েবার
 উল্লেখ্য। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিদ্রোহের সময় শেখোক্ত জন নিম্নলিখিত
 মন্তব্য করেছিলেন, এর মধ্যে তিতিকার ভাব নেই—

“ভারতীয় জনগণ বা সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও জাতির জীবন-
 তরুর কাণ্ড হওয়ার যোগ্য তা অকালে শুকিয়ে গিয়ে একটা শুখনো
 ডালে পরিণত হয়েছে।”

ভারতীয় ঐতিহাসিক বিবর্ধন বিষয়ে যে সব বিশেষজ্ঞগণ কাজ করেছেন বা
 তার কোনো দিক থেকে বিচার করেছেন তাঁদের নামের তালিকা দীর্ঘ।
 হোলমোলট ও সখমিডট থেকে বানসে এবং এনগেলহারউট থেকে নরবার্ট
 ক্রেবস, হাইনরিখ ভেনংস, লুডভিগ এলসডোরফ, ও ওটো ওসাইয়েরের
 প্রভৃতি সমকালীন ঐতিহাসিকগণ পর্যন্ত এই তালিকা বিস্তৃত।

এ কথা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে ভারতের বর্তমানকাল প্রথম মহাযুদ্ধের
 কিছু পূর্বকাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি, যদিও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ রেটক্লিকের
 একটা উপত্যাকার বিষয়বস্তু। (তাঁর প্রকৃত নাম ছিল হেরমান গোয়েডসখে)
 এই উপত্যাকার সেই বছর প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থের নাম ‘নানা সাহেব’।
 সি. ই. গ্যানটার ‘নানা সাহেব’র পল্লটিকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে নবরূপে রূপান্তরিত
 করেন, নানা সাহেব এই বিদ্রোহের প্রাণ পুরুষ। আগেকার গ্রন্থ ছিল ভ্রমণ

কাহিনীর একটা অংশ, অংশতঃ আবার ইতিহাসগ্রন্থ, উভয়বিধ শ্রেণীকেই নাটকীয় ভঙ্গীতে উপস্থাপনের আঙ্গিকে রূপায়িত।

একথা বলাবাহুল্য যে ভ্রমণ কাহিনী সাধারণভাবে শুধু যে ভ্রমণকারীর চরিত্র প্রতিকলিত করে তা নয় তার মধ্যে সমকালীন মনোভঙ্গী ও ক্রটির পরিচয় পাওয়া যায়।

এইভাবে, অনেক শতাব্দী ধরে ভারতের মোহময় আবেদন ধীরে ধীরে ‘আশ্চর্য দেশ’ এই আখ্যা লাভ করে। ভারতবর্ষ এক ম্যাজিকের দেশ সেখানে পদযুদ্ধের কুঁড়ি ফুটে থাকে, আধুনিক কালের মনে অল্পরপিত হয়—সুতরাং যে সব বই প্রকাশিত হয়েছে মাত্র অল্পকাল পূর্বে তার নামকরণের মধ্যেও ভারতের স্বপ্নলোকের স্পর্শ পাওয়া যায় :

গুটো, জ, ফ্রায়েস : Indien—das Wunderland (ভারত—আশ্চর্য দেশ) (১৯২১) : কার্ট বোয়েথ Indische Wunderwelt (ভারতের আশ্চর্য জগৎ) (১৯২৫); ই, লিংসমান : Aus dem Lande der Marchen und Wunder (রূপকথা ও বিস্ময়ের দেশ থেকে); কে, রিৎকে : Im Wunderlande Indien (ভারতে বিস্ময়কর দেশে); এল, হাল্লা : Unter Palmen und Märchentempeln (তালবনের ও রূপকথার মন্দিরের নীচে); এইচ, ফন জ গাবলেনৎস : Steinerne Wunder (পাথরে বিস্ময়) (১৯৩৫); এনটন ল্যাবেকে : Indiens zweites Gesicht—Eine Reise durch das Land der Wunder und Wunden (ভারতের অপর মুখ—ক্ষত ও বিস্ময়ের দেশে পরিভ্রমণ) (১৯৩৫)।

এই আশ্চর্য স্বপ্নময় দিকটি মহারাজাদের পাগড়ি আর তরবারির হাতলের ছীরক ও চুনির ছাতির সঙ্গে মিশিয়ে আছে। অনেকে বেশ খুসীর সঙ্গে রাজা-রাজড়ার ভারতবর্ষের জাঁক-জমকের বর্ণনা দিয়েছেন : রবার্ট ক্রাফট (Um die indische Kaiserkrone, 1928) গুটো মেয়ার (Zwanzig Jahre an indischen Fürstenhofen—ভারতীয় রাজদরবারে কুড়ি বছর—১৯২২), এলিস সখালেক—(An den Hofen der Maharadschas—মহারাজদের রাজ দরবারে—১৯২৯)।

এই জাতীয় ভ্রমণ কাহিনীগুলির মধ্যে বিশেষ ধরণের ছিল Indien und

seine Furstenhofe (ভারত ও তার রাজদরবার) এই গ্রন্থের লেখক আরনষ্ট কন হেস-ভারতেগ, প্রথম মহাযুদ্ধের অল্পকাল পূর্বে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক যে জগতের সঙ্গে তাঁর পাঠকদের পরিচয় গটিয়ে দিচ্ছেন তার এক রূপ-রেখা রচনা করেছেন :

‘কোনোদেশে এত বৈচিত্র্যময় প্রাসাদরাজি নেই, নেই এত বিচিত্র স্মৃতিসৌধ, নিদারুণ দুর্দশার পাশে এত বেশী জাঁকজমক কোথাও কেউ দেখেনি ; উজ্জলতার আলো আর তার পাশে ঘন কালো অন্ধকার ভারতের মত আর কোথাও নেই ; ভারতের মত আর কোথাও প্রাচীন কালের সাংস্কৃতিক নিদর্শন এভাবে সংরক্ষিত হয় নি। প্রাচীন দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস, বিশেষ ধরণের রীতিনীতি এভাবে আর কোথাও বজায় নেই। হিন্দুস্তানের একটা স্ববৃহৎ অংশ আধুনিক অভিযানকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। তথাপি আজো বিভিন্ন প্রান্তে দেশীয় রাজত্ববর্গ রাজত্ব করছেন বৈচিত্র্য জাঁক-জমকের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে। তাঁদের নিজস্ব সেনাবাহিনী এবং মন্ত্রীসভাও আছে। উৎসবাদি, হস্তী ও ব্যাঘ্র যুদ্ধ এবং মহারাজ পরিচালিত শীকার অভিযান পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চমকপ্রদ ব্যাপার ; প্রকৃত-পক্ষে যে কোনও দিক থেকে এই সব রাজ্যগুলির অধিবাসীদের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে এরা এক অনন্ত বিশ্বয়ের বস্তু।’

এই জাঁক-জমকের আকর্ষণে যারা এসেছেন তাঁদের মধ্যে অনেক জার্মান রাজত্ববর্গও আছেন। কাইজারের জ্যেষ্ঠপুত্র ক্রাউন প্রিন্স ভিলহেলম বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। যদিও তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি এই ভ্রমণ বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন, এমন অজস্র ব্যক্তি আছেন যারা ক্রাউন-প্রিন্সের এই ভ্রমণ বিষয়ে ভ্রমণকাহিনীর প্রাবন বহিয়ে দিয়েছেন। যথা : ও, বনগার্ড (Die Reise des deutschen Kronprinzen durch Ceylon und Indien—সিংহল ও ভারতে আমাদের ক্রাউন-প্রিন্সের ভ্রমণ কথা—১৯১১) এইচ, জাখ্‌থে (Mit dem Kronprinzen durch Indien—ক্রাউন-প্রিন্সের সঙ্গে ভারতে ১৯১৩)—এই ভ্রমণের এক উজ্জল বৃত্তান্ত ষ্টোনৎসে-সখেরে-র সটহ্যাও পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে (Die Reise des deutschen Kronprinzen nach dem Fernen Osten (দূর প্রাচ্যে জার্মান ক্রাউন প্রিন্সের ভ্রমণ) ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের লেখক

এ, স্পেখট-ব্রাউনক। এর আগের বছর ডসেলড্রফের জর্নৈক প্রকাশক এম, কোরটেন লিখিত “একটি দেশপ্রেমাত্মক ভ্রমণ-নাট্য” প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের নাম—Die Reise des Kroprinzen nach Ceylon und Indien—ein Schulfestspiel nach den Berichten Von Oskar Bongard und Richard Knotel mit Benutzung der Lieder und Gesänge Von Hermann kipper, op 106 : Des Prinzen Heinrich von Preussen Reise um die Welt, (সিংহল ও ভারতে জাউন প্রিন্সের ভ্রমণ কথা : অসকার বনগার্ড, ও রিচার্ড নোটেল কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ অল্পসারে রচিত স্কুল-ড্রামা ; স্মরণ ও কথা হেরমান কিপপার কর্তৃক রচিত : op 106 ; প্রিন্স হাইনরিশ অব প্রাসিয়ায় বিশ্ব-পরিক্রমার বিবরণ)।

আর যে সব রাজকুমার মহারাজাদের দেশে ভ্রমণে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অষ্ট্রিয়ান সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্চডিউক ফারডিন্যান্ড এবং ব্যাভিরিয়ার জাউন-প্রিন্স রুপরেখ্ট রচিত (Reise-Erinnerungen aus Indien—ভারতবর্ষের ভ্রমণ স্মৃতি—১৯২২) প্রিন্স লুডভিগ অব হেস ভারতবর্ষ থেকে একটি কাব্য-সংগ্রহ নিয়ে এসেছিলেন (অত্য়াবধি অপ্রকাশিত)।

অন্ত আরো অনেক ভ্রমণ কাহিনীতে তপস্বী ঋষিগণ থেকে আনন্দময় বস্তুবাদী, ভয়ঙ্কর মঙ্গল আর চাকচিক্যময় রাজপ্রাসাদ, কৃষ্ণবর্ণ দানব আর ভয়ঙ্কর নর্তকী ইত্যাদির মধ্যে যে বৈপরিত্য তা প্রকাশ করা হয়েছে। এ সবের মধ্যে ও, কফম্যানের Aus indiens Dschungeln (ভারতীয় জঙ্গল থেকে) (২য় সংস্করণ ১৯২৪) ; ইম্যানুয়েল ফাইডারের কৃত Volkstypen aus Indien (১৯২৪), প্রিন্সেস ইরমা ওডেসকালখীকৃত Durch Dschungel und Tempel (জঙ্গল আর মন্দিরের মধ্য দিয়ে) (১৯২৭)। কে, এল কনগের Indische Busser (ভারতীয় অহুশোচনাকারী) (১৯২৮)। লোলা ক্রটস্বেগকৃত Tiere, Tanzerinnen und Dämonen (জন্তু জানোয়ার, নর্তকী ও দানব) (১৯২৯) এবং আলফনস নোবেল কৃত Temple, Palaste und Dschungel (মন্দির, প্রাসাদ এবং জঙ্গল) (১৯২৯)।

ভারতবর্ষ আবার চাকচিক্যকর ব্যাত্র-শীকারের দেশ। অনেকের কাছে ভারতের এই বস্তুটাই একমাত্র দর্শনীয়। আবার এমন অনেকে আছেন যারা বস্ত্র জন্তু-শীকারের উদ্দেশ্যেই ভারতে গিয়েছিলেন তাঁরা সেই সব প্রাণী জীবন্ত এনে পশ্চিম জগতের জু গার্ডেন ও এনিম্যাল পার্কগুলি সমৃদ্ধ করেছেন। যারা

এই জাতীয় অভিজ্ঞতা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন হেগেনবকের *Fur Hagenbeck im Himalaya und den Urwaldern Indiens* (হেগেনবকের জন্ত হিমালয় ও ভারতের অধর্ম অরণ্যে) (১৯২৫), জন হেগেনবকের *Unter der Sonne Indiens* (ভারতের আকাশের নীচে) (১৯২৬), এবং ও কফ্‌মানের *Tiger-und Panther-jagden in Indiens Dschungeln* (ভারতীয় জঙ্গলে ব্যাঘ্র এবং প্যাংঘার শীকার)।

বাই হোক, একটা নতুন প্রজন্ম এগিয়ে আসছে। এমন অনেকে আছেন যারা জীলোকের সমস্ত প্রাণটিকেই নব্য ভারতের বৃহত্তম সমস্তা বলে মনে করেছেন। জার্মান লেখকবৃন্দও স্বাধীনতর ভারতে জীলোকের ভূমিকা বিষয়ে অতি দ্রুত অবহিত হয়েছেন। ক্রিস্চান মিশনগুলি থেকে কিছু সাহিত্য রচিত হল। (ও, গ্রুন্ডলার : *Frauenelend und Frauenmission in Indien*—ভারতের নারীর দুর্দশা ও ভূমিকা; এইচ, লোরবীর : *Frauenleben und Frauenelend am heiligen Ganges*—পবিত্র গঙ্গা তীরে নারীর জীবন ও দুর্দশা; ই, পোহল : *Die Knechtschaft der indischen Frau*—ভারতীয় নারীর দাসী বৃত্তি; এইচ, এইচ, রীয়েম—*Bilder aus dem indischen Frauenleben*—ভারতীয় নারীর জীবনের ভাবমূর্ত্তি; এস, ষ্টাম—*Durch Nacht zum Licht*—(রাত্রি থেকে আলোকে)। অল্প অনেকে গবেষক বা শুধু ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন যারা সহসা তথ্যের মুখোমুখি এসে পড়েছেন (হেলেন ফ্রেনকেল—*Die indische Frau in Dichtung und Leben*—কাব্য ও জীবনে ভারতীয় নারী—১৯২২। এলসে লুডারস *Unter indischer Sonne*—ভারতীয় আকাশের নীচে—১৯৩০)। এলসিষ্টাউব ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ করেন *Ulm* (1922), এই নাটকটি চতুর্থ অঙ্কে সম্পূর্ণ এইভাবে বর্ণিত, এর নাম “ভারতীয় নারীর প্রকোষ্ঠে” (*Im Frauengemach Indiens*)। এই জাতীয় আরেকটি গ্রন্থ ভারতের নারী আন্দোলন বিষয়ক। এই গ্রন্থের লেখিকা ইডা সরকার, প্রখ্যাত বাঙালী পণ্ডিত বিনয়কুমার সরকারের অস্ট্রিয়া জাতা স্ত্রী। এঁদের উভয়ের বিবাহের ফলে ভারতের সঙ্গে জার্মান বিদগ্ধ সমাজের সংযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। ইডা সরকারের সমীক্ষার মধ্যে তাঁর স্বামী রচিত ভারতের জীবন দর্শন অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থটি লাইপজিগে প্রকাশিত হয়।

এর ফলে আরেকটি বিষয় বস্তুর সান্নিধ্যে আমরা এসে পড়ি, সেই বিষয়টি হল জার্মান জাতা রমনী ধারা ভারতকে বিবাহ সূত্রে তাঁদের স্বদেশ করেছেন তাঁদের বিবরণ। এই গৃহীত অল্পভূমি বিষয়ক সমস্তাবলী স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন এমন দুজনের বিষয় উল্লেখ করছি : এক, হউসভিরথ লিখেছেন—*Meine indische Ehe* (আমার ভারতীয় বিবাহ) ১৯৩৩ ; এবং গারটুড লেহমান কৃত *Ich heirate in Indien* (আমি ভারতে বিবাহ করেছি)—৪র্থ সংস্করণ, ১৯৫৩। এই দুখানি গ্রন্থে ভারতে জার্মানদের অবস্থা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে—একটি গ্রন্থে ঐতিহাসিক দৃষ্টি কোণে আলোচনা করা হয়েছে অপরটিতে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে। আমরা লুকাস কৃত *Die Deutschen in Indien* (ভারতে জার্মানগণ) ও বোদো স্পেরলিঙের *Die Rourkela Deutschen* (রৌউরকেলার জার্মানগণ) উল্লেখযোগ্য।

১৯১৪-১৯১৮ যুদ্ধের কালটিতে জার্মানরা কিভাবে ভারতে কাটিয়েছে তার কথা লিখেছেন পি, ভাক—আহমেদনগর নামক গ্রন্থে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালের কথা লিখেছেন হাইনরিখ হারের—*Sieben Jahre in Tibet* (তিব্বতে সাত বছর—১৯৫২)। ভিলি হাস, যিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ভারতবর্ষকেই আশ্রয় করেছিলেন তিনি পরবর্তীকালে ভারতীয় পুরাণ কথার কাল ও প্রসার বিষয়ক ধারণা প্রসঙ্গে এক চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। জার্মানদের ব্যক্তিগত দুঃখের এক প্রমিত প্রথম ভারত ভ্রমণ কালে আমার হস্তগত হয়। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ইনটারন্যাশনাল বুক হাউস বোম্বাই *Germans Beyond Germany* নামক এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। লেখকের নাম চেক ভাষায় লিখিত—ভিলেম হাস। আরেকটি গ্রন্থ যা এইখানে উল্লেখযোগ্য তা হল ওটো পানেথ কৃত স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ *West-östlicher Ausblick* (পশ্চাত্য প্রাচ্য গতানুগতিক)—এই গ্রন্থের কিসদংশ ভারত বিষয়ে এবং আগের বইটির মত জার্মান-ইহুদী জীবন ও অদৃষ্ট প্রসঙ্গে এক অংশ রচিত হয়েছে বিরক্তিকর বৈদ্যোক্তার অহুগত ভঙ্গীতে।

এলিজাবেথ ফল হেকিং রচিত জার্নালে ভারত জার্মান প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। এলিজাবেথের স্বামী : ১৮৯৯-১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত কলিকাতায় জার্মান কনসাল ছিলেন।

এই সূত্রে ক্রিস্টা লাইকারের পাদেনবোর্গ থেকে প্রকাশিত এক হানীয় পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করার অহুমতি প্রার্থনা করি।

এই লেখিকা পরে ভারতবর্ষে তাঁর ভ্রমণ-বিবরণে তাঁর ভ্রমণ কথা বর্ণনা করেছেন। সেই গ্রন্থের নাম *Umgang mit Indern* (ভারতীয়দের সঙ্গে সামাজিক সংযোগ) :

“রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে আমরা নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। এই দেশ প্রাচীন যোদ্ধাবংশ রাজপুতদের দেশ। সেই রাতে আমরা যখন তাঁদের বারান্দায় বসেছিলাম তখন আরেকজন অতিথি এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এই তরুণ ভারতীয়টি একদা আরমসবের্গের একটি কারখানায় কাজ করেছেন। তিনি ভালো জার্মান বলতে পারেন। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় ভারতীয় কত সহজে ভাষা শিক্ষা করতে পারেন।

তিনি যখন শুনলেন যে আমরা পাদের বোর্গ থেকে এসেছি তখন তাঁর চোখ ঠিকরে গেল। তিনি তাঁর আত্মীয়দের বোঝাতে লাগলেন পাদের বোর্গ-এর শহর কেমন জলময় এবং ময়ূরে ভরা। আমরা আশ্চর্য হলাম যে এই দুটি মাত্র বস্তু তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। তিনি কিন্তু তাঁর আত্মীয়দের বলতে লাগলেন শত শত ঝরণা-কূপ সারা শহরে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, —এই কূপ থেকে আবার একটা বিরাট নদীর জন্ম হয়েছে। একথা সত্য যে আমরা তাঁর উৎসাহ কিকিৎ ঠাণ্ডা করে দিলাম। বললাম মাত্র ২০০টি এই রকম কূপ আছে, অনেক শত নয়। আমরা যখন লক্ষ্য করলাম অস্ত্রাস্ত্র ভারতীয়দের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আমরা বুঝলাম কেন ওম প্রকাশ (সেই তরুণটির নাম) এই জাতীয় প্রসবণ দেখে এত উৎসাহিত হয়েছিলেন। রাজপুতদের দেশে জল যেন এক ঐন্দ্রজালিক শব্দ; এই রাজ্যের অধিকাংশই আধা মরুভূমি। সুতরাং ওয়েসিস নগরে একটি প্রসবণের অধিকারী হওয়ার অর্থ দক্ষিণ-ভারতে শত শত তাল গাছ বা অল্প কোথাও একটা ক্ষুদ্র রাজ্যলাভ।

কোথায় ময়ূর ডেকে উঠল তাতে আমাদের আলাপাচারে বাইরে থেকে বাধা—ওমপ্রকাশ বললেন : “পাদের বোর্গ শহরে আমি দেখেছি একজন সাধু পুরুষের প্রস্তুত যুতির সঙ্গে একটি ময়ূর

রয়েছে। এর ফলে আমার অবশেষের কথা মনে হল। কারণ আমাদের দেশেও যম্মর একটা পবিত্র প্রাণী।”

আমরা জয়পুরে রাজপুতদের বিদ্রোহার বা বীরত্বপূর্ণ নিদারুণ কাহিনী বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য এসেছিলাম। তথাপি একবার জল এবং যম্মর কথা উল্লিখিত হল। আমরা এখন আর খোঁজা নই, সবাই কাহিনী-কথক।”

মাত্র কিছুকাল পূর্বে জার্মান ভাষায় ইন্দো-জার্মান সহ প্রকাশন ব্যবহার ফলে ক্লারিসা লাইকারের একটি গ্রন্থ শকুন্তলা পার্লিশিং হাউসের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে (স্বন্দর নগরে মেমসাহেব : বোম্বাই, ১৯৬৮)।

ক্রিস্টিয়ান ধর্মী মহলে অজস্র গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। এতদ্বারা বোঝা যায় যে ধর্মীয় সংলাপ ভারতকে ঠিকমত বোঝায় প্রকৃত চাবি কাঠি। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় : কে, হারটেনষ্টাইন কৃত—Auf Gottes Spuren in Indien (ঈশ্বর সন্ধানে ভারতবর্ষে—১৯২৯)—এল, সখাল কৃত Vier Geschichten von Indischen Christen—(ভারতীয় খ্রীষ্টানদের চারটি কাহিনী; জে, ভোরলাইনের Vierzig Jahre in Indien—Eirrne-
rungen eines alten Missionars (ভারতে চল্লিশ বছর প্রাচীন মিশনারীর স্মৃতি কথা)। ফ্রানৎস কোহলারের Indischer Geist und christliches Heil—ভারতীয় মনোভঙ্গী এবং খ্রিস্টান তপস্তা; এইচ, প্রাগের কৃত Das indische Apostolat—ভারতীয় দেবমণ্ডল; ডি, বেকার কৃত Im stromtal des Brahmaputra—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়; এরিখ ষ্ট্যানগের Die Losungen reisen nach Indien ভারত ভ্রমণের সহজ উপায়; এবং প্রাটনারের Indien—ভারত।

১৯১৪-১৯১৮-র যুদ্ধ কালীন সময়ে শরীরগত দুর্দশাক্রিষ্ট ভারত ও ভারতের স্বাধীনতা স্পৃহা একটি জনপ্রিয় বিষয়বস্তু ছিল। সেই কালের অনেক লেখা প্রাচীন হয়ে গেছে। তথাপি প্রথম যুদ্ধোত্তর দশকে এক রাজনীতি সচেতন ভারতীয় সাহিত্য জার্মানীতে গড়ে উঠল সংস্কৃতি ও ইতিহাস অভিমুখী প্রবাহের পাশাপাশি; এ. কে, ডিকতর কৃত Deutschlands Anteil an Indiens—ভারতের অদৃষ্টে জার্মানীর অংশ (১৯১৮); এইচ, ভাবুবার্গের Um Indiens freiheit—ভারতের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে (১৯২৩); জোনাথ মেয়ের কৃত Die nationale Bewegung in Indien—ভারতের জাতীয়

আন্দোলন (১৯২৪) ; জাকির হুসেন* ও আলফ্রেড এহরেনট্রিখের Die Botschaft des Mahatma Gandhi—মহাত্মা গান্ধীর বাণী (১৯২৫) ; কলিন রোজের 'Heute in Indien আজকের ভারত (২য় সংস্করণ-১৯২৬) ; আর্থার হোলিটসখার কৃত Das unruhige Asien—অশান্ত এশিয়া (নবম সংস্করণ ১৯২৭) ; বোশেফ হোরোভিৎসের Indien unter britischer Herrschaft—ব্রিটিশ রাজত্বে ভারত (১৯২৮) : হিলমার টেসকে কৃত Das heutige Indien und seine Freiheitsbewegung—আজকের ভারত ও তার স্বাধীনতা আন্দোলন (১৯৩০), ফ্রিৎস ডায়েট্রিশ কৃত Die Gandhi Revolution (পল বিককোফ, রবার্ট ব্রাউন ও মারটিন বুবার এই গ্রন্থে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন : ১৯৩০) । এবং সি, জেড, ক্লোৎসেল কৃত Indien im Schmelztiegel—সংকটের মুখে ভারত (১৯৩০) প্রভৃতি গ্রন্থাবলী তার নিদর্শন । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারত বিষয়ে আগ্রহ এখন রাজনৈতিক মানচিত্রে ভারতের স্থান সম্পর্কে পরিবর্তিত হয়েছে । মেহনার্ট, বেথটোল্ড, লানকৎকোসকী, ফন পখহামের, কাউন্টেন বার্গটোরফ প্রভৃতি গ্রন্থ তার নিদর্শন । বর্তমান গ্রন্থকারের বিশ্বাস যে তার নিজের গ্রন্থও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে ।

ইতিমধ্যে, অবশ্য, শীকারী, অভিযাত্রী, ইজ্জতাল সন্ধানীর দলে এক নতুন শ্রেণীর ভারত ভ্রমণকারীর দল যোগ দিয়েছেন । এই জাতীয় ভ্রমণকারীদের প্রতিনিধিরা বিনা আড়ম্বরে, বিনা অহুষ্ঠানে ভারতে এসেছেন তারপর এই উপমহাদেশে যথেষ্ট বিহার করেছেন । এই সব আধুনিক ভ্রমণকারীদের অন্ততম হলেন ই, ট্রিংকলার (Quer durch Afghanistan nach Indien —আফগানিস্তান হয়ে ভারতবর্ষে) আরেকজন হলেন রিচার্ড হলসেনবেক, তিনি একটি মাল জাহাজে করে এসেছিলেন (Der sprung nach Osten —প্রাচ্যদেশে যাঁপ) কুরট ফেবার আবার পদব্রজে সেই দেশে গিয়েছিলেন (Mit dem Rucksack nach Indien—ঝুলিঝোলাসহ ভারতে) (১৯২৯) । আরেকজন পদব্রজে ভ্রমণকারী হলেন আরনষ্ট পোহল (Quer durch den indischen Urwald zu Fuss—ভারতের আদিম অরণ্যে পদব্রজে—

১৯৬৭-তে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত "Zakir Husain" নামক এ. জি. মুরাগীকৃত গ্রন্থে ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি জাকির হুসেনের জাধানীর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে সাংযোগ ছিল তা বিশেষভাবে পরিষ্কৃত হয়েছে ।

১৯২৯)। আরো একজন যিনি আপনাকে ভবঘুরে আখ্যা দিয়েছেন সেই আলেক্স মারহোলডের বই (Vagabund in Indien—১৯৩৭)। তারপর ম্যাক্স রাইসখ্ আছেন। তিনি ১৩,০০০ কিলোমিটার ভারতে এবং পল্লী-পথে মোটর সাইকেলে ঘুরেছেন (Indiens lockende Ferne—ভারতের সংকেতময় দূরত্ব) (১৯৫০) এবং পরিশেষে হাইনৎস হেলফজেন ইনি বাইকে করে পকেটে D. M. 3.80 নিয়ে বিশ্ব পরিভ্রমণ করেছেন (Ich radle um die Welt—Von Dusseldorf bis Burma, 1954)।

আরেক শ্রেণীর মানুষ আছেন যারা ভারত সম্পর্কে সর্বপ্রথম পড়াশোনা করেছেন এবং পরে তার মানসিক জগৎ লক্ষ্য করে আবিষ্কারের অভিযাত্রায় বেরিয়েছেন। এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত হলেন কাউন্ট কাইসারলিঙ (Das Reisetagebuch eines Philosophen দার্শনিকের ভ্রমণ ডায়েরী ১৯১৯), ভালদেমার বনসেলস (Indienfahrt ভারত ভ্রমণ, ১৯২১); বার্ণহার্ড কেপ্লারমান (Der Weg der Gotter দেবতাদের ধারা ১৯২২); আলমা এম, কারলিন (Erlebte Welt অভিজ্ঞ জগৎ ১৯৩৩), হাগেন থুরনাউ (Im Banne Indiens ভারতের প্রভাবে ১৯৪২); থিওডোর লোরস (Begegnungen in Indien ভারতের মুখোমুখি ১৯৪৮); ভেরনার জিয়ারমান (Zu freien Ufern মুক্ত তীরভূমিতে ১৯৫০); ওয়ালটার আইডলিংস (Bhakta eine indische Odyssee ভক্ত একটি ভারতীয় ভ্রমণপরম্পরা ১৯৫১); ওয়ালটার ম্যানগেলসডোরফ (Erlebnis Indien ভারত এক অভিজ্ঞতা); হানস হাসসো ফন ভেল্টহাইম-ওস্তাউ (Tagebucher aus Asien এশিয়ার ডায়েরী ১৯৫১); হারবার্ট টিচি (Die Wandlung des Lotos কমলের রূপান্তর) মারলাইস ফন লেরবার (Indischer Hochsommer ভারতের প্রচণ্ড গ্রীষ্ম-১৯৫৬), রাইনহার্ড রাফফালট (Drei Wege durch Indien ভারতের মধ্য দিয়ে তিনটি পথ ১৯৫৭); ডোলফ স্টার্গবেরগার (Indische Miniaturen ভারতীয় ক্ষুদ্র চিত্র); হানস কোয়েটার (Indien zwischen Gandhi und Nehru গান্ধী ও নেহরুর মধ্যকার ভারত); গিসেলা বন Neues Licht aus Indien ভারত থেকে নবীন আলোক ১৯৫৮); ওয়ালটার মোলট (Sie hungern nach Brot und Freiheit ওরা স্বাধীনতা ও অন্নের জন্য বুভুক্ষু: আরনষ্ট মাজোনিকা কৃত ভূমিকা সহ ১৯৬০), হানস স্টেখে (Indischer Alltag ভারতীয় নিত্যকর্ম (১৯৬১); আরনষ্ট

বেদজ (Buddhas Wiederkehr und die Zukunft Asiens) বুদ্ধের
প্রত্যাবর্তন ও এশিয়ার ভবিষ্যৎ, ১৯৬৩) ; ও গিসেলহার ভিরসিং (Indien
—Asiens gefährliche Jahre—India এশিয়ার ভয়ংকর কাল, ১৯৬৮) ।

অপরে আবার ভারতীয় উপমহাদেশকে তাঁদের পেশার দৃষ্টিভঙ্গীতে
বিচার করেছেন ; তাঁদের গ্রন্থগুলিতে মত প্রকাশ করা হয়েছে, সমালোচনা
করা হয়েছে, ব্যাখ্যা করা হয়েছে ও তুলনা করা হয়েছে । আমরা ইতিমধ্যেই
শিল্পীদের বিষয় বলেছি । তবে Aus Indien (ভারত থেকে) নামক
একটি গ্রন্থের উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি । এই গ্রন্থটি ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে
স্বইস শিল্পী পল বরকহাউট লিখেছেন । এই জাতীয় অন্ত সব গ্রন্থ লিখেছেন
জাহাজের ডাক্তার (এরউইন রোসেন বারগার : In indischen Liebes-
gassen ভারতের প্রেমপথে, ১৯৩০) ; জনৈক শিল্পপতি (কে, জি, পিক :
Reisebriefe eines österreichischen Industriellen aus Abessinien, Indien und Ostasien—জনৈক অষ্ট্রিয়ান শিল্পপতির পত্রাবলী :
ভারত, আবিসিনিয়া, ও পূর্ব-এশিয়ায় ভ্রমণ বিষয়ক) ; জনৈক ভূতত্ত্ববিদ
(হানস মোলিসখ : Als Naturforscher in Indien—প্রাকৃতিক
বিজ্ঞানী হিসাবে ভারতে, ১৯৩০) , নৃতত্ত্ববিদ (লিও ফরবেনিয়াস : Indische
Reise—ভারতীয় ভ্রমণ, ১৯৩০) এবং জনৈক চিকিৎসক (ওয়ালট লুকে :
Mani Katni oder die Stimme Indiens—মনি কাটনি ভারতের
কণ্ঠ, ১৯৪৮) ।

‘পেশাদার পর্যটকদের তালিকা ছেড়ে এখন একজন মনোবিজ্ঞানী মেডারড
বোস-এর কথা উল্লেখ করে প্রসঙ্গ শেষ করি । অবশ্য এই তালিকা এখন অনেক
দূর পর্যন্ত চালানো যায় যদি সমস্ত পেশাদার পর্যটক, প্রাচ্যবিদগণ ইত্যাদি
যাঁদের কথা পূর্ব পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে তাঁদের কথা এর মধ্যে আনি ।

সাইকিয়ারিটিষ্ট বা মনোবিজ্ঞানীর কথা উল্লেখ বিশেষভাবে প্রয়োজন কারণ
তিনি অন্ত অনেকের বিষয়ের সঙ্গে “অচেতন” (unconscious) বিষয়ে
আলোচনা করেছেন । এডুয়ার্ড ফন হার্টমান লিখিত একটি গ্রন্থ জনমানসে
সর্বপ্রথম এই ধারণা সৃষ্টি করে, তারপর অধিকাংশ ভারত ভ্রমণকারীদের
মানসিকতাকে তা আচ্ছন্ন রাখে । এই সব পর্যটকদের প্রধান এবং মূল্যবান
পুঁজি ছিল উদ্দীপনা । এই প্রসঙ্গে মেডারড বোস-এর বক্তব্য :

“একথা আজ আর গোপন নেই যে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের

অচেতন বিষয়ক বাধা ধারণা একটা অস্পষ্ট বিচারহীন চিন্তা মাত্র। উপরন্তু এই অভিধার দ্বারা আমরা অসতর্কভাবে গোড়াতেই মানব চরিত্রের একটা প্রচলিত অপরিহার্য আংশিক বিন্যাসকে চিহ্নিত করছি, এ এক অস্পষ্ট, বীজ সদৃশ, ভূতাবিষ্টের মত নাবহীন, স্তর-বিশিষ্ট বস্তু, আমরা যখন এক মূল্যধারকে অতিক্রম করি তখন এই অভিধার সাহায্যে যে বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব আছে তাকে বুদ্ধিগতভাবে গড়ায় চেঁচায়।”

আমি এখন আপনাদের অহুমতি নিয়ে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কিস্থানে থাকার সময় আমি ভারতীয় বংশোদ্ভূত একটা বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসি, তারা নীরবতার এক নিদারুণ বড়বস্ত্রের নীকার। আমি স্থানিচিত যে সোবিয়েতরা এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত; কিন্তু প্রায় অস্পৃশ্যের মত একটা জাতি মক্কো সেন্ট্রাল এশিয়ায় তাঁবেদার রিপাবলিকগুলির পক্ষে উত্তম প্রচার বলে বিবেচনা করা হয়নি। এই সব জনগণের মাতৃভাষা (যারা এই নতুন আশ্রয়ে আফগানিস্তান হয়ে এসেছেন, আর সেই কারণেই তাঁদের আফগানি বলা হয়), আমার কাছে মনে হয়েছে এরা পশ্চিম ভারতের মাহুঘ, সম্ভবতঃ রাজস্থান কিংবা গুজরাট।

পরবর্তী বৎসরে প্রকাশিত আমার একটি গ্রন্থে আমি লিখেছিলাম :

“এদের ভাষা ইন্দো-ইরানীয়। আমি আফগান ভাষার কতকগুলি শব্দের তালিকা দিতে চাই : জল=পানি, দিবস=দিন, রাজি=রাত; অগ্নি=আগ্নি; চক্ষু=আঁখি। এই সব আফগানদের মধ্যে একটা আশ্চর্য রীতি আছে, ছোট ভাই জ্যেষ্ঠের বিধবাকে বিবাহ করে। ঠিক এই লেভাইট-জাতীয় বিবাহ এক শ্রেণীর গোত্রপতি তাত্ত্বিক অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত আছে দেখা যায়।”

পরে যা ঘটেছিল তা সংবাদপত্রে রিপোর্ট হিসাবে প্রকাশিত হয়। অল্প অনেক সংবাদ পত্রের মধ্যে Echo der Zeit থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি গৃহীত হল :

“ফরাসী পত্রিকা ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখের “লা মঁদ” সোভিয়েত অঞ্চলে একটি ভারতীয় জাতি আবিষ্কারের সংবাদ প্রকাশ করেছেন। এই সংবাদ সরকারী সোভিয়েত এজেন্সি Tass কর্তৃক প্রচারিত, সংবাদে বলা হয়েছে যে এই ক্ষুদ্র ভারতীয়সম্প্রদায়

জাভাকিস্তান এবং উজবেকিস্তানের কিছু অংশে বসবাস করে। এই সত্ত্ব আবিষ্কৃত নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর জাতির আবিষ্কার পৃথিবীর যে কোনও অঞ্চল থেকেই এরা আসুক না কেন ভাষাতাত্ত্বিক মহলে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে সন্দেহ নেই। ফরাসী পত্রিকাটি বলছেন: যে সব নৃতাত্ত্বিক লেনিনগ্রাদ থেকে এদের ভাষা বিষয়ে সমীক্ষার উদ্দেশ্যে এসেছেন তাঁদের কাছে এদের ‘পারিয়া’ বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তাঁদের নিজেদের ভাষায় তাঁরা পরস্পরের পরিচয় দেয় “আফগানি” বলে। Tass বলছেন এতাবৎ একমাত্র ভারতীয় ভাষা যা সোবিয়েত ইউনিয়নে পরিচিত ছিল তার নাম “রোমানি”, জিপ্সীদের মাতৃভাষা।”

এই পর্যন্ত বেশ। বেশ কোতুহলপ্রদ সংবাদ এবং যদি আপনার মনে লাগে তাহলে রীতিমত চাঞ্চল্যকর। আমরা শুনেছি বহু সম্মানিত ভাষাতত্ত্ববিদ লেনিনগ্রাদ থেকে তুর্কিস্তানে উড়ে গেছেন বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য। নব আবিষ্কৃত জাতির ভাষা সোবিয়েত ভাষা-মানচিত্রে যোগ করবেন (যদিও Tass সোবিয়েত রাষ্ট্রের একটি জাতিকে ‘পারিয়া’ বিবেচনা করে এই চিন্তা কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তিজনক।) তথাপি এশিয়াতে বিশেষ করে এই সংবাদ প্রাতিধ্বনি জাগাবে এবং ভারতের কাছে এক অতি আশ্চর্য নতুনত্ব মনে হতে পারে। কিন্তু ঠিক কি তাই? আমরা Tass এবং লেনিনগ্রাদের ওরিএন্টাল ইন্সটিটিউট ডিপার্টমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করি একটি জার্মান গ্রন্থের প্রতি। এই গ্রন্থে আফগানি সম্প্রদায়ের কথা মাত্র কয়েক শত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আলোচ্য গ্রন্থটি ওয়ালটার লাইফার রচিত *Weltprobleme am Himalaya*—হিমালয়ের বিশ্বজাগতিক সমস্যা। এই গ্রন্থ ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মেরিয়েন বার্গ ভেরলাগ অব ঔরজবার্গ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে একটি ক্ষুদ্র স্থানি জাতীয় আফগানি জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এদের দেখতে ঠিক ভারতীয়দের মত।”

এই সত্ত্ব যুরোপের এক বিচ্ছিন্ন ভারতীয় জাতির কথা উল্লেখ করা কর্তব্য, এরা জিপ্সী বা বেদিয়া সম্প্রদায়। একটি জার্মান বিজ্ঞান শাখা আছে ধারা দীর্ঘকাল ধরে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, ইতিহাস, রীতি-নীতি ও শিল্প বিষয়ে

গবেষণা করেছেন। সম্প্রতি এই গবেষণার অবস্থা গ্রেগরমান, পট, ভিলসো-লোকী, বোহৎসিংগক এবং অস্ত্রাঙ্কদের সমীক্ষার উপর নির্ভরশীল, এ ছাড়া হারমান আরনলড সেন্ট্রাল যুরোপের জিপসীদের উৎপত্তি ও জীবন প্রসঙ্গে একটি গ্রন্থে একত্রিত করে প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু অনেক খ্রৈয়িক ভারতীয় পর্যটকদের কথায় ফিরে আসি। আরেকটি ধরনের পর্যটকরা ছিলেন তরুণ গোষ্ঠীভুক্ত, এঁরা ভারত দর্শন করে ফিরে এসে তাঁদের অভিজ্ঞতার বিবরণ স্পষ্ট ভাষায় পঞ্চপাতহীন ভঙ্গীতে লিখেছেন। এই জাতীয় প্রথমতম গ্রন্থ হল *Indienfahrt eines Wandervogels*—ওয়াগারভোগল যুব-আন্দোলনের জর্নৈক সদস্য কর্তৃক ভারতভ্রমণ কথা : : লেখক—হাইনৎস ক্লোপেনবুর্গ। তিনি ব্রীমেন থেকে কলকাতায় গিয়েছিলেন। এই গ্রন্থটি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে *Die Indienfahrt des Nerother Wandervogel Deutscher Ritterbund (1927-28)* নামক আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থের লেখকদ্বয়ের নাম : কার্ল মোহরী ও ওটো ওয়েনৎসেল।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে যখন একজন ভারততত্ত্ববিদ যেকব ভিলহেলম হয়ের “arteigener arischer Christus” (আৰ্য—প্রকৃত খৃষ্টান্ধসারী) এই মতবাদ প্রচার শুরু করেন তখন একদল তরুণ খৃষ্টান প্রাচীন আৰ্যদেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, আৰ্যদেশ হল ভারতবর্ষ। প্রত্যাবর্তনের পর তাঁরা যে তথ্য প্রকাশ করেন তার নাম *Jung-Indien, wie Wir es erlebten* (তরুণ ভারত—আমরা যেমন দেখেছি)। এই গ্রন্থপাঠে দেখা যায় যে তরুণ সম্প্রদায় চিরকালের মত তাদের মত পার্থক্য প্রকাশ অবোধে ব্যক্ত করেছেন :

“.....প্রকৃতপক্ষে ; কি অস্বস্তিকরভাবে এই দুটি এত বনিষ্ঠ : একদিকে আশ্চর্য আবিষ্কার এই যে জাতীয় মুকুটগুলি সেই চিরন্তন সম্রাটের মুকুটের সঙ্গে এক নৃত্রে বাঁধা, প্রতিটি প্রভাব অপরের উপর ফলিত, জাতীয় ভাবাদর্শ এবং মানবিক উপকথা, ঈশ্বরের আপনাকে বীণাখণ্ডরূপে প্রকাশ করার মত ব্যাপারটিকেও সরিয়ে দিতে পারে।

আর তথাপি, এ হল প্রকৃত আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের প্রমাণ যখন ...বাদামী রঙের ভারতীয় বিশপ আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর অকাট্য বিচারে ঈশ্বরের কৃপায় আত্মপ্রকাশের সঙ্গে মানবিক উপকথার সংমিশ্রণ বিষয়ে মত প্রকাশ করলেন। এবং মানবিক

ভাবানর্শের দুর্বল স্বকৃত্যকে ঈশ্বরের প্রকাশের আঙনে পাক করে
নিতে উপদেশ দিলেন।”

কয়েক বছর পরে, দুজন বালিনের ছাত্র অভ্যেচার রাষ্ট্রদূত হিসাবে ভারতে
গিয়েছিল এবং তাঁদের প্রোতাদের জানিয়ে ছিলেন বিচ্ছিন্ন শহরের সংবাদ
অনিশ্চয় ছিলেন।

ট্রেড-ইউনিয়ন ডিলিগেন্সন কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের মধ্যে এমন অনেক তথ্য
পাওয়া গেছে। ভারত থেকে ফিরে তাঁরা যে সব রিপোর্ট দিয়েছেন তা
বহুবর্ষের গবেষণার ভিত্তিতে রচিত প্রবন্ধাদির সমতুল। এই গবেষণা যে
সখলাগিনভিইটা—শাকুনলুনস্কী ভাষ্যের দ্বারা সূত্রপাত করা হয়। এঁদের
বিষয় গোড়ার দিকে একটি পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। তাঁদের ঐতিহ্য অন্বেষণ
করেছেন কাউন্ট ইগন ফন আইকষ্টেডট্। বিশেষ ধরনের গবেষণা ছিল
ভিলহেলম ফিলখনারের ক্ষেত্রে। নেপালের ম্যাগনেটিক সারভেয় (১৯৩২-
১৯৪০) প্রধান হিসাবে তিনি তাঁর ভৌগোলিক পঠন-পাঠনের পরিপূরক
হিসাবে নেপালী ও ভারতীয় উৎসব ও অমুষ্ঠানাদি তথ্যাদি সংগ্রহ করেন এবং
তাঁর বন্ধু শ্রীধর মারাঠের সহযোগীতায় ইন্সো-জার্মান সংযোগ হিসাবে সেই
গ্রন্থ যত্নভাবে প্রকাশ করেন। ফ্রাঙ্কফুর্টের প্রফেসর হেরমান নিগ্গেমেনার
তাঁর অনেক বর্ষব্যাপী গবেষণার ফল তাঁর ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের গোল্ড-জাতি বিষয়ক
সমীক্ষার অংশ হিসাবে প্রকাশ করেন।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জার্মান-ইণ্ডিয়া একসপিডিসনের নেতৃত্ব করেন ব্যারন কন
মেডেল—তিনি পশ্চিম ঘাট থেকে হিমালয় পর্যন্ত ভারতের গাছপালা এবং
বন্য জীবন বিষয়ে চর্চা করেন।

জার্মান গবেষণা জাহাজ “Meteor”-এর ভারত মহাসাগরে জলযাত্রার
সঙ্গে যে প্রাচীন ঐতিহ্য ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয় তার সঙ্গে সংযুক্ত। সেই সময়
ব্রিটিশ জাহাজ Challenger জার্মান জাহাজ Gazelle ও Valdivia-র সঙ্গে
একটি মানচিত্র রচনা অভিযানে এসেছিলেন। এঁদের সঙ্গে আরো দুটি জাহাজ
যোগ দেয়। Gauss ও Planet, Valdivia বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই
অভিযান চালিয়ে গেছে। জার্মান নেভাল স্টেশনের উদ্যোগে Segelhand-
buch für den indischen Ozean mit Atlas—(ভারত মহাসাগরের
নৌবিষয়ক গ্রন্থ ও মানচিত্র ১৮৯১-৯২)—১৯০০ থেকে ভারতীয় মহাসাগর
বিষয়ে মানিক নেভিগেশন চার্ট প্রকাশিত হতে শুরু হয়।

১৯৬৫-র জার্মান হিমালয়-অভিযানে গঙ্গাপূর্ণ অঞ্চল মানচিত্র নির্মাণ সমীক্ষা হজে অগ্রিপ করা হয়—জার্মান ভৌগলিক পঠন-পাঠন এই ঐতিহাসিকী ক্ষেত্র থেকে যে কম লাভবান হয়েছে তা বলা যায় না। টাইফেন টেলারের কাল থেকে এই বিভাগ ভারত বিষয়ে পঠন-পাঠন স্বক করে। ইনি সাধারণভাবে যুরোপীয় কার্টোগ্রাফারদের অভিজ্ঞতা প্রচার করেন এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষে, তথ্য দৃষ্টে এই কথা বলা যায়। ডব্লু রোসিয়েন কিভাবে স্বল্পর জরোদশ শতাব্দীর মানচিত্র ভারতকে প্রদর্শন করেছে তা লিখেছেন। এই নবলক জ্ঞান থেকে প্রাপ্ত তথ্য যোগ করে যে সব নতুন মানচিত্র রচিত হয়েছে তার মধ্যে ১৭৯৭-এর সি. মাননারটের হিন্দুস্তানের মানচিত্র উল্লেখ্য। এই মানচিত্র প্রকাশ করেন এ. জি. শ্বাইডার অ্যাণ্ড ভাইগেল, হ্যামবুর্গে। আরেকটির পরিকল্পনা করেছিলেন জে. সি. এম. রাইনেকে। তাঁর মাপে গঙ্গার উভয় তীরস্থ পূর্বভারত প্রদর্শিত। এই মানচিত্র দুই পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এই শেযোক্ত মানচিত্র প্রকাশিত হয়। ভারতের প্রথম আধুনিক মানচিত্র ব্রিটিশ, ফ্রেন্স ও জার্মান বিশেষজ্ঞের সহযোগীতায় প্রস্তুত হয়। কাদার জোন্সনের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। ভারত বিষয়ে প্রকৃত উদার মন নিয়ে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী রচনায় বৈজ্ঞানিকরা যে প্রয়াস করেছেন প্রকৃতপক্ষে কার্টোগ্রাফি বা মানচিত্র রচনা ভারতম্য।

ধর্মীয়-দার্শনিক সংলাপ

সব কিছুর মধ্যেই একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় বিশ্বজগতের
সকল ধর্মগুলির মধ্যে একটা সংলাপ হ্রদ স্থাপনের—শান্তিপূর্ণ
সহাবস্থানের পথ এই ভাবেই গড়ে উঠবে।

আরনেট বেনৎস

[ফ্রাঙ্কফোর্ট-অন-দি-মেইন-এ পলস চার্চ-এ ১৯৮১-র ২২শে
অক্টোবর তারিখে প্রদত্ত ভাষণের অংশ...]

নানা রকমের চাপ এবং উত্তেজনার সংসারে, নিরাপত্তাহীনতা এবং
নিরর্থকতার এই যুগে, সেই সঙ্গে রাজনৈতিক চালবাজ ও মুকবিদের লোভ ও
শক্তিমত্ততার আনন্দের এই কালটিতে বিশ্বজগৎ বহিঃ কারিগরি বিজ্ঞান
অধিকারী হয়েছে তথাপি আমরা এক নৈতিক সংকটের কালে উপনীত হয়েছি।
দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ তাই এ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতির উপায় সন্ধান করেছেন।
জড়বাদী যুগের এই পরিণত অবস্থায় এত বেশী বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার বয়না
বৃদ্ধি পেয়েছে, আগে কখনও সেই অবস্থা আসেনি। এই উভয় বস্তুই একাধারে
রোগলক্ষণ আবার সেই সঙ্গে ত্রাসের সংকেত। তথাপি স্থপতি এবং ত্রাণকর
বাণী বা আশা ও বিশ্বাসকে আবার উদ্ধার করতে পারে তা শুধু এক স্বগভীর
নব উপলব্ধি ও সন্ত প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা প্রসূত বিশ্বাস দ্বারাই লাভ করা সম্ভব ;
যারা সর্বপ্রকার ধর্মীয় বাঁধন থেকে দূরে সরে আছেন আজ তাঁরাও এই সত্য
অহুভব করতে শুরু করেছেন।

ফরাসী বিদ্রোহকে (অনেকে যেমন সমকালীনদের বাঁধা ধরা বিশ্বাসের
প্রতি নিটুসের নিন্দাবাদকে মনে করতেন) অনেকেই আধুনিক ইতিহাসের এক
অধ্যাত্ম জলছত্র মনে করেছিলেন। তার থেকে একদিকে ক্ষতির বোধ আর
অপর দিকে নতুন করে বিচার করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। তথাপি অধ্যাত্মিক
নেতৃত্বের আত্মান এদিনের মত আর কখনও এমন সর্বব্যাপী লাভ করেনি।
স্মরণ কালের মধ্যে সহ অধিবাসীদের প্রতি এমন অবর্ণনীয় নির্ভরতা, এত
অধঃপতন আর দেখা বায়নি। অবতারদের আবির্ভাব ঘটে আর্তের ডাকে
সাড়া দিতে, সকল শ্রেণীর সেবায় ধর্ম প্রচারকদের অভ্যুদয় ঘটে যারা
জনসেবার প্রসারিত বাহু মেলে এগিয়ে আসেন।

এই পরিচ্ছেদের শিরোনামে যে উদ্ধৃতি দান করা হয়েছে তা মারবুর্গের প্রফেসর আরনেস্ট বেনৎস-প্রদত্ত ভাষনের অংশ, জার্মান-বুক-ট্রেড কর্তৃক হিন্দু দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণকে যিনি পরে ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়ে ছিলেন তাঁকে ‘পীস-প্রাইজ’ দান করার উপলক্ষে এই ভাষণ দান করা হয়।

স্বীকৃতির প্রতিভাষনে, রাধাকৃষ্ণ উচ্চ আশা ব্যক্ত করেন যে বিশ্বাস হয়ত আমাদের কালের সমস্যার জবাব দিতে পারবে :

“আজ যেমনটি ঘটেছে আগে কখনও সে রকম ঘটেনি। খৃষ্টান এবং অ-খৃষ্টান ধর্ম গুলি পরস্পরের প্রতি ক্রিয়াশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল। এখানে একথা স্পষ্ট করা যাক যে এক ‘বিশ্ব-বিশ্বাস’ (World faith) গজিয়ে উঠবে এই বিশ্বাস রাখিনা। এই বিশ্বাসের আকৃতি হবে নানা ধর্ম মতের সার সংকলন বা ‘একলেকটিক’ এই ধারণায় আমি বিশ্বাসী নই। এমন এক ধর্ম গ্রহণের প্রচেষ্টা হবে যা কোনো বিশেষ ধর্মমত নয় এই বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য নয়। এ যেন কোনো বিশেষ ভাষায় কথা না বলে কথা বলার প্রচেষ্টা। আমরা বিভিন্ন ধর্মকে স্বীকার করি কিন্তু তাদের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত ঐক্য বর্তমান তার সন্ধান পাই না। আমরা বৈচিত্র্যকে প্রসারিত করতে চাই না, বা একটা সমতা বিস্তারে প্রয়াসী হই না। মতানৈক্যের অর্থ বিভেদ নয় এবং বিভিন্নতার অর্থ বিরোধ নয়। প্রতিটি ধর্ম তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার সঙ্গে অপর ধর্মের মূল্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা করবে। আমরা কোনো বিশেষ অন্তর্গৃহীত জাতি বা নির্বাচিত জনসমাজ বা বিশেষ ধরনের সত্যে বিশ্বাসী নই। আমাদের ধর্মগুরুগণ তাঁদের অতিথেষত। সকল ধর্মমতের মাহুষের প্রতি প্রয়োগ করেছেন এবং ঘোষণা করেন—“তিনিও দেখেন যিনি সর্বজীবে ঈশ্বরকে দেখেন।” বিভিন্ন ধর্মমত যেন বিভিন্ন অঙ্গুলি—মহান ঈশ্বরের প্রেমময় হস্তের অঙ্গুলি আমাদের সকলের প্রতি প্রসারিত—সত্যের পূর্ণতা সকলের প্রতি উৎসর্গীকৃত।”

ধর্মতত্ত্ববিদ এবং সমালোচক হোরষ্ট বারকলের মতে রাধাকৃষ্ণের এই ভাষণ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগোতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়নসে প্রদত্ত স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণের সঙ্গে তুলনীয়। উভয় ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে

এই পূর্ণনবীকৃত হিন্দুধর্ম ও ধর্মমতের মধ্যে ঐক্য সাধনার কথা বলেছেন। কিন্তু এই সংলাপের সূত্রাহুসরণ করার পূর্বে আমি যথাক্রমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিদায়ক্ষেণের কাছে ফিরে যেতে চাই, বিতর্কে যার সূত্রপাত এবং স্পষ্ট সূত্র বিবৃতিতে যার শেষ।

আমরা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত আলোচনা করেছি যে বৌদ্ধ ধর্মমতের সঙ্গে মোকাবিলায় ঈশ্বরতত্ত্ব ও দার্শনিক বিষয়াবলীর পঠন-পাঠনকালে পাশ্চাত্য ছাত্র সমাজ তাঁদের নিজস্ব জগতের প্রতি একটা বিশ্লেষণী মনোভঙ্গী অহুসরণ করেন।

নব্য বৌদ্ধ যারা সপেনহাওয়ারী দর্শনের প্রবক্তা তাঁদের সঙ্গে আরেক দল বিশ্লেষণী মনোভঙ্গী সম্পন্ন পরিদর্শকের অভ্যুদয় হল বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে। বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে ম্যাক্স মুলরের সঙ্গে তার অবস্থানের মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালটুকু জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চলে কাটালেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় ব্রাহ্মণ বন্ধুদের কাছে লিখিত এক পত্রে স্বামিজী ম্যাক্স মুলরের সঙ্গে তাঁর আলাপচার বিষয়ে উচ্ছ্বসিত ভাবে লিখলেন। তারপর তিনি স্ট্রাইজারল্যাণ্ড এবং সেখান থেকে হাইডেলবার্গ, কোবলেনৎস, কলোন, এবং বার্লিনে ভ্রমণ করা স্থির করলেন। শেষ অবস্থান হল কীয়েলে, এইখানে তিনি পল দেউসেনের (১৮৪৫-১৯১৯) সাক্ষাৎকার পেলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে দেউসেনের নাম তাঁর ভারতীয় বন্ধুগণ প্রীতিভরে পরিবর্তন করেন 'দেবসেনে'। প্রফেসর দেউসেন স্বামিজীকে এতই পছন্দ করতেন* যে তিনি হামবুর্গে আবার তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে ইংলণ্ড পর্যন্ত গেলেন। দেউ সেনের গ্রন্থ *Die Elemente der Metaphysik* (অধ্যাত্ম বিচার উপাদান) ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডে অহুবাদ করেন ভারতীয় বিচারক এ গোবিন্দ শিল্লাই।

এর আগের বছর দেউসেন সপেনহাওয়ার সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর গ্রন্থের সংস্কৃতি সংস্করণের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় পাঠকদের কাছে সপেনহাওয়ারের বাণী যা দেবসেনে কর্তৃক ব্যাখ্যাত বা প্রচার করা। অপর দিকে

* বিবেকানন্দও তাঁর দিক থেকে দেউসেন কর্তৃক বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি সব বস্তুর সঙ্গে বেদান্ত সূত্র তৎস্বমসি-র বিশেষ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন। এই সূত্রে স্বজনদের প্রতি প্রেমের অভিব্যক্তি প্রকাশিত। দেউসেন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই গোষ্ঠীর কাছে এই ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন।

জার্মানীতে বিবেকানন্দচক্র প্রতিষ্ঠিত হয় *Freunde indischer Weisheit* (ভারতীয় প্রজ্ঞার মিত্রগণ) এই প্রতিষ্ঠান বেদান্তের মর্মকথা দ্বারা রচিত পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করেন।

বাইহোক, এই পাণ্ডুলিপি যে ক্রীষ্টান ঈশ্বরতাত্ত্বিকদের বিরুদ্ধভাবাপন্ন করে তুলেছিল তা নয়। তাদের মূখ্য আপত্তি ছিল অন্তত, এই সব লেখকদের বর্তমান প্রভাব সর্বত্র একটা কৃত্রিম মনোভঙ্গী রচনা করছিল। সমালোচকদের মতে এ হল কপট হিন্দুত্ব এবং তদ্বারা ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য জগতের বাস্তব বিষয়ক ধারণাকে ভেজালে পরিণত করছেন।

এই প্রশ্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের প্রয়োজন। তথাপি এই গ্রন্থটির উদ্দেশ্য হল সকল ক্ষেত্রে ভারত-জার্মানীর সংযোগের একটা সমীক্ষা রচনা করা, তার বেশী কিছু নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সত্যবিষয়ক সিদ্ধান্ত এবং পূর্ণজন্ম বিষয়ক-বিশ্বাস যে সব দার্শনিক আধ্যাত্ম ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগে এসেছেন তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে এই সব প্রশ্নের সমাধান দেওয়া হবে। হিলকো ভিয়ারডো সুখোমেরুস একবার একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন—ভারতীয় মানসের প্রকৃত সারবস্তু কি যার দ্বারা আর সব কিছু পরিমাপ করা যায় এবং বিচার করা যায়? তাঁর নিজের প্রশ্নের জবাবদান প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

“ভারতীয় মানসে অন্ততঃ উপনিষদের কাল থেকে প্রধানতঃ এই ভাবটুকুই সক্রিয়—প্রকৃত সারবস্তু বর্তমান জগতের বহির্দেশেই বর্তমান। এর নাম ব্রাহ্মণ্যবাদের অলৌকিক প্রতীতিবাদ। কিন্তু বাস্তবতাকে এই বিশ্বের বহির্ভূত বস্তু একথা বলা হলে বা তা অলৌকিক প্রতীতিবাদ এই উক্তি করলে সংজ্ঞা সঠিক হয় না। বাস্তবতাকে আরো নিবিড়ভাবে নিরূপণ করতে হবে বিশেষ করে তার আয়তন। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে এর মূল্যায়ন করতে হবে যা এর অন্তরহ বস্তুর এবং সর্ববিধ ঐহিক এবং জাগতিক বস্তুর বিরোধী বস্তু হিসাবে। যা প্রকৃত বাস্তব তা সর্বপ্রকার বৃদ্ধি এবং পরিবর্তন থেকে দূরে সরে দাঁড়াবে, সে হবে এক অপরিবর্তনীয় বস্তু। কারণ, যা পরিবর্তনশীল তার মধ্যে অনিত্যতার বীজ বর্তমান এই ধারণা করা যায় কিংবা বলা যায় সে বস্তু সম্পূর্ণতার চেয়ে নিরন্তরের, অর্থাৎ সে এমন এক বস্তু যার মধ্যে কোনো একটি

পদার্থের অভাব আছে। এই জগতে এমন কিছুই নেই যা পরিবর্তন-শীল নয় আর সেই হেতু এই বস্তু বা এর দ্বারা প্রভাবিত যে কোনো বস্তুকে নিষ্ক্রমণের চূড়ান্ত বিন্দু হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, কিংবা এর সংজ্ঞার আয়তনে বাস্তবতার যে ভাবধারা আছে সেটি বিবেচনা করতে হবে।...বা বাস্তব তার সংজ্ঞায় বর্তমান জগৎকে ঠেলে সরিয়ে রেখে (বিশ্বের বিষয় নয়) সব সময় না হলেও বার বার পৃথিবীর বাস্তব চরিত্রকে অস্বীকার করা নয় তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীকে প্রধানতঃ এক দৃশ্যমান অস্তিত্ব হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছে।”

তথাপি পাশ্চাত্য খণ্ডের মুমুকু দর্শন-তিয়াসীর কাছে নিষ্ক্রমণের বিন্দুটি বিভিন্ন। আবার স্খোমেক্সের বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক :

“ভারতীয় মানসের মত যুরোপীয় মানস কিছু কম আগ্রহ নিয়ে বাস্তবের এক অতীন্দ্রিয় রূপ বা বাস্তবের অভিষেকের সন্ধান করেনি। যুরোপীয় মানস কখনই এ কথা বলে নতি স্বীকারে রাজী হয়নি যে এই হল মুখ্য গুণ—যেন নীতির দিক থেকে সর্বপ্রকারে সকল অংশ সহ জগৎ সংসার বিরোধী। বিপরীত দিকে, অপরিহার্য বস্তুকে নিরূপণ করতে। যুরোপী মানস সর্বদাই বর্তমান জগৎ থেকে আকৃত বাস্তবতার প্রত্যয় সম্পর্কে এবং তার ভিত্তিতে এইরূপ করতে অভিলাষী। সুতরাং পাশ্চাত্য জগতের দার্শনিক পদ্ধতি অহুবায়া সর্বেশ্বরবাদে আগ্রহ অর্থাৎ, জগৎ সংসারে অতীন্দ্রিয়কে মগ্ন করার অভীশা, তার প্রকৃতিকে বিশ্ব সংসারের সঙ্গে একাত্ম করেছে। এইভাবে, ভারতীয় বাস্তব প্রত্যয় মুখ্যত অমহাজাগতিক এবং ঈশ্বরবির্ভাবগত মানসিকতা গ্রহণত পাশ্চাত্যজগতের প্রত্যয় মহাজাগতিক এবং সর্বেশ্বরবাদী।”

মোদাকথা, সাধারণভাবে যুরোপীয়গণ অধ্যাত্ম ভারতকে খোলা মন নিয়ে দেখেছেন, আর যে সব জার্মানরা বিশেষভাবে তা করেছেন তাঁরা সর্বেশ্বরবাদী মনোভঙ্গী নিয়ে আগ্রহ নিয়েছেন বার শিকড় রয়েছে বিশ্বজগতের বাস্তবতার ভূমিতে। বিপরীত দিক থেকে ভারতীয়গণ ঈশ্বরবির্ভাবগত প্রত্যয়ে স্থির মনে হয় এই স্থলে বিশেষ ভারতীয় মনোভঙ্গীর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আবার স্খোমেক্সের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করা যাক :

“পূর্ণজন্মের তত্ত্বের হুংখবাদী ব্যাখ্যা ঈশ্বরবির্ভাবদের দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত নয়। এ একধরনের দর্শন যা সর্বেশ্বরবাদের বিপরীত। আমাদের চতুঃপার্শ্ব জগৎসংসারের বাস্তবতার ভিত্তিতে চালিত নয় বরং বিশ্বের বাইরে দণ্ডায়মান কোনো বস্তু দ্বারা চালিত এবং বস্তুতঃ এর থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঈশ্বরবির্ভাববাদী দর্শন ইতিপূর্বে উল্লিখিত এক বাসনা থেকে উদ্ভূত, সেই বাসনা হল এক বিশ্বজনীন শক্তি লাভ যদ্বারা মনের সমস্ত কামনা পূরণ করা সম্ভব। এই মতকে সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বজনমাত্ৰ করার জন্য তাকে এই জগতের বাইরে রাখা হয়েছে, তাকে ঘুরিয়ে...একটা অতীন্দ্রিয় কিছু এবং সেই সঙ্গে এক যোগে এমন কিছু অত্যাশ্চর্যের কাছে আনা হয়েছে—এ যে সকল শক্তির বাহক তা নয় বরং এমন কিছু যা প্রকৃতই বর্তমান, যা প্রকৃত আধ্যাত্মিক এবং প্রকৃত সচ্চিদানন্দ তার প্রতি অভিমুখী করা হয়েছে। এই অতীন্দ্রিয় গুণের ওপর পৃথিবীকে বিশ্বৃত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পৃথিবীকে অপদার্থ মনে করা হচ্ছে, কেন, পরিণামে যা অস্তিত্বের বিধেয় তাকে অস্বীকার করা হয়। অতীন্দ্রিয়গণকে ব্রহ্মণ বলা হয়, সেই ব্রহ্মণ বিষয়ে ভারতে আগ্রহ ধীরে ধীরে একাদশদর্শিতা ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রহ্মণকে সন্ধান করে তাতে লীন হওয়ার বাসনা জাগে। পরিশেষে, শুধু একমাত্র ব্রহ্মণকেই জ্ঞান বলে স্বীকার করা হয়েছে; যিনি অল্প কোনো কিছুকে তাঁর জ্ঞানের আধার হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাঁকে অজ্ঞানত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ মনে করা হয়েছে।”

কয়েকজন জার্মান লেখক কর্তৃক ভারতীয় মানসের এই দিকটিকে প্রচার করা হয়েছে, সর্বোপরি তা করেছেন রুডলফ্‌ ষ্টাইনার, কাউন্ট হেরবান, কাইসারলিঙ, এবং লিওপোল্ড্‌ ওসাইগলার।

এই তিনজন ভারতবর্ষের প্রতিজ্ঞা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন এদের অবদানের বৈশিষ্ট্য সপেনহাওয়ারের মতবাদকে সমর্থন করেছে। সপেনহাওয়ার-এর সেই মতবাদ ছিল মানব সমাজের কাছে মৌল অশুভবস্তু হল ইচ্ছাশক্তি। সমকালের ফ্যাসনদোরস্ত যুরোপীয় দার্শনিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে এঁরা ভারতবর্ষে অধ্যাত্মগুণের সন্ধান করেছেন এবং যা কিছু জড়বাদী একপেশে মনোভাবীতে তাঁরা আপত্তি তুলেছেন। এইভাবে তাঁরা বিশ্বের মোহিণীমায়ী

অর্থাৎ ভারতীয় মায়াবাদের প্রবক্তা হয়ে উঠলেন অথচ তাঁদের পাশ্চাত্য পরিবেশের বাঁধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করেন নি। আমরা যে দার্শনিকদের কথা উল্লেখ করেছি তাঁদের তিনজনের একজনও তাঁদের রচনার মধ্যে যুরোপীয় উত্তরাধিকারকে পরিহার করার প্রচেষ্টা করেন নি।

যাই হোক ষ্টাইনারের ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রভাব অবশ্য এমনই হৃদয় হরেছিল যে তিনি তাঁর বিদ্যাগুরু এবং অধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করার সাহস দেখিয়েছেন হয়ত তিনি স্কুলসংসারের বাস্তবতার প্রতি ঘৃণা বশতঃই এই রকম করেছেন। অমহাজাগতিক অভিজ্ঞতা থেকে তিনি নতুন এবং প্রত্যাসন্ন উচ্চতর জগতের বাণী আহরণ করেছেন। এ জগৎ নতুন জাতের প্রাণী বা অতিমানব দ্বারা অধ্যুষিত এরা সর্বপ্রকার লৌকিক বন্ধন থেকে আপনাকে মুক্ত করতে সকল হয়েছেন। এরা পাশ্চাত্য পোষাকধারী বোণী, এক ধরনের আধ্যাত্মিক ফাউন্ট, যারা ষ্টাইনারের অল্পগামীদের মধ্যে এমন অনেক ভক্ত দেখেছেন যারা এক নবীন মানব সম্প্রদায়ের হাঁচে গঠিত।

যদি সপেনহাওয়ার, এডুয়ার্ড ফন হারটমান এবং দেউসেন ভারতের দর্শনের সেই ব্যাখ্যা করে থাকেন যেখানে স্বয়ং নীটশেও মহাসংহিতার বিধান দ্বারা এর যে দিকটি উদ্ঘাটিত তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন—এর নাম দি থিওসফিক্যাল সোসাইটি। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই সভা স্থাপনা করেন জার্মান রাশিয়ান হেলেনে ব্রাভাউসকী (হেলেন ফন হান এই নামে জেকাটেরিনোভাভে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম এবং মার্কিন নাগরিক হিসাবে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়) পাশ্চাত্য দেশীয় বুদ্ধ ও কৃষ্ণতত্ত্বে বিশ্বাসীদের আগ্রহ তিনি বুদ্ধি করেছেন। এই থিওসফি আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হল মাত্রাজের এ্যাডিয়ার নামক স্থান হেলেনে ব্রাভাউসকীর শিষ্য অ্যানি বেদান্ত সেখানে অনেক বছর সক্রিয় ছিলেন। হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যান বিষয়ে এই আন্দোলনের নেতৃত্বের নিজস্ব ভাবাদর্শ ছিল। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অঞ্চলে এই সোসাইটি স্থাপনার অল্পকাল পরে ফ্রানৎস হারটমান জার্মানীতে এই থিওসফি ভাবাদর্শ প্রচার করেন। তুলনামূলক ধর্মের তত্ত্ব দ্বারা এই ভাবাদর্শ প্রণোদিত এবং হিন্দু কর্ম-বাদকে সমন্বয় সাধন দ্বারা প্রাতিষ্ঠা করাই এর লক্ষ্য ছিল, অবশ্য উচ্চতর উন্নয়ন এবং বিবর্তন ইত্যাদি আধুনিক মনোভঙ্গী এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। রুডলফ ষ্টাইনার (১৮৬১-১৯২৫)—১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান শাখার সেক্রেটারি জেনারেল পদে মনোনীত হলেন। তিনি একজন অবরুদ্ধ মানুষ এডেনবারে যে সব

ভাবাদর্শ প্রচার করা হত তিনি তা থেকে সরে এলেন এবং অচিরে এই আন্দোলনের সদস্যদের বিরোধীতার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটি কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ষ্টাইনার তাঁর সঙ্গে কয়েকজন জার্মান সদস্যদের একটি গোষ্ঠি নিলেন এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এনথ্রুপোসাফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই পদক্ষেপে পাশ্চাত্য ঐতিহ্য প্রত্যাবর্তনের সন্ধন দেখা গেল এবং শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টের বাণী ও উপদেশাদিতে প্রত্যাবর্তন ঘটল। অবশ্য ভারতীয় এবং ভারতীয় ধরণের বা হিন্দু ধারার কিছু কিছু মতবাদের সঙ্গে সংযোগ হয়ে গেল। Christengemeinschaft বা “ক্রিস্টান সম্প্রদায়” যারা নতুন আকারের ধর্ম বিশ্বাসের সন্ধানী তাঁরাও এই এনথ্রুপোসাফিক্টদের পরিবার ভুক্ত হলেন। ষ্টাইনার এবং প্রোটেষ্টান্ট বাজক ক্রিডারিশ রিটেল মেয়রের (১৮৭২-১৯৩৮) সঙ্গে যোগাযোগের এই হল প্রতিক্রিয়া। চার্চের পুনর্বিকরণের উদ্দেশ্যে এই সম্প্রদায় এক নতুন সংস্কারাত্মক অঙ্গুষ্ঠানের সূচনা করলেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২২ তারিখে রিটেল মেয়ার সর্বপ্রথম তাঁর প্রবক্তার (ordination) প্রথম কর্তব্য পালন করলেন। আশা করা গিয়েছিল যে অতঃপর এক নতুন বাজক সমাজ তৃতীয় অধ্যাত্মিক ক্রিস্টান চার্চ প্রতিষ্ঠা করবেন। নতুন সম্প্রদায়ের সদস্যদের অবশ্য তাদের স্ব স্ব ধর্ম পরিত্যাগের কোনো প্রয়োজন ছিল না।

প্রতিষ্ঠিত চার্চগুলির তরফে গোড়ার দিকে মনোভাব ছিল যে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে ধর্মধর্মের স্রষ্টা কল্পে ভবিষ্যমুখী এক ঈশ্বরতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। পরে যখন কর্ম আর পূর্ণজন্ম “খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের কাছে অধিকতর মূল্যবন্ত হিসাবে গৃহীত হল তখন তা সংশোধিত হল। পরিশেষে জার্মানীর কাউন্সিল অব প্রোটেষ্টান্ট চার্চ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন যার ফলে রাষ্ট্রীয় গির্জা গুলির কাছে সুপারিশ পাঠানো হল যে একটা সুস্পষ্ট নীমারেখা টানা হোক, ক্রিস্টান আর Christengemeinschaft গোষ্ঠির মধ্যে, উভয় সম্প্রদায়েই সদস্যভুক্ত হয়ে থাকার ব্যাপারে নিরুৎসাহ করা হোক—ষ্টাইনারের সমন্বয়বাদী দর্শন উপলব্ধির নতুন উৎস ছিল আপত্তিকর অঙ্গ।

ক্লাউস ফন ষ্টাইগলিংস রুডলফ ষ্টাইনারের Christosophyকে প্রোটেষ্টান্ট দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরীক্ষা করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ষ্টাইনার একটা বিষয় ঠিকমত বুঝতে পারেন নি তা হল শেষ অবস্থায় যীশুখ্রীষ্ট

আমরা হাপনের অর্থ সে বাস্তবতাকে বিশ্বাস করা যা আমাদের ভাবনার যে বাস্তবতা বিরাজিত তা থেকে পৃথক। তবে টাইনারের গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি প্রশংসাবোধ্য কিছু বস্তু পেয়েছেন :

“টাইনারের গ্রন্থের প্রতি প্রাণ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শনে আমরা অস্বীকার করব না। অনেকের কাছে এটি একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার মনে হবে যে দেবতাকে নরত্ব আরোপের (Athroposophy) দ্বারা খ্রীষ্টকে এমন এক কঠোর প্রক্বে উপনীত করা হয়েছে। আর টাইনার এমনই আবেগভরে আপনাকে ঈশ্বর তত্ত্বের সঙ্গে জড়িয়েছেন যে তিনি বারবার এবং নিবিড়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ দিকের বিজড়িত হয়ে পড়েছেন। খ্রীষ্টধর্মের ভবিষ্যৎ বিষয়ে তাঁর আন্তরিক উৎকর্ষ। আমাদের এই বিশ্বাসের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে যে তাঁর সংগ্রাম এমন এক চিন্তা প্রসূত যা আধ্যাত্মিক হলেও তার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক এবং সে এক বিয়োগান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। আর তিনি সাধু একটা খ্রীষ্টীয় অহুভূতি মাত্র লাভ করেছিলেন কিন্তু খ্রীষ্ট কর্তৃক উদ্ঘাটিত ঈশ্বরের মধ্যে যে বাস্তবতা আছে তা লাভ করতে পারেন নি।”

জর্জ ভিসেডম তাঁর *Das Abendland unter dem geistigen Einfluss Asiens* (এশিয়ার অধ্যাত্ম প্রভাবে পশ্চাত্য জগৎ) নামক গ্রন্থে ভারত কর্তৃক প্রভাবিত আরেক বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :

“অপর কিছু ধর্ম বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত রহস্যময়তার দ্বারা বিবর্তিত খ্রীষ্টধর্মের তত্ত্বের কথা বলেছেন ভাইহেন ব্রোণের *Heims der Liebe* (প্রেমের-নীড়) নামক প্রতিষ্ঠানের স্থাপনিতা কার্ল আরনেস্ট ল্যাংগের অহুগামীগণ। যোহানেস মূলারের (১৮৬৪-১৯৪৯) মত একই পন্থায়...তিনি বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের মাধ্যমে একটা ধর্মীয় মিলনের প্রয়াস করেছেন। *Von der Verwirklichung Gottes* (ঈশ্বরের প্রতিরূপ—১৯৫৪) নামক তাঁর প্রবন্ধে আমরা পড়ি : “আভ্যন্তরীণ মহত্ব বিষয়ে সকল মানবের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, তথাপি সকলেই তাঁদের নিজেদের মধ্যে নিয়ে আছেন এক মহৎ একত্ব, ঈশ্বরের পরমাশক্তির উজ্জল প্রভাব। লাও সে, কুঙ-সে, মোহাম্মদ, বুদ্ধ, জরথুষ্ট্র, মোজেস, পৃথিবীর আরও

সব মহান ধর্মগুরুদের যাই কেন নাম হোক না কেন—ঠিক ভারতীয় মহান গুরু এবং ঋষিদের মত, সবাই এক সুস্পষ্ট সংজ্ঞা বিশিষ্ট বিষয়ে একাত্ম তা হল যীশুখ্রীষ্টের মধ্যে প্রকাশিত দিব্য-চেতনাই সর্বোচ্চ দিব্য বাস্তবতা।।...”

এই যুক্তি ভারতীয় সাধু শিবানন্দের যুক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সমান্তরাল, এই স্বামিজী ১৯৩৬-এ সুইজারল্যান্ড ও অষ্ট্রিয়াতে ডিভাইন লাইফ সোসাইটি স্থাপন করেন। সুইজারল্যান্ডে মার্গারেট স্নাইডার পুস্তিকাদ্বির মাধ্যমে যেমন স্বামিজীর অনুগামী সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন তেমনই লিফ্টল্যান্ড পাবলিসিং হাউস অষ্ট্রিয়াতে এই জ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁদের ডোরনব্রিণের প্রকাশালয়টি উৎসর্গীকৃত করেন। তাঁদের অগ্রতম প্রকাশনার *Das Leben und Schaffen im Ashram des grossen indischen Meisters Swami Sivananda*—(মহান ভারতীয় সাধক স্বামী শিবানন্দের আশ্রমের জীবন ও কর্ম) এই পুস্তিকার লেখক স্বামী পরমানন্দ। শিবানন্দের একদল জার্মান শিষ্য তাঁর নিজের নাম সম্পূর্ণ পরিহার করেন। তাঁর অধ্যাত্মিক নাম হয়েছিল স্বামী স্বরূপানন্দ। দুঃখের বিষয় অবশ্য তাঁর রচনাদির মধ্যে ভারতবর্ষ যথাসম্ভব উত্তম ভঙ্গীতে প্রতিফলিত হয়নি।

যুরোপে যে সব ভারতীয় তাঁদের বাণী প্রচার করেছেন বাংলাদেশের শ্রীঅরবিন্দ তাঁদের একজন। ইনি প্রখ্যাত স্বদেশ প্রেমিক নেতা এবং দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। তাঁর কর্মকেন্দ্র পণ্ডিচেরী “লা মেরে” কর্তৃক পরিচালিত। আমি এই কেন্দ্রের পাঠাগার ভবনের এক প্রান্তে যে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম তা আজো আমার স্মরণে আছে। আমার আলোচনা হয়েছিল এই কেন্দ্রের অনুবাদক ও গ্রন্থাগারিক মেধানন্দের সঙ্গে (তাঁর প্রকৃত নাম ছিল ক্রিস্টিয়ান ভিনকেলস্ট্রোয়েটার)। তিনি তাঁর এই ভারতীয় নামটি পেয়েছেন “লা মেরে”র কাছ থেকে তাঁর প্রতি মেধানন্দের সুগভীর ভক্তি, সেই ভক্তির পরিচয় পাওয়া বাবে “লা মেরে” কর্তৃক অনুমোদিত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাবিষয়ক পদ্ধতি বিষয়ক পুস্তিকার নিম্নলিখিত ভূমিকাংশ—

“লা মেরে (শ্রীমা) যখন প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিষয়ে কথা বলেন তখন তিনি শুধু মাত্র তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেন না এবং শতশত

বালক-বালিকার শিক্ষক ও অভিভাবক হিসাবে তাঁর সাকল্যের দ্বারা নয় সেই সঙ্গে তিনি আবার অধ্যাত্মিক উপদেষ্টা এবং সারা বিশ্বে ছড়ানো সহস্র সাধকের তিনি গুরু, কঠিন যোগ সাধনার পথ নির্দেশক। তিনি যে তাঁর সকল সম্ভাবনার দ্বারা পূজ্য এবং প্রায় দিব্য স্থান লাভ করেছেন এই সংবাদ শুধু তাদেরই বিনিমিত করবে যারা এই আকর্ষণময়ী ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ সংযোগে আসেন নি, তার উজ্জল প্রেম আর অতিপ্রিয় শক্তির পরিচয় পান নি।”

আমি ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে “লা মেরে” কে সর্বপ্রথম দেখি আশ্রমে তার নিজস্ব ভূমিতে। এই আশ্রম যুরোপীয় স্বচ্ছতায় উজ্জল এক মহিলার সারা জীবনের সাধনার ফল। যে ভাবে এই ফরাসী মহিলা হিন্দু নারীত্বের সর্বোচ্চ সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং দিব্য সম্মান লাভ করেছেন তা প্রকৃতই বিস্ময়ের বিষয়। একজন প্রোটেষ্ট্যান্ট ঈশ্বর তাত্ত্বিক ও তাঁর মুক্তমনের পরিচয় না দিয়ে পারেন নি :

“এই মহিলাটির সম্পর্কে ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা প্রসঙ্গে বহুবিধ মানসিক সংরক্ষণ সম্বন্ধে (তাঁকে আবার একটি যোগে অবতারণা, দিব্য অতি-মানস হিসাবে অর্চনা করা হয়), আমি সামগ্রিক পরিবেশ পুষ্টিত তাঁর প্রচ্ছন্ন শক্তি এড়িয়ে যেতে পারিনি, তবে অবশেষে অরবিন্দের তিরোধানের পর যিনি এই আশ্রমের প্রকৃত কেন্দ্র বিন্দু তাঁকে পাশ কাটিয়ে চলতে পারিনি।”

এই হিন্দু প্রভাবকে প্রশংসা করে ওয়ালটার এলডিংসের গ্রন্থাদি আছে তার দ্বারা হিন্দু চিন্তার গভীর প্রবেশ করার সুবিধা হয়। এলডিংস ভারতের মহাশয় মহেশের আত্মান অন্বেষণ করেছেন।

হিন্দুধর্মের জার্মানভাষী অনুগামীদের সম্পর্কে কিছু বলা প্রায় অসম্ভব অগেহানন্দ স্বামীর নাম যদি উল্লেখ না করা হয়। হিন্দুধর্মে ধর্মাস্তরিত হওয়ার পর সাধুর এই নাম। তাঁর প্রকৃত নাম লিওপোল্ড ফিসার, ১৯২৩-এর ২০শে এপ্রিলে ভিয়েনা শহরে তাঁর জন্ম হয়। অতি অল্পবয়স থেকেই ভারতের প্রতি আগ্রহ থাকায় ফিসার স্বভাষচন্দ্র বসুর ভারতীয় কূটনৈতিক দপ্তরে কাজ করেছেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের একজন প্রথমশ্রেণীর সাধুর পদে উন্নীত হন। তার কিছু পরে তিনি গোড়া ড্রাবিড় পন্থার দশনামী সম্প্রদায়ের কাছেও দীক্ষা গ্রহণ করেন। দার্শনিক রচনাদির একজন সূচক লেখক হিসাবে তিনি খ্যাত,

বহুবিধ সচল এবং অচল ভারতীয় উপ-মহাদেশের ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত—তিনি পাখিৰ আনন্দের ও স্চাৰুৰঞ্জ আদি বিষয়েও তেমন উদাসীন নন। হিন্দু সন্ন্যাসীদের যা সার তার গভীর মধ্যে হয়ত এই বিশেষ সাধু একটু বেশী দূরে চলে গিয়েছেন কারণ তাঁকে ভারত ত্যাগ করতে হয়েছে। যদিও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ওপরে ক্যানাডায় তিনি আজো ভারতীয়দের গুরু ও পুরোহিত হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন, বর্তমানে ক্যানাডাই তাঁর বাসভূমি। আশ্চর্যের বিষয় যে অগেহানন্দ (ফিসারের সন্ন্যাস আশ্রমের নাম) কথাটির অর্থ “গৃহহীনদের আনন্দ”। কার্ল ক্রিস্টিয়ান সেন তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব বিষয়ে মন্তব্য করেছেন :

ইংরাজী শিক্ষার জগৎ তিনি একদল ভারতীয় শিক্ষক স্থির করলেন, তাঁর মাধ্যমেই তিনি একটি ভারতীয় সমিতির সদস্য হওয়ার সুযোগ পেলেন অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই। এই সব সদস্যদের কাছ থেকে তিনি হিন্দুস্থানী শিখে নিলেন এবং বাড়িতে বসে নিজে নিজে সংস্কৃত শিখলেন। তারপর এল সেই সময়কার সুনিশ্চিত অভিজ্ঞতার কাল Konzerthanssal রঙ্গমঞ্চে ভারতীয় নর্তক উদয়শঙ্করের আবির্ভাব হল। ফিসার তখন গ্রামার স্কুলের ছাত্র—এই অভিনয় তিনি অসহ্য উৎকণ্ঠায় দর্শন করলেন। তাঁর প্রত্যাশা অসার্থক হয়নি। তিনি মুগ্ধ আগ্রহে ভারতীয় দেবদেবী দেখলেন—এরাই এতকাল তাঁর স্বপ্ন ও কল্পনায় জড়িয়ে ছিলেন তাঁরা আজ নৃত্যের মাধ্যমে এসে আত্মপ্রকাশ করলেন। নান্দনিক উপভোগের চেয়েও এ অনেক বেশী—এ অনন্তশক্তির ধর্মীয় অভিজ্ঞতা। অতঃপর এই তরুণ ভিয়েনাবাসী যিনি আজীবন ভারতীয় মিশনারী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন তাঁর স্বদেশে বসেই বিদেশীদের দেবীর কাছে আত্ম সমর্পন করলেন। তাঁর ষোড়শ জন্মদিনে, ফিসার ভারতীয় সমিতি ভবনে ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতি দেখলেন এবং শপথ নিলেন যে তিনিও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শরীক হবেন—

তারপর এল যুদ্ধ, লিওপোলড ফিসার ছিলেন প্রটেক্টরেটর নাগরিক তাই তাঁকে যুদ্ধের কাজে ডাকা হল না কিন্তু তিনি স্বাভাবিক বস্ত্র ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের কাজ নিলেন। তারপর একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল ; এই যে বহিরাগত ব্যক্তি, পেশাদার সৈনিকদের দলে এই যে

পণ্ডিত, এশিয়াবাসীদের মধ্যে সেন্ট্রাল যুরোপের অধিবাসী অঞ্চল তিনিই সেদিন রাষ্ট্রদণ্ডের বৈধত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলেন। কারণ একমাত্র তাঁরই সংস্কৃতে অধিকার ছিল। তিনি বেদ, উপনিষদ ও ভগবদগীতা পাঠ করতে পারতেন। ফিসারের ভারতীয় সহযোদ্ধা গণের পুরোহিতের পদও তিনি গ্রহণ করলেন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার তিনমাস পূর্বে ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন বা ভারতীয় রাষ্ট্রদণ্ডের ওয়াফেন এস এস এর সঙ্গে যুক্ত হল। তাঁরা টুটলিকেনের কাছে ফরাসীদের কাছে ধরা পড়লেন। তারপর ব্রিটিশ অন্তরীণ শিবিরে বন্দী হতে হল। হিন্দু পুরোহিত ভিয়েনার লিওপোল্ড ফিসার আরও সকলের সঙ্গে মার্চ করে চললেন। অনেককাল আগে থেকেই স্থির করেছিলেন যে ভারতীয় দেব-দেবীদের তিনি দেখবেন এতদিনে তীর্থযাত্রার স্বেচ্ছা পাওয়া গেল। তিনি আপনাকে ভারতীয় বলে পরিচয় দিলেন, তাঁর উজ্জল গৌরবাস্তি বিষয়ে কৈফিয়ত দিলেন যে তিনি একজন কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ। ব্রিটিশরা তাই বিশ্বাস করল। দুটি বছর কাল ধরে এবং তাঁর সহযাত্রীবন্ধুগণ ভারতে ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করে রইলেন। তারপর এল গভীর হতাশা—তাঁকে অস্বীকার করা হল এবং বোম্বাই শহরের পরিবর্তে ভিয়েনায় পাঠানো হল। এই প্রতীক্ষার কালটুকু ফিসার অন্তর্বিধ প্রাচ্যতত্ত্ব বিষয়ে পড়াশোনা চালিয়ে গেলেন। তারপর তাঁর বন্দী-জীবনের সম্পর্কের অল্পগ্রহে তিনি সত্ত্ব স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতে স্বাধীনতা লাভের পরের বছরই যাত্রা করার স্বেচ্ছা পেলেন।”

যাই হোক, আমরা এখানে দর্শন ও ঈশ্বরতাত্ত্বিক সংযোগ বিষয়ে আলোচনা করছি। যিনি সর্বপ্রথম এই সংযোগ স্থাপন করলেন তিনি রুডলফ ষ্টাইনার। ১৯২২-এর জুন মাসে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে প্রাচ্য পাশ্চাত্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি সেকেন্ড ইণ্টারন্যাশনাল কনগ্রেস অব দি এনথ্রোপ-সকীক্যাল ম্যুভমেন্ট ইন ভিয়েনায় ভাষণদান প্রসঙ্গে এই বিশ্লেষণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ক্রিশ্চিয়ান হওয়ার রহস্য ব্যাখ্যা করেন :

“আমি এইবার সার সংক্ষেপ করে একটি চিত্রের কথা উত্থাপন করতে অভিলাষী যার মধ্যে দুটি মনোভঙ্গী প্রকাশিত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বোঝাপড়ার ব্যাপারে এটি যে কি তা দেখানোই আমার

উদ্দেশ্য। আরো এক চিত্র দ্বারা এর সমীকরণ করছি, যেকালে প্রাচ্য দেশীয় শারীরিক অমুতুতিমুচক জগৎ এবং মান্নার প্রভাবে প্রভাবিত মানব জীবন সর্বপ্রধান সেইকালে যেই মহাপুরুষ যিনি বুদ্ধ নামে পরিচিত তিনি তাঁর পরিক্রমণের কালে মাটির পৃথিবীতে মান্নুষের নিদারুণ দুর্দশার রূপ প্রত্যক্ষ করলেন। সেই রূপগুলির মধ্যে কি ভাবে একটি মৃতদেহও এসেছিল আর কিভাবে বুদ্ধ মৃত্যুর মুখোমুখি হলেন এবং কিভাবে মানবের মৃত্যুর সঙ্গে সেই সংযোগের ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে বাঁচার জন্তই ক্লেশ ভোগ করা।

ঐষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ছয়শো বৎসর পূর্বে এই ছিল প্রাচ্য দেশীয় সংস্কৃতির ভঙ্গী। এর ছয়শো বৎসর পরে ঐষ্টধর্ম প্রবর্তিত হল এবং তার পর থেকে এক অনন্ত প্রতীকের অস্তিত্ব দেখা গেল; এর নাম ক্রশ; উদ্যত ক্রশ, তার সঙ্গে ত্রাণ কর্তা সংযুক্ত, মৃত মানবের দেহ ক্রশে বিদ্ধ। অসংখ্য মান্নুষ এই দেহের দিকে তাকায়, পাশ্চাত্য জগতে এই দেহের চিত্রের প্রতি তাকায়, ঠিক যেমন অসংখ্য মান্নুষ যাঁরা বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন সেই দেহের দিকে তাকান যে দেহ থেকে বুদ্ধ তাঁর তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। প্রাচ্য দেশ ঠিক যেমনটি ঘোষণা করেছেন, বাঁচার অর্থ ক্লেশ ভোগ করা আমরা মুক্তির জন্ত মোক্ষের জন্ত আকুল—পাশ্চাত্য জগতের মান্নুষ মৃতদেহের চিত্র পরিকল্পনা করেছেন। তথাপি দেহের দিকে তাকিয়ে তারা শুধু কোনো বাক্য উচ্চারণ করে না; বাঁচার অর্থ ক্লেশ ভোগ। না, মৃত্যুর দৃশ্য তাদের কাছে একটা প্রতীক, পুনর্জন্ম, আভ্যন্তরীণ মানসিক শক্তির অভ্যন্তর থেকে প্রাণশক্তির উজ্জীবন; এই প্রতীকে বলা হয়েছে যে মান্নুষের ক্লেশ বা যন্ত্রণার হাত থেকে এই শারীরিক খোলস থেকে মুক্ত হলেই ত্রাণ পাওয়া যায়। তবে সেই শরীরের দিক থেকে সন্ন্যাসীর মত মুখ কিরিয়ে নিলেই হবে না। তাকে পরিপূর্ণভাবে দৃষ্টির গোচরে রাখতে হবে, তাকে মায়া বলে গ্রহণ করে নয় তাকে শ্রমের দ্বারা, ক্রিয়ার দ্বারা, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দ্বারা জয় করতে হবে।...একটি দর্শণ প্রাচীন এবং জর্জরিত। কিন্তু এর মধ্যে এমনই মহত্ত্ব বিজড়িত যে একে জরাজীর্ণ মনে হবে

না, তার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাতে হয় যেন তাকে অর্চনা করতে হবে। যা প্রাচীন মানুষ তার অর্চনা করে। কিন্তু এ জিনিষ কেউ প্রত্যাশা করে না যে প্রাচীনরা নবীনদের মনোভঙ্গীর স্বীকার করে ঘোষণা করবেন। পাশ্চাত্য জগতে আজ আমরা যার সম্মুখীন তার মধ্যে সূচনার বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই মনোভঙ্গীতে আমরা দেখিয়েছি যা মনের ভাবাদর্শ বলে মনে হয় সেই গুণের পরিণতি কি ঘটে। যা নবীন, যার ক্রমবিকাশ ঘটবে, একটা তারুণ্যের শক্তি তা থেকে উদ্ভূত হবে, নিজস্ব ভঙ্গীতে অধ্যাত্মিকতা লাভের প্রয়োজনে। প্রাচ্যদেশ তার অধ্যাত্মভঙ্গী প্রাকৃতিক বিধানই লাভ করেছে। আমরা যদি প্রাচ্যদেশকে তার অধ্যাত্মিক গুণের জন্য শ্রদ্ধা করি তাহলে অন্ততঃ একটি বস্তু আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের পাশ্চাত্য সূচনা থেকেই আমাদের নিজস্ব অধ্যাত্মিকতা গড়ে নিতে হবে।”

দীর্ঘকাল ধরে এই ছিল একমাত্র স্নগভীর সংলাপ, আত্মগত সংলাপ হয়ত পরিচালিত হয়ে থাকবে। অতি সম্প্রতি বিতর্কমূলক ভঙ্গী একটা সূত্র— সমালোচনাত্মক, চিন্তামূলক বিচার যাকে বলা যায় ‘সহিষ্ণু’ মনোভঙ্গী তার উদ্ভব ঘটেছে।

একটা কোনো সংলাপে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত মনোভঙ্গী স্বাভাবিক কারণেই প্রাচ্যদেশীয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্য জগতে মিশনারী প্রচেষ্টা চালানোর সুবিধা হয়েছে।

ভারতীয় বা ইঙ্গ-ভারতীয় ধর্মমতগুলির মত। ইসলাম ও জার্মানীতে ধর্মান্তরকরণে প্রয়াসী হয়েছিল তার দূতগণ অবশ্য পাকিস্তানি মুসলিম, ভারতীয় মুসলিম ন’ন। পাকিস্তানী রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ আসাদ রচিত Road to Mecca-র কথা বিশেষভাবে মনে জাগে, সাহিত্যিক ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের দিক থেকে এই গ্রন্থটি আগ্রহ সৃষ্টি করে। এই গ্রন্থের মুসলিম লেখক ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে জীবনযাত্রা শুরু করেন। তিনি অষ্ট্রিয়ান ইহুদী-ঘরের সন্তান, তাঁর নাম ছিল লিওপোল্ড ভাইস। মূখ্য জার্মান-ভাষী সংবাদ-পত্রগুলির মধ্য-প্রাচ্যের পত্রকার হিসাবে কিছুকাল কাজ করার পর ভাইস ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামধর্মে দীক্ষিত হন। কবি ইকবালের দলবলের সঙ্গে তাঁর অবিরাম সংযোগ ঘটল—এই কবিই এক সময় পাকিস্তান পরিকল্পনায় প্রবক্তা

ছিলেন। আসাদ কবির কাছাকাছি একটি স্থানে বসবাস শুরু করলেন। এবং পরে পাকিস্তানী নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেন। দু বছর কাল ধরে ইউনাইটেড নেশনদের জাতিপুঞ্জের সভায় তিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলেন।

একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচণ্ড ইসলামী প্রচারণা করা হয়ে থাকে, এই সম্প্রদায়ের নাম আহমদিয়া, এঁরা হামবুর্গ ও জুরিখে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কোরাণ-ভার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন। যাইহোক, গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায়েরা আবার আহমদিয়াদের প্রত্যাখ্যান করেছেন।

জুরিখের বালগারিষ্টে যখন মাহমুদ মসজিদ প্রতিষ্ঠা হল তখন ওয়ালথার ব্যমগার্টনার কর্তৃক আহমদিয়া সম্প্রদায় প্রসঙ্গে লিখিত একটি প্রবন্ধ New Zürcher Zeitung-এ প্রকাশিত হ'ল। নীতি, ও পারিবারিক জীবনের উন্নয়নের ব্যবস্থার প্রশংসা করে সেই জেহাদ বিরোধী মনোভঙ্গীর উল্লেখ করে ব্যমগার্টনার বলেছেন—

“এইভাবে, আহমদিয়া প্রকৃতপক্ষে একটি সহানুভূতিশীল ইসলামীয় সংস্কারপন্থী আন্দোলন বর্তমান কালের বহুবিধ অনুরূপ আন্দোলনের অগ্রতম। তথাপি আরও কয়েকটি বস্তু সম্পূর্ণ “অ-ঐশ্বর্যময়” ধারণা সৃষ্টি করে। যেমন এর বিচিত্র খ্রীষ্টত্ব। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দৃঢ়ভাবে খ্রীষ্টত্ব বনাম গোঁড়া ইসলামীত্বের প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যে ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্ত হিসাবে যীশুখ্রীষ্টের অভ্যুত্থান ঘটেনি, তিনি মৃত। তাও আবার ক্রমবিক্রম হয়ে নয় আরও অনেক পরে কাশ্মীর নগরে তাঁর মৃত্যু হয়।।.....

এসব ব্যাপার অল্প দিক থেকেও তেমন মনোহর নয়। শ্রীনগরে যীশুখ্রীষ্টের কবর আবিষ্কার বলে যা উল্লেখ করা হয়েছে। মির্জার কাছে যা যীশুখ্রীষ্টের তথাকথিত কাশ্মীর যাত্রার অকাট্য প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হয়েছে তার ফলে অবস্থার উন্নতি হয়নি। প্রায় ওঠে মিরজা তাঁর সংস্কার কার্যক্রমে এমন সব উদ্ভট কল্পনার প্রস্তর দেন কেন, তিনি নিজেই কি এই সম্ভাবনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন। তাঁর অবশ্য প্রয়োজন ছিল, তিনি প্যালেস্টাইনের ইহুদী এবং তাঁর নিজের স্বদেশ কাশ্মীরের মধ্যে একটা সেতু রচনার প্রয়োজনেই এই তথ্য ব্যবহার করেছেন। এই ব্যাপারে তিনি সম্ভবতঃ প্রেরণা

পেয়েছেন (তিনি স্বয়ং তার উল্লেখও করেছেন) কুখ্যাত জুয়াকোর
নিকোলাস নটোভিভের *Lavie inconnue de Tesus Paris*
1894 নামক বীণুর জন্মজীবনীর ওপর নির্ভর করেছেন। এই লেখক
ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক বীণুকে ভারতে পাঠিয়েছেন এবং সেখানে বছর
দুই বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী পঠন-পাঠনের কথা বলেছেন। আহমদিয়া
রচনাবলীর যে কোনো পাঠকের উচিত একটি প্রশ্নের যাচাই করা
কিভাবে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মিরজা ঐতিহাসিক বীণুর সঙ্গে সম্পর্ক
কল্পনা করেছেন।

এই প্রশ্নটি আমাদের আরেক গুরুতর প্রশ্নে নিয়ে যায় :
মির্জা নিজের জন্ত যে ভূমিকা দাবী করেছেন সেই বিষয়ে। ১৮৮৯
খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তাঁর অহুগামীদের আদেশ দিয়েছেন তাঁকে খালিফ
হিসাবে অর্চনা করতে ; অর্থাৎ ভবিষ্যৎবাণীর নির্দেশানুসারে তিনি
মহম্মদের উত্তরাধিকারী যেহেতু তিনি কোরাণে অজ্ঞাত ; কোরাণে
মহম্মদের সঙ্গেই অভ্যুদয়ের সমাপ্তি। এমন কি “লাহোর পার্টি” যা
১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে আহমদিয়া পার্টির বিভাজন ঘটিয়েছে অহুরূপ ভাবে
মিশনারি কর্মাদি করে থাকে। তাঁরা একটা নিজস্ব কোরাণ প্রচার
করেছেন। তাঁরা মির্জার এই উপাধি দিতে অস্বীকার করেছেন এবং
তাঁকে একজন সংস্কারক হিসাবে স্বীকৃতিদান করেছেন মাত্র……

অতএব আহমদিয়াদের দুটি ধারা : একটি ইসলামি সংস্কার
আন্দোলন যা সকলে সরাসরি সেই ভাবেই গ্রহণ করেন—বিশেষ
করে ধর্মযুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করার জন্ত। তবে এই বিশেষ শিক্ষার
আরেকদিক আছে…যা আমাদের উভয়ের কাছেই সোজাশুজি গ্রহণ
যোগ্য নয় এবং গোঁড়া ইসলামিদের কাছেও গ্রহণীয় নয়। এই
ভঙ্গীই সমগ্র ইসলামী জগতে বিস্তার লাভ করার আহমদীয় আশার
মূলে কুঠায়াঘাত করবে।”

জার্মান মুসলমানগণ যুরোপের এক অন্যতম মনোহর ধর্মক্ষেত্রে সমবেত হতে
ভালোবাসেন—১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লুভেটৎসিনগেনের ক্যাটেল পার্কে প্রথম মসজিদ
নির্মিত হয়। ঐতিহাসিক মসজিদ সাম্প্রতিক কালে নির্মিত মসজিদগুলির অন্যতম
—হামবুর্গের অসেনঅলস্টারে মসলেমলীগ কর্তৃক নির্মিত হয়েছে এই মসজিদ।
এ কথা উল্লেখ করা কর্তব্য যে কোরাণের প্রথমতম আরবী পাঠ—(মানবিক

ও ধর্মবিশ্বাসের ও ঈশ্বরানুষ্ঠানের প্রকাশিত দলিল) — যা ক্রিষ্টানদেশে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় তা ১২৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হামবুর্গে প্রকাশিত। এর সম্পাদক ছিলেন হিনকেলমান, তিনি, সেন্ট ক্যাথরিন চার্চের প্যাসটর, তিনি গীয়েতবাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। বাসেলে ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম লাতিন অমুবাদ প্রকাশিত হয়, এই অমুবাদ করেছিলেন ঈশ্বরতাত্ত্বিক প্রোটেস্ট্যান্ট থিওডোর বেইলাগার। হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও ইসলাম ব্যতীত অন্তর্ধর্মগুলির প্রভাব তুচ্ছ। জৈনধর্মের প্রধান ভাষ্যকারগণ ভারততত্ত্ববিদ যথা আলব্রেসট ওয়েবার, হেরমান জ্যাকোবী, আরনষ্ট লেউমান, ওয়ালথার সখুত্রুড, যোহানেস ক্লাট, আরনষ্ট ওয়াইনার্ডিসখ, জর্জব্যালার, রিচার্ড পিস্থেল, যোহানেস হারটেল, হেলমুথ ফন গ্রাসেনাপ, লুডভিগ এলসড্রফ, যোশেফ ফ্রিডরিশ কোহল, ফ্রাঙ্ক রিচার্ড হাস, গুস্তাভ রথ, সার্লোট ক্রাউসে, ওটোষ্টাইন, থিওডোর জ্যাকারিয়ে ও ক্রাউস ক্রউন। জৈনধর্ম তার অহিংস নীতির জুগ্ম বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ; অর্থাৎ জীবাকে সম্মান দিতে হবে, তাকে হত্যা নয় জৈনধর্মের এই হল মূলনীতি। ক্রাউস ক্রউন জার্মান জৈন গবেষণার এক বিস্তারিত প্রশস্তি রচনা করেছিলেন। সেই রচনাটি Voice of Ahimsa নামক পরলোকগত কামতা প্রসাদ জৈনের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জ্যাকোবী জৈনধর্মের আধ্যাত্মিক ধারা অমুসরণ করেন ম্যাক্সম্যুলারের “প্রাচ্যদেশের পবিত্র গ্রন্থ”টির উত্তম অমুবাদের মাধ্যমে।

সার্লোট ক্রাউসের নাম ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এই মহিলাটি শুধু যে একজন জৈন গবেষক তা নয় তিনি জৈন ধর্মমতেও বিশ্বাসী এবং তা অমুসরণ করে থাকেন।

জৈনধর্মের সঙ্গে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ ছিলেন লোহার ওয়েনডেল তিনি লগুনে জৈন দার্শনিক চম্পট রায় জৈনের সংস্পর্শে আসেন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। সেই থেকেই তিনি অধ্যাত্ম ভারতের মোহে মুগ্ধ হন। আমার স্মরণে আছে ‘ষ্টেটস-ম্যান’ পত্রিকার নিহাল সিং যখন আমার দিল্লীস্থ বাসভবনে লোয়ার ওয়েনডেল-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন। সেই সময় ওয়েনডেল প্রায় চার বছর ধরে জার্মান ও ফ্রেঞ্চ ভাষা শেখাচ্ছিলেন; তিনি গ্যয়েটের ‘ফাউন্ট’ ও উমান্বতী-র “তত্ত্বার্থহ্রদে”র একই ধরণের বৈদগ্ধ্যগত মূলহ্রদের সন্ধান পেয়েছেন। পরে তিনি এই ভাবনার কথা ‘Voice of Ahimsa’ নামক পত্রিকার বিশেষ জার্মান সংখ্যায় লিখেছেন এবং তাঁর আধা-জীবনীমূলক গ্রন্থ Thought, Life and Humanity নামক গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। যে কয় বছর তিনি ভারতে

ছিলেন তিনি জার্মান ফরাসী সম্পর্ক ও কমনওয়েলথের সঙ্গে জার্মান সম্পর্ক বিষয়ে সমীক্ষা করেন। ওয়েনডেলের মস্তিষ্কপ্রসূত সন্তান ব্যাড গডেসবার্গের চম্পট রায় জৈন লাইব্রেরী ১২৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে উদ্বোধিত হয়। এই উদ্বোধন এবং তাঁর রচনাবলীর দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি কি বলিষ্ঠ ও মৌলিক মানসের অধিকারী ছিলেন—তিনি সেই শ্রেণীর মানুষ দ্বারা। তাঁদের প্রতিভা স্বার্থহীন ভঙ্গীতে জন-সংযোগ বিকাশের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।

ভারতবর্ষ যখনই কোনো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাশ্চাত্য জগৎকে শোনাতে পেরেছে (আর তার মধ্যে জার্মানীর বিদগ্ধ সমাজ অন্তর্ভুক্ত)—তখন তা সে বিদগ্ধ রাজনৈতিক পণ্ডিত সমাজ দিয়ে সম্পন্ন করেছে। অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাহাত্মা গান্ধী সকলেরই জার্মানদের উপর এক মহান প্রভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব মূলতঃ ছিল সাহিত্যিক, এমন কি পীয়েকজিনসকার গ্রন্থ Tagore als Erzeihar (ঠাকুর পণ্ডিত হিসাবে এই গ্রন্থটির মূলে ফরাসী ভাষায় প্রকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথকে বিদগ্ধ জনতার নেতৃস্থানীয় হিসাবে উপস্থাপিত করে। জার্মানীর অরবিন্দ ও ঠাকুরচক্র সম্বন্ধেও ভারতের এই দার্শনিক সাহিত্যিক প্রতিনিধিদের প্রভাব কিছুটা বহিঃরঙ্গ। গান্ধী, মাহাত্মা অপরদিকে ভাবাবেগ সৃষ্টি করেছেন এবং সচেতন করেছেন। এর পিছনে ছিল র'মা র'লার গ্রন্থ, আর অংশতঃ জার্মান লেখকবৃন্দ রচিত অজস্র গান্ধী সাহিত্য। এই সব লেখকবৃন্দের অন্ততম হলেন ভেরনার জিমারমান, তাঁর লিখিত ক্ষুদ্রাকৃতি গান্ধী জীবনী ভক্ত হৃদয়ের ভক্তি রসাপ্লুত। এ. হ্রোল তাঁর সহযোগীদের মধ্যে গান্ধীবাদের ধর্মীয় দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিশ্বব্যাপী। রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন খাঁটি দার্শনিক, এঁরা তাদের কর্তব্য শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমিত মনে করেন নি, তাঁরা জাতির মধ্যে এবং বিভিন্ন ধর্মমতের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেছেন সংকর্ম ও স্থনীতির দিক থেকে আবেদন জানিয়ে। এই লক্ষ্য নিয়ে যে সব গোষ্ঠী এখনও কাজ করছেন তাঁদের মধ্যে Religioſer Menschheitsbund (মানব জাতির ধর্মীয় পরিষদ) গান্ধীবাদের আদর্শে স্থাপিত। এই নামটিকে কিঞ্চিৎ সর্বব্যাপী মনে হতে পারে কিন্তু প্রতিষ্ঠাতারা অস্বভব করেছিলেন যে প্রতিটি মানুষ “জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে নৈতিক মানকে” উন্নত করার ব্যাপারে সংযোজকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন।

রুডলফ ওটো, মারবুর্গের অধ্যাপক, তিনি ১৯২১-এ এই পরিষদ বা ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন গভীর ভাবে ভক্তিবাদে প্রভাবিত মানুষ। হিন্দুধর্মের এই অংশটি দৈব করুণার প্রতি গভীর ভাবে বিশ্বাসী। ওটো-র এই পরিষদ কোনোরকম উপধর্ম বিশ্বাস প্রবর্তনে প্রয়াসী হন নি তিনি “Esperanto of Religions” (ধর্মমতের বিশ্ব বিকল্প) বলে যা উল্লেখ করেছেন তার জন্ত কাউকে কখনও আহ্বান করেন নি। প্রত্যেকেই দৈবরাহস্যদ্বানের ব্যাপারে যথেষ্ট পথ গ্রহণ করতে পারেন তবে তাঁকে একথা মনে রাখতে হবে যে সব নান্দ্রব্যই ভাই। আন্তর্জাতিক শান্তির জন্ত কাজ করার জন্ত ধর্মমতভিত্তিক একটা যৌথ সমিতির কথা এই জার্মান অধ্যাপক কল্পনা করেছিলেন। এই পরিষদের লক্ষ্য ছিল সহনশীলতা। পরিষদের বার্লিনের নিকটবর্তী ভিল হেলমস হাগেনের অধিবেশনে যারা ভাষণ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট, বৌদ্ধ এবং হিন্দুও ছিলেন। এইখানেই রুডলফ ওটো “Weltgewilsen” বা বিশ্ববিবেক কথাটি রচনা করলেন।

‘রিলিজিয়ান ফেডারেশন অব ম্যানকাইনডে’র মার্কিন সদস্যগণ কর্তৃক ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ‘চার্ট পিস ইউনিয়ন’ স্থাপিত হয়, এবং মূল ফেডারেশনের সদস্যবৃন্দ একযোগে এই পরিষদে যোগ দিলেন এই আশা নিয়ে তৎকালীন হতাশাজর্জর জার্মানীর পক্ষে যা সম্ভব তার চেয়ে মার্কিনরা অধিকতর প্রাণশক্তি নিয়ে কাজ করতে পারবেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার যখন ক্ষমতার আসীন হলেন তিনি “রিলিজিয়াস ফেডারেশন অব ম্যানকাইনড” নিষিদ্ধ করলেন, ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয় নি। তখন যারা সেই প্রচেষ্টার প্রাণ পুরুষ ছিলেন তাঁরা হলেন কে, কুসনার ও ফ্রিডরিশ হাইলার। শেষোক্ত ব্যক্তি মারবুর্গের অধ্যাপক রুডলফ ওটো-র মতো তাঁর পূর্বসূরীর মতো ভক্তিবাদে গভীর অহুরাগী ছিলেন। “রিলিজিয়াস ফেডারেশন অব ম্যানকাইনড” বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন অব রিলিজিয়ানসে’র সঙ্গে সংযুক্ত, এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ং হাসবাগ নামক ইংরাজ ভ্রমলোক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত ‘ওয়ার্ল্ড কেলোসিপ অব রিলিজিয়নসে’র সঙ্গে বনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে বলে, এই প্রতিষ্ঠানের সদয় দৃষ্টির দ্বিগীতে।

এটা অবশ্য কাকতালীয় ঘটনা মাত্র বলা যায় না যে “রিলিজিয়াস ফেডারেশন অব ম্যানকাইনড”-এর সদস্যগণ ভারতের সঙ্গে একটা বনিষ্ঠ

সহমর্মীতা অহুভব করবেন। একথা প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ এবং পরবর্তীকালের সদস্যগণের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য। যারা বর্তমান সদস্য তাঁদেরও বাদ দেওয়া যায় না, এঁর উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে আছেন ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি, রাজনীতিবিদ দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। তথাপি এর প্রথম যুগে সেই শ্রদ্ধা আকর্ষনী ব্যক্তি গান্ধিজীর আদর্শেই ইউনিয়নের জার্মান সদস্যগণ আপনাদের গড়তে চেষ্টা করেছিলেন। ডাঃ কারোলা বারথ কর্তৃক একটি প্রবন্ধে এই মনোভঙ্গী প্রকাশিত, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে “ভেরিতাতি”তে এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। ফেডারেশন সদস্য প্রফেসর জোহানেস হোসেনের প্রতি সম্মার্থে এই স্মারক ভাষণ রচিত হয়।

“মহাত্মা গান্ধী রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের ব্যাপারে যখন লণ্ডনে উপস্থিত সেইকালের ঘটনা; সেখানে অবস্থান কালে, তাঁর সঙ্গে জার্মান কোয়েকারদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে, তাঁরা জানতে চান জার্মানী ঘুরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব কিনা। রুডলফ ওটোর সঙ্গে তাঁর বন্ধুরা কলোনে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে পরামর্শ করলেন, তিনি প্রস্তাব করলেন মহাত্মাজীকে তাঁর ভ্রমণ পথ নির্বাচনের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হবে তবে একযোগে “রিলিজিয়াস ফেডারেশন অব ম্যানকাইনডে”র একটি গোষ্ঠী স্থাপনা করা হবে এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ অতিথিকে যথাযোগ্যভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্ত তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হবে এবং এই যোগাযোগের ফলে একটা স্থায়ী লাভের অংশ ভোগ করা সম্ভব হবে। দুঃখের বিষয়, গান্ধিজীর এই যাত্রার ব্যাপারটি সফল হল না। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অবস্থার জন্ত তাঁকে তাড়াতাড়ি স্বদেশে ফিরতে হল। কিন্তু কলোন গোষ্ঠী রয়ে গেল। তার সঙ্গে সংযুক্ত হল একটি “গান্ধী সোসাইটি” মহাত্মাজীর মানসিকতার মূলতত্ত্ব চর্চা করা হল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। জোহানেস হোসেন উভয় চক্রের নেতৃস্থানীয় সদস্যগণের মধ্যে অগ্রতম।”

গান্ধিজী হয়ত কোনো দিন জানতে পারেন নি যে তিনি ফেডারেশনের একটা অতিশয় উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী স্থাপনার প্রেরণা স্বরূপ, এই অবস্থা থেকে বোঝা যায় তাঁর প্রভাব কি গরিমা বিশ্বজনীন ছিল। তবু, আরো একবার কারোলা বারথ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :

“আমাদের রিলিজিয়াস ফেডারেশন অব ম্যানকাইনডে”র সভাপতি হ্যাডাও আমাদের চক্রে পক্ষকালে একবার গান্ধী সোসাইটির অধিবেশনে মিলিত হত। আমরা সেইখানে গান্ধীর রচনা এবং বক্তৃতা পাঠ করতাম ও সত্যগ্রহ, অহিংসা নীতিয় প্রতিরোধ, ও সর্বহীন সত্যভাষণ বিষয়ক তাঁর নীতিগুলি আলোচনা করতাম। আমরা গান্ধীজীর লগুনহ বন্ধুগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলাম। তাঁদের পত্রিকা “দি ফ্রেণ্ডস অব ইন্ডিয়া” পাঠ করতাম, এবং মাঝে মাঝে যে সব ভারতীয় কলোন ঘুরে যেতেন তাঁরাও আসতেন তাঁরা আমাদের চক্রে ইংলণ্ডের পথেও বা ফেরার পথে ভাষণ দিতেন। রুডলফ ওটোর সুপারিশে আমাদের এখানে এসেছিলেন ফেডারেশনের ভারতীয় শাখার একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং মাদ্রাজের সেন্ট টমাস খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মিঃ এ, পল। একটি সুন্দর সমাবেশে তাঁকে “গান্ধী একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব” এই প্রশংসা কিছু বলতে অনুরোধ করা হল। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অনশনের ধর্মীয় পটভূমি বর্ণনা করলেন এবং অস্পৃশ্যদের প্রতি ব্যবহার বিষয়ে তাঁর সংগ্রামের উল্লেখ করলেন। এ এক আনন্দ সমাবেশ, যারা এই সমাবেশে উপস্থিত ছিল তাঁরাও লাভবান হলেন।”

রুডলফ ওটোর ভাবাদর্শ যে সব বস্তু পবিত্র সেই সব বস্তুকেই তুলে ধরেছেন এবং তা শুধু যুগে যুগে ছাত্র সমাজকে নতুন ছাঁচে গড়ে তোলার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে, তারা আজো জীবিত, আকারে ক্ষুদ্র হলেও এই সব গোষ্ঠী প্রাণবাণ এবং তারা সকল প্রকার ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সংযোগ সেতু রচনায় আত্মনিবেদিত। তাদের মূলনীতি হল সহনশীলতা।

তবুও গান্ধীজী এবং তাঁর উপদেশ বিষয়ে কিছু বিরুদ্ধ কণ্ঠস্বরও ধ্বনিত হয়েছে। ওটো ভোলফ, খ্রীষ্টানভূমিতে দাঁড়িয়ে যিনি গান্ধীর রচনাবলী বিশ্লেষণ করেছেন সবচেয়ে বেশী করে তাঁর আপত্তি ক্রশ বিষয়ক ভাবাদর্শ বিষয়ে গান্ধীর মনোভঙ্গী। গান্ধীর রাজনৈতিক ভাবনার মধ্যে ভোলফ দেখেছেন এক—

“সুমহান পবিত্র অহিংসার নামে এক রাজনৈতিক ও নৈতিক ব্র্যাকমেইল পদ্ধতি।”

এর উপর, ভোলফ্ অনশন পদ্ধতির মধ্যে পেয়েছেন “ঈশ্বর খ্রীষ্টানদের প্রতি যে দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন তার সঙ্গে গরমিল”। বিভিন্ন ধর্মমত বিষয়ে গান্ধীর মনোভঙ্গীকে তিনি অম্লরূপভাবে নির্মম সমালোচনা করেছেন :

“গান্ধী বিবেচনা করেন নীতির দিক থেকে ধর্মকে ঐতিহাসিক ভাবে অতি ঐতিহাসিক (Supra-historical), নিছক বাস্তব, বলে নয়। তিনি স্বগভীর যুক্তিবাদে তার বিচার করেন। তাঁর কাছে ধর্ম “মহান ধর্মগুরুদের উপদেশ”। এখন আপনারা এই উপদেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন বা হজম করতে পারেন, তাকে সম্পূর্ণ করতে পারেন, অধিকতর বিকশিত করতে পারেন, তাদের মিশিয়ে নিতে পারেন। পরিশ্রম করতে পারেন—যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে “এই ধর্মের সান্নিধ্য পাওয়ার মানসে এ ধর্ম ঐচ্ছিক হয়ে আছে সকলপ্রকার সীমিত ধর্মোপদেশের মধ্যে। অন্ততঃ সকল সহনশীল ও উন্নতমনা জ্ঞান বিকারণকারী ব্যক্তির এই লক্ষ্য এবং আদর্শ হওয়া উচিত। অতএব গান্ধী মনে করেন যে তিনিও খ্রীষ্টধর্ম থেকে খোসা ছাড়াতে পারেন—“ক্রশের নীতি” কে একটা যুক্তিবাদী, সাধারণ ভাবাদর্শ হিসেবে অম্লসরণ করা যায়, আর তার প্রতি অধিকতর সার্থক, ব্যক্তিগত ঐতিহাসিক সংজ্ঞা দান করা যায় সেই বাস্তব বাস্তবতা যা খ্রীষ্টধর্মের মাধ্যমে ইতিহাসে রূপান্তরিত তার বীর্ষবান ভূমিতে কিছু করার না থাকলেও। এইখানে কোনো নির্দিষ্ট উপলব্ধি নেই, কোনো ঈশ্বর মানুষকে তার নাম ধরে আহ্বান করছেন না, বা তাঁকে কোনো চুক্তিতে বাঁধছেন না, মানুষকে সীমাবদ্ধ করছেন না; গান্ধী তাঁর মুক্ত-চক্র স্বয়ংসিদ্ধ বিষয়নিষ্ঠতায় দৃঢ়াহবদ্ধ। আর সেই কারণেই খৃষ্টের ক্রশ বিষয়ে কোনো বোঝাপড়া গড়ে ওঠেনি বরং একটা স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা গড়ে উঠেছে। এর ফলে, শ্রায় সঙ্গতভাবে আধুনিক জাতীয়তাবাদ খৃষ্টের অভিমুখী হিসাবে মহাত্মাকে নেতা বলে গ্রহণ করে না তাঁকে গ্রহণ করে ভারতীয় জাণকর্তা হিসাবে। একথা অবশ্য সত্য যে এর লৌকিক তরঙ্গে এই জাতীয়তাবাদ এর সকল দেবত্বকরণকে সম্পূর্ণরূপে তাৎপর্যহীন বিবেচনা করে।”

কম্যুনিষ্টদের তরফ থেকে আরও বেশী সমালোচনা এসেছে। এঁদের

প্রবক্তা হলেন ওয়ালটার রুবেন। ইনি আলব্রিখটের ইষ্ট জার্মানীর একজন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিত। যাই হোক ভোলফ্, বিনি বহুবিদ ক্রিস্চান ভাবধারার একটি প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁর সঙ্গে মার্কসিট রুবেনের বক্তব্যের অনেক পার্থক্য আছে, ভোলফ্, গুরুতর বিষয়ে গান্ধীর চিন্তাধারা বাতিল করেছেন বটে কিন্তু এর মধ্যে ক্রিস্চান অহিংসা ভাবধারাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে একটা চ্যালেঞ্জও আছে মনে করেছেন। ভোলফ্, গান্ধীজীকে একজন গুরু হিসাবে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব বলে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি তাঁকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। রুবেন আবার অপরাধকে ঠাণ্ডা রাজনীতিবিদের মত এতটা মহৎ সমালোচক ন'ন, আর সেই কারণে তিনি গান্ধীর মতবাদের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক দিকটির নিন্দা করেন :

“এইভাবে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রকাশিত স্বদেশের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। তিনি ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনকে তার চূড়ান্ত অবস্থায় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে পথে বসিয়েছেন, অথচ স্তালিন ১৯১-এই বৈপ্লবিক সংগ্রামের অনুরূপ প্রাথমিক তরঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন : “প্রকৃতই, অক্টোবর বিপ্লব, পৃথিবীর প্রথমতম বিপ্লব যা তাঁবেদার প্রাচ্যদেশীয় মেহনতি জনগণকে তাদের শতাব্দীর তন্ত্রা থেকে জাগরিত করেছে, এবং বিশ্বজাগতিক সাম্রাজ্যবাদের সংগ্রামে অংশ নিয়েছে। পারস্যীয়া, চীন, এবং ভারতবর্ষে সোবিয়েত আদর্শে যে সব শ্রমিক ও কৃষকদের সমিতি গঠিত হয়েছে এ তার যথেষ্ট প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায়...”

এই কথাগুলির দ্বারা স্তালিন মহান সোস্যালিস্ট অক্টোবর বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া যা পূর্ব এবং পশ্চিম, ভারতে এবং আমাদের জার্মান মাতৃভূমিতে ঘটেছে তার প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। কেউ যদি এই বিষয়টি আরো অধিকতর সম্প্রসারিত করে তাহলে দেখা যায় যে বিপ্লবের কালে প্রতিক্রিয়া তার দালালদের অবস্থার উপযুক্ত ভূমিকায় উপস্থাপিত করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য। এইভাবে গান্ধী ভারতের বুর্জোয়া সমাজের ও ভারতীয় ভূস্বামীদের দালাল হিসাবে সে ভূমিকা পালন করেছেন ভারতের শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলনে তা আমাদের দেশে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৯১৯-এর বসন্তকালে এবার্ট ও স্খিদ্দেখান। নোসকে ও লেগিয়েন যা করেছিলেন

তার সঙ্গে তুলনীয়...তবে, গান্ধীবাদ 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট'র নীতি নয়। কারণ গান্ধী প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের শাস্তি, সন্ন্যাস, অনশন, ও স্ত্রতাকাটা ইত্যাদির সঙ্গে আপনাকে জড়িয়েছেন—তার গো-মাতার পবিত্রতা ও জাতিভেদ প্রথা। তবু, বুর্জোয়া ও ভূস্বামীদের স্বার্থ সংরক্ষণে তাঁকে বিপ্লবী আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতে হয়েছে—এবং এই ভূমিকা আমাদের দেশের দক্ষিণ পশ্চীম সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট-দের অল্পরূপ একই ভূমিকা।...

এইভাবে গান্ধীবাদী সরকার ১৯৪৭ থেকে জমিশিল্প বা কৃষি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিছুই করেননি। এই সরকার আধা-ঔপনিবেশিক একটি পুতুল সরকার। এরা ভূস্বামী ও বুর্জোয়াদের স্বার্থ সংরক্ষণ করছেন। যুদ্ধের কাল থেকে এরা আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে এক সুবর্ণ সূত্রে বাঁধা এর যুদ্ধকালীন সরবরাহের দায় দেওয়া হয় নি, এর লভ্যাংশ অ-রূপান্তরিতব্য ষ্টালিং হিসাবে লণ্ডনকে দেওয়া হয়েছে, গ্রেট-ব্রিটেন দ্রাবাদি সরবরাহের জন্য এমনকি যন্ত্রপাতিও নয়, দায়ী করে রাখা হয়নি।

এই দল, তথাকথিত, কংগ্রেস পার্টি আজো ভারতবর্ষে এ তাবৎ সর্বোচ্চ শক্তিমান দল। ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করেছে এই তথাকথিত দাবীর কৃতিত্ব নিয়ে এই পার্টি বেঁচে আছে। এই তথ্য এঁরা চেপে গেছেন যে নৌ-বিরোধ এবং ভারতীয় জনগণ শ্রমিক ও কৃষকদের সংগ্রাম মনোভোগীই ইংলণ্ডকে তার প্রাচীন ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা ত্যাগ করে এক প্রচ্ছন্ন ঔপনিবেশিক শাসন প্রবর্তনে বাধ্য করেছে। তবে ভারতের এক বৃহত্তম অংশের মোহভঙ্গ ঘটেছে এবং নেহরুর অধীনে গান্ধীবাদীদের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ বেড়ে চলেছে এবং নেহরু তাঁর নিজের দলের একথা বজায় রাখা কঠিন বলে অস্থব্ধ করছেন। মধ্যম আকারের বৃহৎ শিল্প ব্যবস্থা-গুলি ব্রিটিশ ও মার্কিন আমদানির চাপে জর্জর এবং তারা ভারতের বর্তমান ঋণভারের দিকে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সর্বনাশা যুদ্ধবাজ মনোভোগী সভয়ে লক্ষ্য করছে।”

এই বিদ্বৈষপূর্ণ ভয়ংকর সমালোচনার মধ্যে কম্যুনিষ্ট স্থলভ অসাধুতা আছে প্রসঙ্গতঃ মূল গ্রেট সোভিয়েত এনসাইক্লোপিডিয়া অনেক আগে এসব অস্থমান

করেছেন এবং তাঁরা গান্ধীর মধ্যে এক নরম বূর্জোয়া চরিত্র লক্ষ্য করেছেন এবং কেরালার আঠারো মাসের কম্যুনিষ্ট মুখ্যমন্ত্রী ই, এম, এস নাহুত্রিপাদ কর্তৃক তা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি গান্ধীজীকে একজন আদর্শবাদী মনে করেন, কোনো এক কালে হয়ত তাঁর কথার মূল্য ছিল কিন্তু তিনি তাঁর আদর্শ ও নিজের জগতের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছেন। নাহুত্রিপাদ গান্ধীবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন তবে সতর্ক এবং সাময়িকভাবে। তবু, অনেক কাল আগে কে, জি, মাসরুওলা বলেছিলেন গান্ধী ও মার্কস দুই বিভিন্ন জগতের প্রতিনিধি। মাসরুওলার গ্রন্থের ভূমিকায় অহিংস বিষয়ে গান্ধীর প্রথম উত্তরাধিকারী বিনোবা ভাবে বলেছেন—গান্ধী ও মার্কস বিভিন্ন ওজনের ও আকৃতির কুদলাস্তরবাসী যার রাজনৈতিক ফলাফল মার্কসিষ্ট বিজয়ের ফলে বিপর্যয়কারী হয়ে উঠতে পারে। গান্ধী তাঁর কাছে মহাত্মা, মার্কস মহামুনি—মহান চিন্তানায়ক।

যাঁরা গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে গুস্তাভ মেনস্খিঙ মহাত্মাজীর সাকল্যের হিসাব নিকাশ করার চেষ্টা করেছেন এবং এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে কিছু পরিমাণ একদেশদর্শীতা এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে অধ্যাত্মিক ধর্মীয় সংমিশ্রণ জনগণের হৃদয় জয় করার জন্য তাঁর অন্ততম হাতিয়ার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন, যুরোপ ভ্রমণ কালে তিনি এই বৈপরীত্য বিষয়ে উল্লেখ করেন যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির সহযোগীতা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি পাশ্চাত্যদেশে এসেছেন, অথচ গান্ধীজী স্বদেশে বসেই অসহযোগ প্রচার করেছেন। গুস্তাভ মেনস্খিঙ দুই ভারতীয় মনীষীর মধ্যে এই বৈপরীত্য বিচার করে যা দেখেছেন তা বর্তমান লেখককে ভারতীয় জীবন ধারা হৃদয়ঙ্গম করার উপযুক্ত প্রমাণ সরবরাহ করেছে :

“আর এই ভাবে দুই মহান ভারতীয় পরস্পর বিরোধী।

আমরা তাঁদের দুজনকেই দেখি আদিম বৈপরীত্যের মূখ্য প্রবক্তা সারা বিশ্ব জুড়ে এ এক পোনপোনিক বৈচিত্র্য, মাহুঘের জগতের যা কিছু পবিত্র এবং মহৎ তার অন্তর্নিহিত ট্রাজেডি একে ঘিরে আছে। গান্ধী স্বয়ং স্বাধীন এবং পবিত্র আদর্শের জগতে বিচরণ করেছেন। তার স্বদেশীয় জনগণের জীবনের সামাজিক অভিশাপ দূর করার প্রয়োজনে তিনি তাঁর অন্তরের সমস্ত শুভশক্তিকে বর্তমানের সমস্যা সমাধানে নিযুক্ত করেছেন বাকী আর সব কিছুকেই গুরুত্বের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ বিবেচনা করে সরিয়ে রেখেছেন। তথাপি

জনগণের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা বিষয়ে কোনো মহাজুলুতি নেই তাই তাঁরা তাদের নেতার বাণীর প্রতি মন্থ বিশ্বাসে মাস্ত করছে। এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথকে উৎপীড়িত করেছে। বাই হোক যদিও কবি তাঁর নিজস্ব জগতের মধ্যে আত্মার পবিত্রতা সংরক্ষণে সচেষ্ট তথাপি জনগণকে স্বাধীনতার অভিযানে নেতৃত্ব দিতে অপারক হয়েছেন। জনগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও পবিত্র বোণাযোগ বিষয়ে এ এক চিরন্তন দম্ব। আর তবু আগে আর কখনও জনগণ আত্মিক শক্তিতে প্রভাবিত কোনো ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে এমন বিশ্বাসকর ভাবে চালিত হয়নি কিংবা এমন নিরাপদ ভাবে তাদের আসন্ন জনতানুলভ প্রবণতাকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি ভারতের গান্ধীর মত একাজ আর কেউ পারেননি। আর কোথায় রাজনীতিবীর এভাবে জনগণের অশরিত অবস্থার অকপটে স্বীকার করেছেন। নিজের উপর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে ব্যক্তিগত ভাবে তার জন্ত প্রায়শ্চিত্ত করেছেন?”

হিটলার জার্মানীর দ্বারা আর একটি সংলাপ প্রজ্জলিত হয়। দুজন মধ্যে এই সংযোগ ঘটে। গান্ধিজীর ‘হরিন্দন’ পত্রিকার (১৯৩৮-এর ২৬শে নভেম্বর তারিখে) একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যার মধ্যে জার্মানীর ইহুদীর অহিংস নীতি গ্রহণের উপদেশ দেওয়া হয়।

মার্টিন ববের বেরুজালেম থেকে এর উত্তর দিয়েছিলেন, ববের জার্মান ইহুদি বিদ্বৎ সমাজের প্রাক্তন প্রধান এবং পরে ইস্রায়েলী বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা। ববের ১৯৩৯-এর ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বা লিখেছিলেন তা এক বহুশব্দকাতর উত্থাপন মনের পরিচায়ক :

“ইহুদীরা অত্যাচারিত, লুণ্ঠিত, অসৎ ব্যবহারে জর্জর। তাদের উৎপীড়ন করা হচ্ছে। আর আপনি মহাত্মা গান্ধী। তাদের স্বদেশেই এই অবস্থার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থার তুলনা করেছেন—তুলনা করেছেন আপনি যখন “সত্যের শক্তি” বা সত্যগ্রহ করেছিলেন তার সঙ্গে। আপনার মতে, ভারতীয়রা ঠিক এই অবস্থায় ছিল আর সেখানকার লাহনার মধ্যেও একটা ধর্মীয় স্পর্শ ছিল। সেখানেও সংগঠন শাখা এবং কালোর মধ্যে এশিয়া-বাসীগণ সমন্বিত খারিজ করে দিয়েছিলেন। আমি আপনার

প্রবন্ধের সমগ্র অংশের প্রতি ছত্র বার বার পড়েছি, তার অর্থ বুঝিনি। আমি আবার আপনার দক্ষিণ আফ্রিকা পর্বের ভাষণ ও রচনাবলী আবার পড়লাম—আমি অবশ্য এসব বেশ ভালোভাবেই জানতাম এবং আমি গভীর মনোযোগ ও কল্পনা সহকারে আপনার প্রতিটি অভিযোগ সম্পর্কে চিত্র রচনার প্রয়াস করেছি; আপনার তৎকালীন বন্ধু এবং ছাত্রগণের রিপোর্টের সঙ্গে তা শিখিয়েছি। কিন্তু এসবই আপনি আমাদের বিষয় বা বলতে চেয়েছেন তা বোঝার পক্ষে আমার সহায়ক হয়নি। আমার কাছে সর্বপ্রথম পরিচিত ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত আপনার একটি ভাষণে আপনি দৃষ্টান্ত হিসাবে দুটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করেছিলেন। আপনার শ্রোতারা দিকার উচ্চারণ করেছিল। একদল যুরোপীয় একটি গ্রাম্য বিপনীতে অংশগুন দিয়েছিল এবং কিছু ক্ষত সাধন করেছিল, আরেকজন শহরের অন্ত একটি দোকানে কিছু আগুনে বাজী ছুঁড়েছিল। আমি যদি এর বিপরীত হিসাবে হাজার হাজার ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং ভয়ঙ্কর ইহুদী ব্যবসার কথা উল্লেখ করি তাহলে আপনি হয়ত বলবেন পার্থক্যটা পরিমাণে, উভয় কার্যই একই ধরনের। কিন্তু মহাত্মা আপনি কি সিনাগোগ (ইহুদী ধর্ম মন্দির) ভয়ঙ্কর করা বা পবিত্র পুঁথি পোড়ানোর কথা জানেন না? আপনি কি জানেন প্রাচীন এই সম্প্রদায়ের কি পরিমাণ পবিত্র সম্পত্তি আগুনের কবলে গেছে? আমি কখনও শুনিনি ব্যুর বা ব্রিটিশরা দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো হিন্দু মন্দির স্পর্শ করেছে। আর তার পর আমি ঐ ভাষণের আর এক স্থলটি অভিযোগের বিরুদ্ধে বলতে চাই; তিনজন ভারতীয় কুল শিক্ক রাত নটার পর পথে বেরিয়ে-ছিলেন, কারফিউ আইনের অবমাননা করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় ও পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। আপনি যে সব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তা এই পর্বস্ত। কিন্তু মহাত্মা, আপনি কি জানেন না বন্দীশিবির (কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প) কাকে বলে, সেখানে কি হয়, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের উৎপীড়নের আকৃতি কি এবং ধীর ও ক্রমত হত্যা করার পদ্ধতি কি?

বর্তমান শাসক সম্প্রদায়ের অধীনে যে পাঁচ বছর আমি

কাটিয়েছি, আমি ইহুদীদের তরফ থেকে অনেক সত্যগ্রহের দৃষ্টান্ত দেখেছি। তারা তাদের অধিকার ত্যাগ করতে চায়নি বা পছন্দ করত হতে চায়নি, তারা কিন্তু কোনো রকম সহিংসা প্রতিরোধ করে না। তাদের এই মনোভঙ্গীর ফলাফল এড়ানোর জন্য কোনো রকম হস্ত-চাতুরীও করেনি। বাই হোক স্বভাবতঃই অপর পক্ষে মনে এত-দার। কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

বাই হোক এই সব ক্রিয়া কলাপে বিপক্ষের ওপর কোন প্রতিক্রিয়া ঘটেনি। স্থিতিশীলভাবে এমন এক প্রাণশক্তির পরিচয় দিচ্ছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের অভিব্যক্তি। কিন্তু যাকে কার্যকরী মনে করা যায় এমন সাধারণ আচরণবিধির প্রতিশ্রুতি হিসাবে আমি জার্মান ইহুদীদের তরফে এটি স্বীকার করে নিতে পারি না! অবিচারশীল আত্মার প্রতি একটা কার্যকরী অহিংসা মনোভঙ্গী গ্রহণ করা যায় ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া বিষয়ে শিক্ষা দানের ভিত্তিতে কিন্তু এই ভাবে কেউ একটা দানবীয় বিশ্বজনীন ষ্ট্রিম রোলারের সামনে দাঁড়াতে পারে না। এমন অনেক পরিস্থিতি আছে যেখানে দৃঢ় চিন্তের সত্যগ্রহ কখনই সত্যের শক্তির সত্যগ্রহ হতে পারে না। ‘শহীদ’ কথাটির অর্থ প্রমাণ; কিন্তু সেই প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য যদি কেউ না থাকে তাহলে কি হয়?’

লেখক জিওর্জ জেনৎসথ এই সংলাপটি বিষয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন :

“গান্ধী এবং ববের এই দুই মহামনীষীর মধ্যে যে বিরোধ বা ১৯৩২-এ একটি বিতর্কিত প্রশ্ন ছিল। এখন তার সোজা উত্তর দেওয়া যায়। মারটিন ববের একথা ঠিকই বলেছেন যে অহিংসা একতরফাভাবে সব মানবিক সমাজে প্রযোজ্য নয়। এই বিধি প্রয়োগ করতে এক নতুন ধরনের মানুষ প্রয়োজন। গান্ধী যখন বলেছিলেন যে মনের খড়্গ। ‘একটি অমূল্য এবং অতুলনীয় অস্ত্র এবং আমরা এ অস্ত্র ব্যবহার করতে জানেন তাঁরা কখনও প্রতিহত হন না। পরাজয় বরণ করেন না—’ তখন তিনিও ঠিক কথাই বলেছেন।”

২ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ যুদ্ধের অন্তকালের মধ্যেই মহাত্মাজী যখন হিটলারকে

আবেদন জানিয়েছিলেন যুদ্ধবিরতির জন্য সম্ভবতঃ মার্টিন ববেরের উক্তি তে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। গান্ধীজীর এই পত্র অবশ্য ডিকটেটরের স্ববস্তু পরিবর্তন ঘটায়নি। তবে এর মধ্যে এই পত্রের সাধু প্রকৃতির লেখকের বিশ্বাসের পরিচর পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর বন্ধুরা মানবিকতার নামে হিটলারকে এই পত্র লেখার জন্য প্রণোদিত করেছিলেন। এখনও পূর্বত আমি তার মনোভঙ্গী পূরণ করিনি। তাঁর অল্পকৃতির দ্বারা মনে হয়েছিল যে এই পত্রটি হয়ত ঐক্যের পরিচায়ক বিবেচিত হবে। কিন্তু এখন তিনি দেখেছেন যে এই মনোভাবের প্রতি জ্ঞান প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল না কারণ একটি মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যই তাঁকে হিটলারকে পত্র দ্বারা আবেদন পাঠাতে হয়েছিল। তিনি হিটলারকে বলেছিলেন যে হিটলারই একমাত্র ব্যক্তি যিনি যে যুদ্ধ মানব সমাজকে আবর্জনাস্তপে পরিণত করতে পারে সেই যুদ্ধ রোধ করতে পারেন। তিনি প্রত্ন করেছিলেন কোনো উদ্দেশ্যের পূরণে কি প্রকৃত-পক্ষে এই মূল্য দেওয়া যায়। উদ্দেশ্য যতই মূল্যবান মনে হোক তিনি হয়ত শাস্তির আবেদনে সাড়া দেবেন। বিশেষতঃ সেই মাহুষের আবেদন যিনি যুদ্ধকে একটা উপায় হিসাবে পরিহার করেছেন বিশেষ যত্ন সহকারে বিবেচনা করে এবং তাঁর প্রচেষ্টা কার্যকরীভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

১৯৪১-এর ক্রিসমাসে গান্ধী আবার হিটলারকে পত্র দিলেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় পত্রটি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আটক করলেন। এই পত্রে গান্ধী হিটলারের কাছে অহিংস করেছিলেন, (যিনি অবশ্য চিঠিখানি কোনদিন দেখতে পাননি) হিংসার গরিমা প্রচারে বিরত থাকতে এবং শাস্তির মহৎ আদর্শকে অহিংসরূপে করতে।

ধর্ম এবং রাজনীতির সীমানার যে কঠোর সংলাপ চলেছে তার থেকে আমাদের অধিকতর প্রীতিপদ ক্ষেত্রে তাকান যাক—সেখানে শুধুমাত্র বিশ্বাসের আশ্রয়। এইখানে আমরা সেই প্রত্যাবর্তনের পথে আবার ফিরে আসি। ভাষিকদেশবাসী দার্শনিক রাজনীতিবিদ ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের প্রসঙ্গে। ১৯৬১-তে জার্মান বুক ট্রেডের ‘পীস প্রাইজ’ গ্রহণ করা প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের অধ্যাত্মিক বহিরেখাকে গ্রহণ করার ব্যাপারটিকে তুলে ধরেছে।

Gesprach mit Radhakrishnan (রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে সংলাপ)-নামক শিরোনামে Stimmen der Zeit (যুগের স্বর) নামক পত্রে যোশেফ নেউনার এই বিষয়ের এক সংবেদনশীল রেখাচিত্র এঁকেছেন :

“এইভাবে, রাধাকৃষ্ণ এবং জীউধর্মের যদি ফলপ্রসূ সংযোগ ঘটে তাহলে যে যেমন সেই ভাবে তাদের উভয়কে আমরা গ্রহণ করতে পারি এবং সংযোগের বিন্দুগুলির সন্ধান করতে পারি। একটি প্রশ্ন তুলে স্বরূপ করা বাক, প্রথম দর্শনে বিষয়টি হয়ত পাগলামি মনে হবে; কি কারণে রাধাকৃষ্ণের রচনা আমাদের কাল ও যুগের পক্ষে এতখানি উপযোগী মনে হয়, এত বেশী সংখ্যক আধুনিক মানুষের দৃষ্টি ও অনুমোদন লাভ করতে পেরেছে কেন? আমরা বহিঃজাগতিক এবং আকস্মিক বিষয়গুলি এড়িয়ে যাই, তাঁর হৃদয় প্রসারী বিশাল শিক্ষা, প্রকাশ করার অত্যাশ্চর্য শক্তি, তাঁর ব্যক্তিত্বের বীৰ্যবত্তা এবং সর্বোপরি তাঁকে যে প্রাচ্যদেশীয় সৌরভ ঘিরে আছে তার জন্ত তিনি বিশিষ্ট। এইসব হয়ত তার আবেদন বুদ্ধির সহায়ক হয়েছে; তবু প্রকৃত হেতু পাওয়া বাবে তাঁর ভাবাদর্শের মধ্যে। এই সবই কয়েক মূলকথায় একীভূত করা বাবে; তাঁর বিশ্বজনীনত্ব, বা পৃথিবী ও মানব সমাজের একত্বকে স্বীকার করে, তাঁর বীৰ্যবত্তা, বা সকল মানুষের সকল সমুদায়কে উপলব্ধি করার জন্ত সদা অগ্রসর, এবং সকল পার্থিব বস্তুর স্বীকৃতি...

আমরা যারা ক্রিস্চান তাঁরা কি এই থেকে একটি জ্ঞান পাই না? হয়ত বিশ্বশাস্তির ব্যাপারে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অবদান হল অপরের কাছ থেকে জ্ঞান নেওয়ার আগ্রহ। এমন নয় যে ‘গসপেল’ (ধর্মগ্রন্থ) এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, যার ফলে আমরা আর একবার তার মৌলিক শক্তির পাঠ নিতে পারি।”

আরও অনেকে এই সংযোগে যোগদান করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন ওহম, ভোলফ, বাসেভাউ এবং হিল্লিগার—মাত্র কয়েকটি নাম উল্লিখিত হল। ক্যাথলিক চিন্তাবিদ কার্ল রাহনার আর একজন যিনি আমাদের কালের এই সংলাপের গুরুত্ব বিষয়ে জোর দিয়েছেন। ম্যুনিখ যুনিভার্সিটির ধর্মীয় ইতিহাস ও দৈনন্দিনত্ব বিষয়ের অধ্যাপক হিসাবে রোমানো গুয়ারদিনির উত্তরসূর্যক রাহনার প্রকৃত সংলাপ যে ঠিক কি বস্তু তা নির্দেশ করেছেন এবং সতর্ক করে দিয়েছেন—“কাণ্ডব বস্তুত্ব সন্থকবাদী সংলাপ, এই জাতীয় সংলাপে অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের নিজস্ব বিশ্বাসকে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে এগিয়ে নিয়ে বানান, ফলে তাঁরা সত্যকথা বলতে পারেন না, কারণ তাঁদের পরস্পরকে অস্ব

কথাই বলার থাকে।” ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন তারিখে যখন তাঁকে রিউখলীন পুরস্কার দেওয়া হয় তখন পি ফরৎহাইসে প্রদত্ত এক ভাষণে এই কথা বলে তিনি তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করেন :

“ঈশ্বর যদি আমাদের শত্রুকে ভালোবাসার নির্দেশ দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের কঠোরতম সংলাপকে খ্রীতির বাক্যে ভরে দেওয়ার অহুজা দিয়েছেন। তবু যেখানে ভালোবাসা আছে সেখানে তা মিলনের সহায়ক হয়েছে। এই কারণে কোনো প্রকৃত সংলাপ পরীক্ষিত এবং সাধারণভাবে অধিকৃত সত্যের আলোকে প্রকাশিত সীমাহীন প্রশ্নাস, আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে তা আগে থেকেই অবস্থিত, অবশ্য যদি আমরা এই অবস্থা কামনা করি তাহলে এ সেই প্রেম বা প্রত্যয়যোগ্য।”

এই কথাগুলির আলোকে এ কথা বোধগম্য নয় যে মহত্তম খ্রিস্টান চার্চের মধ্যে, রোমান ক্যাথলিকরা অ-খ্রীষ্টানদের সঙ্গে এবং অ-একেশ্বরবাদী সঙ্গে সংযোগ সাধনে প্রস্তুত কেন? এই আলাপাচারের দৃষ্টের নেতৃত্ব করছেন ভিয়েনার আর্চবিশপ কার্ডিনাল ফ্রানৎ কোনিগ, ইনি ১৯৬৪-র ৩রা ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাই শহরে ইউকারিষ্টিক কংগ্রেসে ভাষণ দান করেন। সেখানে তিনি সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের সমস্তদের ভাতৃত্বমূলক সংযোগের পথ প্রদর্শন করেন, এই কথা প্রকাশ করে যে খ্রিস্টান চার্চগুলি একটা সংলাপে ব্রতী হতে নতুন করে আগ্রহী হয়েছেন। বোম্বাই শহরে তখন স্বয়ং পোপও উপস্থিত ছিলেন; এখানে একটি বিবরণ লক্ষ্যণীয় যে প্রধানতঃ হিন্দুপ্রধান দেশে এই খ্রীষ্টীয় সংলাপের প্রবক্তা হলেন একজন জার্মানভাষী খ্রীষ্টীয় রাজক। কার্ডিনাল কোনিগের ভাষণ বা Echo der Zeit নামক রেকলিং হসেনের পত্রিকায় ১৯৬৫-র ৬ই জুন তারিখে প্রকাশিত হয় তার নিম্নোক্ত সারাংশ থেকে বোঝা যাবে এই সংলাপ কত ব্যাপক হতে পারে :

“আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তা ক্রমশঃ অধিকতর ভাবে অর্থনৈতিক ও কারিগরি ব্যাপারে একটা সমতার স্তরে পৌছাচ্ছে অথচ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাত্মিক বৈপরীত্য বিষয়ে কোনো বোঝাপড়া হচ্ছে না। যখন কালো মেঘে ছাওয়া এই পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ ঐক্য সাধনে সর্বাধিক প্রয়োজন একটা পারস্পরিক অধ্যাত্ম বোঝাপড়া আমাদের সকলের উদ্দেশ্যকে দৃঢ়তরকরণ। পারস্পরিক অবিশ্বাস

দূর করতে হবে ; পরস্পরের প্রতি দ্বন্দ্বের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে হবে । আমাদের পরস্পরের মধ্যে সংলাপ প্রয়োজন । এই সংলাপ এমন হবে যদ্বারা বোঝাপড়া এবং শান্তি বৃদ্ধি পায়—আমি আপনাদের সকলকে অভিশয় আন্তরিকতার সঙ্গে এবং বিনয় সহকারে আমন্ত্রণ জানাই । আমাদের এই সংলাপ শুরু করার প্রচেষ্টার আরও একটি হেতু আছে : বর্তমান জগৎকে যে সমীকরণ প্রদান ও সম্পূর্ণ রূপান্তরকরণ প্রদান দিবে আছে তার জন্য । আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং আমাদের বর্তমান কালের উপযোগী করে তাকে এক স্তরে বাঁধাই হল বর্তমান কালের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় এবং সর্বজনীন দায় । এ সমস্ত বিশ্বব্যাপী এবং আত্মিক মূল্য বিষয়ে দ্বারা বিশ্বাসী তাঁদের সকলকে একযোগে আন্দোলন করতে হবে, কাজ করতে হবে । এই ভাবনার মধ্যেও আছে সংলাপের একটি প্রস্তাব, সেই সংলাপ বা পারস্পরিক বোঝাপড়াকে সমৃদ্ধ করে । আমরা দ্বারা জিস্তান, তাঁদের কাছে এ কথার অর্থ এই যে মহান্ অ-খ্রীষ্টান ধর্মমতগুলির প্রতি ঞ্জা নিয়ে এবং তাদের মূল বিষয় অন্তরে সপ্রশংস মনোভঙ্গী নিয়ে সংলাপ শুরু করতে হবে । একথা সত্য যে যুরোপীয়গণ এবং মাঝে মাঝে কিছু বিদেশী মিশনারিরাও ভুল করেছেন । তাঁরা যদি আপনাদের অহুত্বটিকে ক্ষুন্ন করে থাকেন এবং আপনাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন না হয়ে থাকেন তাহলে আমার পক্ষে তা প্রকৃত বিবাদ ও ছুংখের কারণ ।

অ-খ্রীষ্টান ধর্মমতগুলি বা এখানে সম্মানিতভাবে প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁদের সঙ্গে আমরা শুধু মানবিক পরিণামের দিক থেকে সমঞ্জসীর্ণ তা নয় অমরত্বের কামনা শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগের মধ্যে পাওয়া যায় । এ কামনা পাওয়া যায় সেই ধ্যানের মধ্যে বর্তমান যে ধ্যান ধারণা সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে মানব মনের সহচর । যে ঈশ্বর আমাদের নিঃশাস ও শক্তিদান করেছেন, জীবন দান করেছেন তাঁর বিষয়ে মহান বাণী উচ্চারিত হয়েছে হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জরথুষ্ট্রীয় ধর্ম প্রভৃতির ধর্মগ্রন্থে । খ্রীষ্টানদের স্বগভীর বিশ্বাস বা আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে আছে আমি তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না ।

উপনিষদাবলীর (বৃহদারণ্যক উপনিষদ) মধ্যে আলোক ও অমরত্ব বিষয়ে একটি প্রার্থনা আছে, তার মধ্যে আমরা অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য মানুষের বাসনার এক অভিব্যক্তি পাওয়া যায়—

“অসতো মা সন্নিগময়

তমসো মা জ্যোতিগময়

ব্রহ্মোহমাবৃতং গময়”

বৌদ্ধ ধর্ম আমাদের পরিবর্তনশীল জগতে একটা আত্যন্তিক অসম্পূর্ণতা বোধ করেন এবং এই শিক্ষা দান করে যে মানব সন্তান কিভাবে দৃষ্ট এবং স্পর্শন যোগ্য সংসারে হৃদয়ে এক শান্তির আশ্রয়ে নিরে যেতে পারে শুধু মাত্র ত্যাগ ও তিতিকার দ্বারা, এইভাবে সকল ধর্ম মানব জীবনের হেয়ালির একটা সমাধানের চেষ্টা করেছে : মানুষ কোথা থেকে আসে? মানুষ কোথায় যায়? কি ভাবে মানুষ এ জগতে তার আন্তরিক প্রতিজ্ঞার বিচার করে প্রকৃত শান্তির পথে পৌঁছাতে পারে? যদি আপনার এবং আমাদের ধর্মে এই প্রশ্নগুলির জবাব বিভিন্ন ধরণের হয়, তাহলে সেই সর্বজনীন উদ্ভব হুজ মানব জীবনের কামনা-বাসনা একটা সংলাপের পক্ষে উত্তম যোগসূত্র এবং তার দ্বারা অধিকতর গভীর এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে পৌঁছাতে পারি।

খৃষ্ট কোনো বিশেষ জাতি বা কোনো সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ন'ন। মহাত্মা গান্ধী বিশেষভাবে বলেছিলেন যে খৃষ্ট ভারতেও প্রচার পাত্র। তিনি খৃষ্টের প্রতি ভারতের প্রচার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।

আমাদের এমন এক সহযোগীতার পৌছানো যাক যেখান থেকে আমরা আপনাদের স্বদেশ বিষয়ে আপনাদের প্রেমকে হৃদয় করবে, অপর দিকে সেই মনোভঙ্গীর সমাজ সেবা এবং সর্বজনীন অধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রতি অধিকতর জোর দেওয়ার ব্যাপারে কলপ্রবাহ হবে। এইভাবে আমরা অধ্যাত্মিক বাস্তবতার অন্তর্নিহিত সত্য বস্তুর সাক্ষ্যদান করতে পারব এবং আমাদের সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে ও বাইরে দ্বারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ন'ন সেই মানুষকে ঈশ্বর আবিষ্কারে সাহায্য করতে পারব।

অর্থনীতি এবং সভ্যতার ক্ষেত্রে আজকের জগৎ মহত্তর দৃঢ়তার

পথে পৌছেছে। সীমানাগুলি ক্রমশঃই হচ্ছে বাচ্ছে, জাতিসমূহ এবং সারা বিশ্বের সংস্কৃতি আজ একযোগে চলছে। কিন্তু রাজনৈতিক ও ভাবগত সংঘাত, অস্ত্রশস্ত্রের কলাকৌশল, শাস্তি ও মানব সমাজের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে এক ক্রমবর্ধমান সংকট হয়ে উঠছে। ধর্মহীন মানুষ, আজ পর্যন্ত, এই সংকটের সম্মুখীন হওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ অসমর্থ। আমি বিশ্বাস করি যে বিশ্বের সর্বধর্মের পারস্পরিক সহযোগে শান্তির পক্ষে এবং জাতির প্রকৃত ঐক্য সাধনের প্রস্তুতিতে প্রচণ্ড সহায়ক হয়ে উঠবে।

স্বার্থহীন ভাবে এবং বিনয়ের সঙ্গে আমাদের উদ্দেশ্য আকুল সমকালীনদের ধর্মের আলোক এবং শক্তির সাহায্যে শান্তির পথ সন্ধানে সচেষ্ট হতে হবে।”

বোম্বাই শহরে ক্যাথলিক খৃষ্ট ধর্ম হিন্দুধর্মের প্রমুখ প্রতিনিধি রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে একত্র মিলিত হয়েছেন। শেষোক্ত ব্যক্তি যেমন পাশ্চাত্যের সঙ্গে হিন্দু সংযোগ স্থাপনে কাজ শুরু করেছেন বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তেমনই ক্রাঙ্কফুর্ট-অন-মেইনে কাডিনাল কোনিগ্ এই মহান হিন্দুর আস্থানে সাড়া দিয়েছেন প্রেম এবং সহনশীলতার মনোভঙ্গী নিয়ে।

এই সংযোগের শহরে সক্রিয় ছিলেন ফাদার ক্লাউস ক্রুটারমেরার, ইনি অনেকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা, যারা হিন্দুধর্ম বুঝতে চান এই গ্রন্থগুলি তার পক্ষে বিশেষ সহায়ক, (Hinduismus, কলোন-১২৬৫, ও Christ und in Vrindaban, কলোন ও ওলটেন, ১৬৮) এই লেখক সম্পূর্ণ হিন্দু পরিবেশে বক্তৃতা দিয়েছেন (বৈষ্ণব বিশ্ববিদ্যালয়—মথুরার কৃষ্ণদৃষ্টপটে অবস্থিত)। শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার ফলে তিনি ভারতীয় ও হিন্দু অধ্যাত্ত্ব বিষয়ে কথা বলার পক্ষে বিশেষ অধিকারী। মুক্তির পথ, মুক্তি তত্ত্ব এবং দর্শন বিষয়ে ক্রুটারমেরারের বিশ্লেষণের মধ্যে যে প্রেম ও স্নগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় সেই অধিকার খুব অল্প লোকেরই বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাস ও সংস্কৃতির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য ক্রুটারমেরার বিশেষ উদ্যোগ ও আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন।

হোরসট বরকলে Dialog mit dem Osten (প্রাচ্যের সঙ্গে সংলাপ) নামক গ্রন্থের লেখক। তিনি নতুন জগতের আগের রূপরেখার উদ্ভবে এক বিশ্বজনীন সংলাপের কল্পনা করেছেন। বাই হোক এই নব নির্ধারিত

যেহে ধর্ম্মের এখন অমর-মূল্যবোধ এবং সত্যের, প্রাচীন রূপ প্রকাশিত, এই মূল্যবোধও সত্য আত্মা অল্প অল্পে তার প্রভাব বিস্তার করে।

“রাধাকৃষ্ণণের মনোভঙ্গী আমাদের কাছে বিশেষভাবে ভারতীয় মনে হতে পারে, কিন্তু তা-এক নতুন অবস্থার প্রাতঃদৃষ্টি আকর্ষণ করে। গঙ্গপেলের বাণীকে ক্রমশঃই স্বীকার করে নিতে হবে। একটা বন্ধ এবং আত্মকেন্দ্রিক পোগানবাদ উদ্বোধিত হয়েছে। আধুনিক যুগের অভিমুখী ক্রমবিকাশ আমাদের কাছে যুগব্যাপী প্রগতিশীল পদ্ধতি বলে মনে হয়েছে, সেই সব অঞ্চলের ক্ষেত্রে যে সব অঞ্চল এতাব্যকাল তাদের নিজস্ব ধর্ম্মত থেকে নির্দেশ এবং ভাবধারা সংগ্রহ করে এসেছে। পারিপার্শ্বিকতার এই পরিবর্তন একযোগে বাকী জগৎ সংসারের সঙ্গে এক ঘনিষ্ঠতার স্রবোগ এনে দিয়েছে যা আগে কোনো কালে জানা ছিলনা, এর সমস্তাবলী একটা জবাব চায় কারণ বর্তমান কালের সমগ্র মানব সমাজের কাছে এ এক গুরুতর প্রশ্ন। এই ভাবে পোগান মানব ও তার ধর্ম্মীয় জরুরী হারিয়েছে। তার ধর্ম্মীয় আত্মসমাহিত অবস্থার সঙ্গে পরিবর্তিত পরিবেশ জনিত পরিস্থিতির মধ্যে একটা বিস্তীর্ণ ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে। একদিকের ফাঁক বর্তমানের ক্ষতিকে আতংকিত করছে, যে বর্তমান জীর্ণ ধর্ম্মীয় বন্ধনগুলিকে নির্বাসিত করে এমন এক সদাশয়তার মধ্যে নিয়ে এসেছে যা ঐতিহাসিক দিক থেকে অর্থহীন। সেইদিকের ফাঁক একটা সামগ্রিক সাংসারিকতার অপেক্ষায় আছে যে সাংসারিকতা তাকে এত বেশীভাবে গ্রাস করেছে যে নব আবিষ্কৃত জাগতিক অস্তিত্ব তার কাছে বিশ্বাসের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই ফাঁকটিকে বন্ধ করার প্রচেষ্টায় পিতৃপুরুষের ধর্ম্মকে রূপান্তরিত হতে হয়েছে।

এর ফলাফল যে কি তা বিশেষভাবে রাধাকৃষ্ণণের অভিজ্ঞতার প্রদর্শিত হয়েছে। তিনি যে কাজে ব্রতী হয়েছেন তা হল নিজের ধর্ম্মতের বলবত্তা বিচার করেছেন বর্তমান জগতের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে। যা অবশ্যসম্ভাবী তা ঘটে : যিনি আধুনিক যাত্রাবের ব্যাণারে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং তার ফলে পৃথিবীর সমস্তা এবং

জীবনের সমস্তায় মুখোমুখি এসে পড়েন, সেই আধুনিক মাছুষকে তাঁর ধর্মীয় গুণ্ডার বাইরে আসতে বাধ্য হতে হবে।

এই সংকটময় আধুনিক যুগের সামনে পেরগানবাদের সংস্কার বাইবেলীয় প্রত্যাশেশের আলোকে পরিপূরিত এবং পূর্ণতা প্রাপ্তির মধ্যে অবস্থিত। শুধু এইভাবে রাধাকৃষ্ণণের নব্য-হিন্দু ব্যাখ্যানের প্রচেষ্টায় প্রতিটি ধারায় যা প্রকাশিত, কারো সম্পর্ক কি সেই বাস্তবতার সঙ্গে সংস্থাপিত হতে পারে যার উৎপত্তির মূলে তার নিজস্ব ধর্মীয় জগতের কোনো অংশ নেই। এ হল পশ্চাত্পসারী গতি যা খৃষ্টিয় ব্যাখ্যায় আরোপ করা হয় তা পূর্বেকার মিশনারী সার্ভিস ও চার্চের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে বিজড়িত। এ রকম যে হতে হবে তা হল এক ঐতিহাসিক ঘটনা—যা এই সব দেশের চার্চ ও মিশনারীকে অতিক্রম করে গেছে। ভিন্ন ধর্মগুলিতে হোলি গোষ্ঠের প্রভাব বিষয়ক প্রশ্ন ওঠানো যেতে পারে, যেমন ঘটেছিল এক্স্যামেনিক্যাল কাউন্সিল অব চার্চেস নয়াদিল্লীর থার্ড প্লিনারী সেশনে—এইসব কণ্ঠ এশিয়াত্ব খৃষ্টধর্মের এই নতুন অভিজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জ্ঞানকর্তা হিসাবে যীশুর উপদেশবাক্য এবং বর্তমান কালের জগতের মধ্যে আছে এক বিচ্ছিন্নকারী উত্তর খৃষ্টান বিষেষের বাধার প্রাচীর। এর আশ্রয়ে ‘জাগরণের আন্দোলন’ ছড়ানো আছে তারা মানব সমাজকে বর্তমান যুগের ছকে এক নয়া ধর্মীয় ভাবধারার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। রাধাকৃষ্ণণের বাণী সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে এই অবস্থার সংবাদ এনে দিয়েছে। যেখানে এই ধারা প্রবেশ করে সেখানেই একটা ‘মনোভংগীর গোষ্ঠী’ রচনা করে, এই চিন্তাধারা বিশ্বাস করে যীশুখৃষ্টের প্রাধাত্তের বাণীর দ্বারা এরা সমর্থিত। এই ‘স্বদূর বাধা’-কে ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব শুধুমাত্র সেই খৃষ্টধর্ম দ্বারা যে খৃষ্টধর্ম বা স্পষ্ট করে সেই মানব সমাজের প্রতি তার উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছে, যে মানব সমাজকে ‘গনপেল’ সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করেছে এবং যদ্বারা এই সংসারে ঈশ্বরের অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী দৈব সহায়তা পাওয়া সম্ভব একথা বলা হয়েছে। চার্চ-মিশন পৌনঃপৌনিকভাবে এক আবশ্যকীয় স্মারক বা স্মরণ করিয়ে দেয়।

যীশুখৃষ্টের সম্প্রদায় শুধুমাত্র তার নিজের প্রয়োজনে অস্তিত্ব বজায়

রাধেনি। Missio Dei-এর মধ্যে অংশ থাকার এর এক ঐতিহাসিক বিশ্বজনীন কর্তব্য আছে। এই দায়িত্বপালন করতে এর প্রয়োজন ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করার ঐতিহাসিক পন্থার চাই নিরন্তর পূর্ণনবীকৃত বাধ্যতা। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণে বিচার করলে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি তাঁর সন্তানকে মর্ত্যধামে পাঠিয়ে মানব সমাজকে দীক্ষিত করার উদ্ভোগ—সেখানে রাধাকৃষ্ণণের কর্তব্যর মনে হয়—যেন উদ্দেশ্য লাভনের জন্য অপর দিকে তাঁরই বিবেক—চার্চের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে—তোমরা আবাব তোমাদের দায়িত্ব পালন করো।”

ইন্দো-জার্মান সহযোগীতার প্রতীক

রাউরকেল্লা ইস্পাত কারখানার কাজ শুরু হল, অদ্বৈত অর্থ-সমাপ্ত ইস্পাত-কারখানার কাজ শুরু হল, আশা করা যাক, খনিজ-সম্পদের জন্য প্রখ্যাত এই অঞ্চল কালক্রমে ভারতবর্ষের “রুয় ডিসট্রিকট” এই গৌরব অর্জন করুক।

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ

(৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ : রাউরকেল্লা)

এই শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই ভারতে ইস্পাত কারখানা ছিল মুখ্যতঃ টাটা প্রভৃতি প্রখ্যাত শিল্পপতিদের প্রচেষ্টায় এগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই কারখানার উৎপাদন শক্তি সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত এক উন্নতিশীল তরুণ-জাতির পক্ষে ক্রমশঃই অনেক কম হচ্ছিল। আর যেহেতু এই দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ সেই কারণে সরকার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও রাষ্ট্র-চালিত নতুন ইস্পাত গঠনে প্রয়াসী, আর সেই কারণেই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত হল ওড়িশা, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের আকর-লৌহ প্রধান অঞ্চলে ইস্পাত-কারখানা প্রতিষ্ঠা।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে সরকারী কর্তৃপক্ষগণ জার্মান কোম্পানীগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলেন। সার্ভে করা এবং স্থান নির্বাচন ইত্যাদি প্রাথমিক কাজগুলি একযোগে এর কিছু পরেই সম্পন্ন হল, যে স্থান নির্বাচিত সেখানে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা হল। বোম্বাই-কলিকাতা রেলপথের রাউরকেল্লা অঞ্চলটি অবশেষে স্থির করলেন। এই অঞ্চলটি কোয়েল ও শঙ্খ নদীর উৎপত্তি স্থান থেকে তেমন দূরে নয়। এই দুই নদী মিলে ব্রাহ্মণী নদী গঠিত হয়েছে। যদিও উচ্চশ্রেণীর আকার মার্কিন আকর-লৌহের এই অঞ্চলে বহুমান পাওয়া গিয়েছিল তথাপি এই অঞ্চল তখনও অহরহ ছিল।

রাউরকেল্লা একটা পরমন্ত নির্বাচন হয়ে দাঁড়াল। একথা সত্য যে অঞ্চলের আবহাওয়া সেইখানে কর্মরত জার্মানদের শক্তি অনেকখানি হ্রাস কিন্তু সাওতাল ও ধররা প্রভৃতি আর্য্য অধিবাসী দেখল তাদের আবাস স্থান প্রত্যহ

মূল থেকে মহলা কারিগরিগত শিল্পের উন্নত যুগে রূপান্তরিত হল। রাউর-কেল্লার প্রথম্যাংশটিতে জার্মান শব্দ “ক্ল” প্রতিধ্বনিত, এবং জার্মান ইঞ্জিনিয়ারগণ, শ্রমিকগণ এবং নগর-পরিকল্পনা বিশারদগণ “ক্ল” উপত্যকা থেকে এসে এই শিল্পাঞ্চলের পরিবেশ গঠন করেছেন যা এতাবৎ ফলমূল আহরণকারী দেশী লোকদের আস্তানা ছিল তা নতুন নগরীতে পরিণত হল।

অনেক বছর পূর্বে, সাহসিক শিল্প পথিকৃত জামশেদজী টাটা জার্মান ইঞ্জিনিয়ার এবং শ্রমিকদের তাঁর ইম্পাতী সাম্রাজ্য গঠনের কালে নিযুক্ত করেছিলেন। সেখানকার কাজ শুরু হয় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। টাটা জাতিতে ছিলেন পারদী। শিল্প গঠনে নেতৃত্ব করার ব্যাপারে তাঁর ছিল মার্কিনী দৃষ্টি আর খুঁটিনাটির ব্যাপারে ছিল জার্মান নজর।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারত সরকার এবং ক্রপ ও ডেমাগ কোম্পানীর বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হল এই আধুনিক ইম্পাত কারখানা নির্মাণের উদ্দেশ্যে। এই নব গঠিত জার্মান সংযোগটির নাম হল “Indiengemeinschaft Krupp-Demag” বা ক্রপ-ডেমাগের ভারতীয় গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী অতঃপর আরো কয়েকটি জার্মান কোম্পানীর সঙ্গে বোগাবোগ স্থাপন করল যারা নানাভাবে রাউরকেল্লা কারখানা নির্মাণের ব্যাপারে সহায়তা করেছেন। ভারতীয়গণ একটি বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী রাঁচী শহরে হিন্দুস্থান ষ্টীল (প্রাইভেট) লিমিটেড এই নামে। এরা উপরোক্ত সংযোগের অঙ্গীদার হিসাবে কাজ করবেন স্থির হল। ক্রমশঃ হিন্দুস্থান ষ্টীল “পাবলিক সেকটরের” সর্বভারতীয় ইম্পাত কারখানায় পরিণত হল। জার্মান ও ইণ্ডিয়ান অঙ্গীদার মধ্যে আদর্শ সহযোগীতার পরিচয় পেয়ে, ভারত সরকার “হিন্দুস্থান ষ্টীলে”র কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করলেন, কারণ ইতিমধ্যে ভিলাই-এ একটি ষ্টীল-মিল স্থাপনের জন্ত সোভিয়েতের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় (২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫) এবং দুর্গাপুরে আরও একটি কারখানার জন্ত গ্রেট ব্রিটেনের ইণ্ডিয়ান ষ্টীল ওয়ার্কস কর্পোরেশন কোম্পানী লিমিটেডের সঙ্গে (৩১শে অক্টোবর, ১৯৫৬) আর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হি হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেড তার নামের অংশ থেকে “প্রাইভেট” কথাটি লুপ্ত করে দিল।

রাউরকেল্লা বেধানে কাজকর্ম বেশ দ্রুত গতিতে চলল সেখানে প্রথম চুলা ১৯৫৯-এর ৩রা ফেব্রুয়ারী থেকে প্রথম জ্বালান হয়। প্রেসিডেন্ট প্রসাদ এই

কারখানার উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। তাঁর সেই ভাষণ (যার থেকে এই পরিচ্ছেদের শিরোনামের উদ্ধৃতিটুকু গৃহীত হয়েছে) জার্মান প্রচেষ্টার প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপন করল এবং সেই সঙ্গে নীতিগত মূল্যবোধের প্রসঙ্গেও জোর দিলেন, সম্ভবতঃ কারিগরি শিল্পমনা শ্রোতাদের মানবিক ও আধ্যাত্মিক দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল :

“এখন যখন রাউরকেল্লার ঢাকা ঘুরতে শুরু করল এবং হিরাবুদ ড্যামের জল চারিদিকে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় এই অঞ্চলের মানুষের পক্ষে সুদিন অচিরাতঃ সমাগত হবে।

আমার জার্মান বন্ধুদের প্রতি আমি একটি বিশেষ কথা বলতে চাই। জার্মান ফেডারেল গভর্নমেন্ট যে তৎপরতায় সহায়তা করতে রাজী হয়েছেন এবং যারা সবাই এই অল্পদায় আবহাওয়ার কঠোর-ভাবে পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সকলের সহযোগীতার মনোভঙ্গী ও কারিগরিগত দক্ষতার ফলেই রাউরকেল্লা ইম্পাত কারখানার উদ্ভব সম্ভব হল।

প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যমুসারে “জ্ঞানদান” বা জ্ঞানদান করা একটা উত্তম কর্ম, যে তা গ্রহণ করে তার পক্ষে নিঃসন্দেহে তা আশীর্বাদ, আর যে দাতা তার পক্ষে অধিকতর মহৎ আশীর্বাদ। আমি আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গে এই মনোভঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করবেন, আর আপনারা যেমন আমাদের অগণের কাছে কারিগরিগত বিজ্ঞা শেখাচ্ছেন আপনারা এই নতুন কারিগরিগত সাফল্যে নিশ্চয়ই সম্ভাব্য লাভ করছেন। আপনারা সকলকে ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়গণ দ্বারা সুদূর জার্মানী থেকে এইখানে এসেছেন আমি তাঁদের সাদর অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।”

জ্ঞানদানের সঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে রাউরকেল্লা আজ ভারতের কারিগরিগত বিপন্ন-বাতায়নে পরিণত। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শিল্প বিষয়ে উন্নত দেশসমূহের ইম্পাত কারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে।

ভারতীয়গণ যে রাউরকেল্লা বিষয়ে পূর্ববোধ করেন তা সহঅবোধ্য, কিন্তু দ্বারা ভারতীয় রাজধানী পরিদর্শনে যান তাঁরা নরাদিল্লীর গেটের বাহিনীমায় মেহরৌলীতে গেলে ভালো করবেন। সেইখানে চন্দ্রবর্মন কর্তৃক আমাদের

পঞ্চম শতাব্দীতে যে স্তম্ভ স্থাপনা করা হয়েছে তা দেখা প্রয়োজন। যরিচাহীন লোহার নির্মিত এই স্তম্ভ এই সত্য প্রমাণ করে যে শিল্পোন্নত দেশগুলি তাদের ইম্পাত কারখানা এমন এক শ্রেণীর জনগণের কাছে এনেছেন যারা স্বাধীনকাল পূর্বেই লৌহ এবং তার গুণাগুণ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন।

আজ ভারতবর্ষ পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় শক্তিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে চলে। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জাপান, ক্যানাডা, এবং ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানী “এইড ইণ্ডিয়া কনসারটিয়ম” স্থাপনের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করেছেন। যে প্রতিষ্ঠান ১৯৬১-র ১লা জুন ওয়াশিংটনে ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পূরণে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। সাধারণতঃ একে “এইড ইণ্ডিয়া ক্লাব” বলে উল্লেখ করা হয়, এই কনসারটিয়মে পরে আরও কয়েকটি যুরোপীয় দেশ যোগদান করেন, আর আরও অনেকে চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যথা : সুইজারল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া। এই ক্লাব প্রতিষ্ঠার মাত্র চারদিন পরে আরও একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় পাকিস্তানের শিল্প প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্য ছিল অবিভক্ত ভারতের দুই উত্তরাধিকারী দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে যে বিযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করা—বহুমুখী অঙ্গীকারী ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বীর মনোভঙ্গী দূর করা। তথাপি ১৯৬৫-র গ্রীষ্মকালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে দুর্ভাগ্যজনক যুদ্ধ শুরু হয় তাতে বিশেষ করে এই সত্যই প্রকাশিত হয় যে একমাত্র অর্থ নৈতিক সাহায্য ভাবাবেগ দমনের সহায়ক নয়।

জার্মান শিল্প প্রচেষ্টা ভারতীয় অঙ্গীকারদের সঙ্গে আরও কয়েকটি চুক্তি করেছেন—তার মধ্যে একটি টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড লোকোমোটিভ কোম্পানী (টেলকো) এবং জার্মানীর ডেমলার-বেনজ কোম্পানী। এরা মার্সেডিজ-বেনজ মোটর লরী ভারতের উৎপাদনের জন্য ১৯৫৪-র ২রা মার্চ তারিখে চুক্তি করেন। উভয় দেশের সরকার এই লেনদেনের ব্যাপারকে সানন্দে সমর্থন জানিয়েছেন এবং আজ আমসেদপুরের টাটা-মার্সেডিজ ওয়ার্কসের তৈরী ডিজেল ট্রাকগুলি ভারতের রাজপথে এক সুপরিচিত দৃশ্য। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের মত পোড়ার দিকেও জে, এম, হানক “ইণ্ডিয়ান-মার্সেডিজ-টাউনে” জার্মান ক্রিয়া-কলাপের ব্যাপারে যে সমাদর তার কথা বলেছেন :

“এই মোটর কারখানায়, পঞ্চাশজন জার্মান আজো ইঞ্জিনিয়ার ও কোরম্যান-হিসাবে কাজ করছেন ; লোকোমোটিভ ওয়ার্কসে এঁদের

সংখ্যা পাঁচ। সংবর্ধিত TELCO, কারখানায় ছুটি কারখানা ইন্দো-জার্মান সহযোগিতার যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করে। এই ব্যবস্থা টাটা-র সঙ্গে এমনই সাফল্য লাভ করেছে তাই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ ভারতীয় অংশের জার্মান বিশেষজ্ঞের কাজের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা আছে। এঁরা যুক্তিসংগতভাবে এবং সংহত ধারায় পরিকল্পনা ও নির্মাণ উভয়বিধ কাজের সুযোগ পেয়েছেন। জামসেদপুরের অফিসের মত, এই কারখানাগুলিও জার্মানীর যে কোনো অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে আধুনিক এবং উত্তম বলা হত।”

৬ই আগস্ট ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে আরও একটি কনট্রাক্ট সই করা হল তার ফলে বারেসেল কুনজের জার্মান প্রতিষ্ঠানের ওপর বানিহালের রেল ও রাজপথের টানেল নির্মাণের ভার দেওয়া হল।

এই ধরনের সংযুক্ত উদ্যোগ আজ প্রায় চার শতেরও বেশী সংখ্যায় পৌছবে। এদের মধ্যে ২৮০টি যুদ্ধের পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছে, এর মধ্যে ৯০টিতে মূলধনের লগ্নী করার ব্যাপার আছে আর বাকীগুলিতে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

১৯৫৩ থেকে বস জিএমবিএচ বাঙ্গালোরে একটি শাখা স্থাপনা করেছেন। এই শহরটি ইতিমধ্যে দক্ষিণ-ভারতে জার্মান শিল্প উদ্যোগের একটি কেন্দ্র পরিণত হয়েছে। আজ থেকে দশ বছর আগে—সংখনডলিঙ্ক কোম্পানী এইখানে ‘স্পীডোমীটার’ প্রস্তুত করছেন; এবং প্রফেসর ট্যাংক বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিমানবাহিনীর জন্য অতিজট (সুপারফাষ্ট) যন্ত্রাদি নির্মাণ করছেন। দি হিন্দুস্থান মেশিন টুলস লিমিটেড, যা জার্মান সাহায্যে স্থাপিত হয়েছে, আজ যুরোপে মাল রপ্তানি করছে। জার্মান “এইজি” মনোরম বাঙ্গালোরে গভর্নমেন্ট ইলেকট্রিক ফ্যাক্টরিতে একটি আসন পেয়েছে। উত্তরাঞ্চলে জব্বলপুর ও কানপুরে এমএএন মেশিন ওয়ার্কসের ইঞ্জিনিয়ারগণ ১৯৫৮ থেকে সক্রিয় আছেন। এদিকে “ওয়েস্ট ফালিসথে মেটাল ইনডাস্ট্রি কেজি ছয়েক অ্যাণ্ড কোং” ১৯৬১ থেকে দিল্লীতে আলোর যন্ত্রপাতি নির্মাণ করছেন। সখভিনফুরটের কুগেল-ফিস্থের জিওর্জ সখাফের অ্যাণ্ড কোম্পানী ১৯৬০ থেকে বোম্বাই শহরে কর্মে লিপ্ত আছেন। সেই বছরই ভিসবাদের-বাইত্রিখের কেমিসথে ভেরকে আলবার্ট এই শহরে একটি ভারতীয় শাখা স্থাপনা করলেন। ট্রয়সডরফের ডিনামিট নোবেল এ জি ১৯৫৭-র দিকে ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করেন;

এবং বি এ এস এক ১৯৬৩ থেকে বোম্বাই শহরে আছেন। হোয়েথট অ্যাণ্ড বেয়ার-লেভারহুসেন অনেক দশক ধরে ভারতের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রেখেছেন; ক্রপ, গুটেহফলুনগস্ট্রে, মানেসমান, ক্লোকনার-হামবোলডট-ডয়েংস এবং ক্রাউস-মাকেই প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানেরও ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে।

এই ধারার প্রতি প্রকৃতি নিয়ে কয়েকটি জার্মান কোম্পানী ঐতিহ্যগত প্রাক-যুদ্ধকালীন সংযোগের সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছেন। ক্রাফেনথালের কে এস বি (ক্লিন, সধানৎসলিন অ্যাণ্ড বেকার) দ্বিশের দশকে ব্যবসায়িক সংযোগ পূর্নবীকরণ করেছেন, তাঁরা ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে পুনর নিকটস্থ শিমপিরিতে একটি পাম্প কারখানা স্থাপন করেছেন। বর্তমান কালের ভারতের সীমেন্স কোম্পানীর বহুবিধ সংযোগ ১৮৬৭-১৮৭০ থেকে শুরু হয়েছে। এই কালে তাঁরা লণ্ডন থেকে কলকাতা পর্যন্ত টেলিগ্রাফ তার বসিয়েছেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে টাটাকে সীমেন্স কোম্পানী জেনারেটর সরবরাহ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, এমন অনেক ইন্দো-জার্মান বাণিজ্যিক সম্পর্কের অনেক দৃষ্টান্ত দেখানো যায়।

আজ বহুসংখ্যক কোম্পানী সক্রিয় আছেন যাদের নামের মধ্যেই ইন্দো-জার্মান অংশীদারী পরিচয় পাওয়া যায়—যথা, সিকু-হোথটয়েক এঁরা কাগুলা শোট নির্মাণ করেছেন, বাজাজ টেম্পো লিমিটেড এঁরা টেমপো ডেলিভারি ভ্যান প্রস্তুত করে থাকেন। ভারত ফ্রিংস ভেরনার (প্রাইভেট) লিমিটেড মেশিন টুল প্রস্তুতকারক, বেয়ার (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, হোয়েথট ডাইস অ্যাণ্ড কেমিক্যাল ও সরাভাই মেরাক লিমিটেড কেমিক্যালস সরবরাহক। অগ্নাত্তদের মধ্যে আছেন টাটা-ডিডিয়ার রিফ্রাকটরিস লিমিটেড এবং গোয়েংসে (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড। ইন্দো-জার্মান অংশীদারী বাণ্যনাজাল ড্যাম থেকে কোয়না ড্যাম পর্যন্ত সার্থক প্রমাণিত হয়েছে। যেমন কাগুলা থেকে বিশাখা-পত্তনমের ডকের ব্যাপারে প্রমাণিত। প্রকৃতপক্ষে, হিমালয় থেকে কেপ কমোরিণ পর্যন্ত এমন কি শিল্প সংশ্লিষ্ট স্থান আছে যার সঙ্গে কোনো না কোনো জার্মান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ নেই।

তবে একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ভারতবর্ষ মুখ্যতঃ কৃষিপ্রধান কাঠামোর দেশ। আর জার্মান সাহায্য, প্রেসিডেন্ট প্রসাদ কর্তৃক উল্লিখিত জ্ঞানদান—ভারতের সেই অংশে পরিচালিত হয়েছে যেখানে গান্ধীর প্রভাব আজো সজীব। জার্মান সরকারের আর্থিক সমর্থন এবং কৃষি ব্যাপারে

জার্মান বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় হিমাচল প্রদেশের মণ্ডীতে একটি আদর্শ খামার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৬৭-তে দক্ষিণ-ভারতে আর একটি দ্বিতীয় মণ্ডী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওয়াশিংটন সখীল এই আদর্শ খামার বিষয়ে সংক্ষেপে ১৯৬৪তে বলেছেন, তখন তিনি অর্থনৈতিক সহযোগী বিষয়ক মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন :

“আমি একটি বিশেষ ধরনের প্রকল্পের সাফল্যের কথা উল্লেখ করব। ভারতের মণ্ডীর কৃষিবিষয়ক উপদেষ্টা প্রকল্প এইখানে ভারত সরকার এবং আমাদের যুক্ত প্রচেষ্টায় একটি কৃষিবিষয়ক জেলাগত নিবিড়করণ কার্যসূচী পরিচালিত হয়। এই কার্যক্রম সমগ্র অঞ্চলের দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি আদর্শ স্বরূপ। আজ পর্যন্ত আমরা ৮.২ মিলিয়ন দয়েস মার্ক (জার্মান মুদ্রা) এর জন্ম চিহ্নিত করে ধরে রেখেছি আর আমরা পনেরজন বিশেষজ্ঞকে পাঁচ বছর বা এরকম কাজের জন্ম ঐ সব জেলাগুলিতে কাজ করতে পাঠাব। প্রাথমিক ফলাফল বিশেষ ভাবে উত্তম। এই প্রকল্প এবং অল্পরূপ অল্প প্রকল্পগুলি আন্তর্জাতিক আকর্ষণ লাভ করেছে; বহু দাতা দেশ কর্তৃক এই সব অঞ্চলগুলি পরিদর্শিত হয়েছে এবং অল্পরূপ প্রকল্পের পক্ষে আদর্শ বলে স্বীকৃত হয়েছে। হয়ত আমার এইখানে যে সব বিশেষজ্ঞগণ ইতিমধ্যেই মণ্ডীতে আছেন বা ধারা অচিরে সেইখানে যাবেন তাঁদের কথা বলা প্রয়োজন। এই দলের প্রধান হিসাবে আমাদের সেইখানে একজন সংহত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপদেষ্টা আছেন পরিচালন ব্যবস্থার জন্ম, তথ্যসরবরাহ ও স্ট্যাটিস্টিকসের জন্ম, শস্ত্র এবং চারার কৃষিকর্মের জন্ম। বীজ উন্নয়নের জন্ম উপদেষ্টা আছেন; মৃত্তিকা বিশ্লেষক হিসাবে একজন কলাকুশলী আছেন, একজন শস্ত্র ও রাষ্ট্রখামার কলাকুশলী, ফল এবং সজী চাষ-বাসের একজন উপদেষ্টা, একজন বাগিচা বিশেষক আর একজন চারা সংরক্ষণকারী কলাকুশলী, পশুপ্রজননের জন্ম উপদেষ্টা, গবাদি পশুর জন্ম ওষুধপত্র এবং কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা, পশুকে খাদ্যদানের জন্ম কলাকুশলী, সেচ এবং ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণের কলাকুশলী এবং কৃষি কর্ম-নির্বাহক উপদেষ্টা আছেন। আমরা কারিগর কামার এবং চক্র পরিচালক প্রভৃতির ব্যবস্থা রেখেছি। আমার মনে হয় এত রকম

ক্রিয়া কলাপের সংযোগ উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যবহারিক প্রয়োগের ব্যাপারে যুক্তি সঙ্গত পদ্ধতি।”

রাউরকেলায় স্থর ধরা হয়, এ এক চমৎকার প্রতীক, সবচেয়ে বড় কথা এ এক স্মারক যে উৎসাহপূর্ণ ক্রিয়া কলাপ এবং কাউকে সাহায্য করার ইচ্ছা কারো শিল্পগত এবং অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ।

যাই হোক, শিল্প ব্যবস্থা নিজের ক্ষেত্রেই আপনাকে সীমাবদ্ধ রাখবেনা—শিল্পার ক্ষেত্রেও তার যোগ থাকা প্রয়োজন। পণ্ডিতগণ যে সাফল্যের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে পারেন কলাকুশলী কারিগরদের সঙ্গে তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন ম্যানিখের জার্মান মুজিয়মের অঙ্কার ফন মিলার। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাংলায় গিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশের মালদহের সন্নিকটস্থ গ্রামসীর মহালক্ষ্মী অয়েল মিলের ব্যাপারে বোরসিগ অ্যাণ্ড ক্রপের কারিগরি সাহায্য গ্রহণ করেন এবং তার সঙ্গে কর্মীপ্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেন। আশ্চর্য নয় যে এই পরীক্ষা অপরের পক্ষে আদর্শের কাজ করেছে। বিনয়কুমার সরকারেরও কৃতিত্বের বৃহত্তম অংশ প্রাপ্য। এই বাঙালী পণ্ডিত জার্মান বিদগ্ধ জীবন বিষয়ে এতই অজ্ঞানাগী ছিলেন যে তিনি Bayerische Industrie und Handelszeitung (৪২ খণ্ড, ডিসেম্বর ১৯৩০) যে চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন আজ চল্লিশ বছর পরেও তার যুক্তিযুক্ততা ভ্রাস পায়নি :

“...জার্মান মেশিন কারখানাগুলির আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, পণ্ডিত এবং ব্যবসার নেতৃস্থানীয়দের এই সত্যের দিকে তাকাতে বলি যে সব শিল্পোন্নত জাতি ভারতীয় যুব সমাজকে কারিগরিগত প্রশিক্ষণে প্রভাবিত করবেন—এতই ঘনিষ্ঠভাবে শিল্পায়ত্ত করণ প্রচেষ্টায় বিজড়িত। তাঁরা পরবর্তী প্রকল্পের ভারতীয় জনগণের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে পরিচালিত করবেন। এই কারণে আমি সুনিশ্চিত যে জার্মানীস্থ কারিগরি বিজ্ঞা ও বিজ্ঞানের মহান নেতৃবৃন্দ ভারতের জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাক্যে এবং কার্যে সহায়তা করবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় কলিকাতায় যে গ্রামশ্রমাল ইনস্টিটিউটের আমি প্রতিনিধি—সেটি জার্মান উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার শাখাস্বরূপ—এতদ্বারা পারম্পরিক উচ্চমানের কর্ম বিনিময় সম্ভব হবে এবং পরে তা বিশ্ব-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা শক্তি হয়ে উঠবে। সঠিকভাবে এবং কার্যকরভাবে এই প্রস্তাব করা যায় মেকানিক্যাল,

ইলেকট্রিক্যাল ও কেমিক্যাল ইনজিনিয়ারিং-এর ব্যাপারে এই ইনষ্টিটিউটের কলিকাতায় প্রতিষ্ঠানে প্রতিবছর একজন ইংরাজী-ভাষী অধ্যাপককে পাঠান হোক। এই সব প্রফেসররা ভারতীয় শিক্ষা-নবীশদের যে শেখাবেন তা নয় বরং এ হবে তাঁদের সমীক্ষা-ভ্রমণ এবং তাঁদের গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হবে। জার্মান অর্থনীতি, কারিগরি বিজ্ঞা এবং সংস্কৃতির নেতৃত্বের পক্ষে সম্ভবপর হবে। ধরা যাক দশ বছরের জন্য জার্মান অর্থনীতির দশজন প্রতিনিধিকে কলিকাতায় একটি টেকনিক্যাল-একনমিক কেন্দ্রে পাঠান। জার্মান একাডেমি কর্তৃক ভারতীয় ক্ষেত্রে যে কাজ শুরু করা হয়েছে তাকে সুদৃঢ় এবং দীর্ঘস্থায়ী করা হোক।”

অংশীদারী-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংযোগের সংক্ষিপ্তসার

“ভারতীয় জনগণের দক্ষিণ এশিয়ার রূপান্তরের ব্যাপারে অথও
বঙ্গের বিভাজন (১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭) সাংস্কৃতিক ও সামাজিক
দিক থেকে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এশিয়ার এই বিশ্বয়কর ব্যাপারের
এক সমান্তরাল সাদৃশ্য যুরোপের রূপান্তর—বরং বলা যায় ইউরো-
আমেরিকান জনগণের ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছে অথও জার্মানীর বিভাজন
ব্যাপারে। (মে, ১৯৪৫)।

বিনয়কুমার সরকার

(Dominion India in World Perspectives)

জার্মানী যুরোপের মধ্যমণি। নব্য-জার্মানী বিশ্বজগতের
অগ্রগতির ব্যাপারে সর্বোত্তম নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রাচ্য ও
পাশ্চাত্যের মধ্যে একটা উচ্চতর বোঝাপড়ার ব্যবস্থা করবে। অপর
দিকে, ভারতবর্ষ এশিয়ার মধ্যমণি। অতীতে মানব সমাজের অগ্র-
গতিতে ভারতের অবদান কিছু কম নয়—এবং সন্দেহ নেই যে
স্বাধীন ভারত বিশ্বজগতে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে। এইভাবে
জার্মান জন সমাজ ও ভারতীয়দের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক
ও রাজনৈতিক বোঝাপড়া হবে এবং ভারতবর্ষ সেই মহান লক্ষ্য
অর্থাৎ বিশ্বজাগতিক শান্তির ব্যাপারে বিশেষ মূল্যবান অবদান
 রাখবে।

তারকনাথ দাস

(Indien in der Weltpolitik)

প্রথম উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে বিনয়কুমার সরকারের বঙ্গুগণ কর্তৃক সংগৃহীত
লেখকের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অজস্র প্রবন্ধাবলীর নির্বাচিত সংকলন
গ্রন্থ থেকে। এই উদ্ধৃতিটিতে অথও বঙ্গদেশের ভাগাভাগির কথা উল্লেখ করা

হয়েছে। নিজের দেশের অবস্থা বর্ণনা সূত্রে বহুমুখী ঐতিহাসিক প্রতিভা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিনয়কুমার সরকারের মনে বেদনাদায়ক ভাবে বিভাজিত জার্মানীর কথা জেগেছে। জার্মানীর প্রতি তাঁর অহুসারের এ এক প্রতীক। অদৃষ্টের কাছে পরাজিত জার্মানী যেমন রাজনৈতিক “পশ্চিম” ও রাজনৈতিক “পূর্ব” বিশ্ব রক্তমঞ্চে দাঁড়িয়ে বিরোধীর হাতে তুলে দিয়েছে ঠিক সেই ভাবেই বাংলাদেশ আঘাত পেয়েছে—ভারতের কাছে সে আত্মশ্রমর্পণ করেছে। বিনয়কুমার সরকার জার্মানীর বিভাজন অহরূপ বেদনায় অহুভব করেছেন যেমনটি ঘটেছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ তাঁর কাছে ভারতের প্রতীক, যেমন জার্মানী যুরোপের প্রতীক।

জার্মানীর মত, ভারত এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র উপমহাদেশকে বিভাজনের বেদনা ভোগ করতে হয়েছে। আর সেই সঙ্গে এসেছে শরণাগতের স্রোত। ভারতের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক-ধর্মীয় বিরোধের ফলে এই অঞ্চল বিভক্ত হয়েছে—এবং খুঁটি-নাটির দিক থেকে যদিও ভারতের অবস্থা জার্মানীর থেকে পৃথক—তার মধ্যে আছে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটা সর্বোপরি সমান্তরাল ঐক্য অভ্রাস্তভাবে বর্তমান। অতীতের দিকে তাকালে যখন উত্তর—রিকর্মেসন জার্মানী বিরোধে জর্জর হয়ে পড়েছিল শোচনীয় ত্রিশ-বছরের যুদ্ধে—তখনও এই একই অবস্থা ধর্মীয় সংঘর্ষ থেকে রাজনৈতিক শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছিল।

শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে উভয় দেশের রাজনীতি ও জনজীবন মূখ্যতঃ সাংস্কৃতিক। জার্মানীর জনগণ আর ভারতের জনগণ চিরদিন চিন্তা-নাযক ও দার্শনিকদের প্রতি প্রশস্তি জ্ঞাপন করেছেন, তাঁদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করেছেন এবং তাকে পবিত্র সম্পদ মনে করেছেন। ভারতীয়গণ তাদের ভূমির পবিত্রতা বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং সেই দেশের সর্বোচ্চ পবিত্র অঞ্চল হিমালয়কে বলতেন দেবভূমি, পুণ্যভূমি। অতীতের জার্মানগণ তাদের সাম্রাজ্যকে একটি জাতীয় রাজ্য হিসাবে নয় বরং তাকে খৃষ্টধর্মের পবিত্র আশ্রয় মনে করেছেন—তাঁরা বলতেন Heiliges Römisches Reich—বা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য।

জার্মান বা ভারতীয়দের কারো কাছেই এই পরিকল্পনায় জাতীয়তাবাদ প্রবেশ করেনি। একালে অতি জাতীয়তার মনোভঙ্গী অনেককাল পূর্বে জার্মান ও ভারতীয়দের বিদগ্ধ রাজনৈতিক পণ্ডিতগণ চিন্তা করেছেন। ভারতীয়

সংস্কৃতি চালিত শাস্তি-ভাবনা এবং তৎসহ একটি শাস্তির ক্ষেত্র। যে শাস্তি দৈবের শাস্তি—দৈবের সন্ধি—*Treuga Dei*—এই নীতি জার্মানীর মনোভঙ্গীকে মধ্য যুগ থেকে প্রভাবিত করেছে। কানটের অনন্ত শাস্তির সন্ধানের সূত্রে তাকে নবকলেবর দান হয়েছে এবং তাঁর দার্শনিক উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক সেই শাস্তির ভাবাদর্শের মনোভঙ্গীতেই অল্পমত হয়েছে। বিংশ-শতাব্দীর রাষ্ট্র চিন্তায় এই সেই ভূমি যা বিশ্বজনীনত্বের ভাবধারাকে লালন করেছে, বুডেনহোড-কালেরগী-র *PanEuropa* একদিকে অপরদিকে চিত্তরঞ্জন দাশের *Panasia*।

জার্মান ভারত উভয় দেশেরই জাতীয়তাবাদ বিষয়ে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা ঘটেছে এবং আধুনিক রাজনৈতিক বোঝাপড়ার পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে। ফলে, তারা শিল্পোন্নতভাবে নির্দিষ্ট ভবিষ্যতে এক নয়া দিগন্তের জ্ঞান প্রয়োগ করেছেন। ভারতীয়গণ ক্ষুদ্র সূচনাকে বিরাটভাবে বিস্তারিত করেছেন, অপরদিকে জার্মানগণ এক যুদ্ধ জর্জর বিশ্ববৃত্ত দেশের শিল্পের পূর্ণগঠন করেছেন। কলাকৌশল, শিল্প-ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উভয় দেশই এক নতুন পদক্ষেপ শুরু করেছেন—একটি দেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসনের তাঁবে ছিল আর অল্প একটি দেশ যা মাত্র কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বছর মাত্র সাময়িক প্রাধিক্ত লাভ করেছিল।

পেশায় প্রাচ্যতত্ত্ববিদ গোটলিয়ের ভিলহেলম লীটনার (১৮৪০-১৮৯৯) কর্তৃক রচিত একটি কাহিনীতে ভারত যে জার্মানীর কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দেশ ছিল তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই লেখক আরব ও ত্রিভুজীয় পঠন-পাঠনে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। চিন্তাশীল ঊনবিংশ শতাব্দীর এই সন্তান ইংলণ্ড হয়ে ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন—সেইখানে তিনি লাহোরের গভর্নমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেইখানে তিনি আজ্জমান-ই-পানজাব নামক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনা করেন। এর ওপর তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা এবং *Indian Public Opinion* নামক সাময়িক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, এই জার্মান প্রফেসর সমগ্র ভারতীয় ছাত্রসমাজের একটি প্রজন্মকে অহুপ্রাণিত করেন। তিনি ভারতের রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দাবীর একজন প্রবক্তা। তাঁর কালের উদারনীতিক দর্শনের নীতির সঙ্গে তাল রেখে তিনি ভারতকে যুরোপীয় এশিয় এক সাম্রাজ্যের মধ্যমণি মনে করতেন এবং ‘কাইসার-ই-হিন্দ’ কথাটি তিনিই সৃষ্টি

করেন। এই কথাটির মধ্যে ইরানীয় ঐতিহ্য এবং জার্মান লাতিন সম্রাটের উপাধি সংমিশ্রিত। ডিঙ্করেলীর এই উপাধিটি এত পছন্দ হয়েছিল যে তিনি রানী ডিকটোরিয়ার কাছে সেই প্রস্তাব রাখলেন। রানীও সেইখানেই তা গ্রহণ করলেন প্রকৃতপক্ষে এমনই দ্রুততালে ব্যাপারটি ঘটল যে প্রিন্স অব ওয়েলস যিনি সেই সময় ভারতে অবস্থান করছিলেন তিনি একেবারে অবাধ হয়ে গেলেন। এই উপাধিটি পারসিক ধারার ব্যবহৃত। এর প্রতীকশব্দ বিষয়ে অনেকে চিন্তা করতে পারেন এবং পারসিক থেকে গ্রীক, রোমান থেকে জার্মান ও এ্যাংলো-স্লাবসন প্রভৃতির Translatio Imperi-সম্ভান করতেন। এই চক্র ভারতে এসে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

এইবার আমাদের সাম্প্রতিক অতীত ও বর্তমান কালের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রসঙ্গে কিছু আলোচনার অঙ্গুমতি দান করুন। বার্গহার্ড হারমস প্রখ্যাত জার্মান অর্থনীতিবিদ (১৮৭৬-১৯৩৯) উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ কালের পূর্ব পর্যন্ত একটা বিশ্ব অর্থনীতির অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। কিন্তু অনেক আগেই মহান শক্তিবর্গ মশলা ইত্যাদির অবাধ বাণিজ্যের জঘন্য লড়াই করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল যে কালোমরিচ, আদা ইত্যাদি যাতে মালাবার উপকূল থেকে আনা যায় তার সঙ্গে এলাচি বীজ, মধ্যযুগে এই বস্তুটির মূল্য ছিল অনেক বেশী। সিংহল থেকে তাঁরা আনতেন দারুচিনি, ইন্দোনেশিয়া থেকে সুপারি এবং লবঙ্গ কারণ মধ্যযুগীয় খানার ব্যবস্থা ছিল মশলাদার। ইতিমধ্যে সুইস চারণ ষ্টাইনমার মশলাযুক্ত খাণ্ডবস্তুর বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করে বলেছিলেন যে মশলা যুগ গরম খাণ্ড আহার করার ফলে তাঁর মস্তিষ্ক পাত্র জ্বালো মমে হচ্ছে। আলেকজান্ডার সুপান এই মশলা বাণিজ্যের গুরুত্ব বিষয়ে একটি বর্ণনা দিয়েছেন

“ভূষণ সৃষ্টি করার জঘন্য খাণ্ডপত্র ‘মশলা’ দিয়ে বিক্রয় করাই যথেষ্ট হত না এইসব খাণ্ড না রেখে কাঁচা খাওয়া হত এবং তাঁরাই খেতেন। শুধু এইটুকু যদি স্বপ্নরূপে হয় তাহলেই বোঝা যাবে বিগত শতাব্দীগুলিতে মশলা বাণিজ্যের কি ভূমিকা ছিল। রোপের সঙ্গে স্বর্ণ এবং দুস্ত্রাণ্য ‘ফার’ তখনকার কালে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতির পরিচয় জ্ঞাপক ছিল এবং মানবসমাজকে এই ভাবেই তা চালিত করেছে।”

মশলা-বাণিজ্য এবং মিশনারী প্রচেষ্টা নিরন্তর ইরোপোপীয় এশিয় সম্পর্ক নির্ধারণ করেছে, তার ওপর অবশ্য লুসিটেনিয় ছাপ ছিল। জার্মানরা ভারত

থেকে ঋণদী মশলাপাতি আমদানি করতেন প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত। এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যায় 'নীল' কে, কারণ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে একা জার্মানী প্রায় ১,০০০ টন প্রাকৃতিক নীল আমদানি করত। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এই আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। শতাব্দীর শেষের দিকে এই দেশ ২৫৬ টন কৃত্রিম নীল রপ্তানী শুরু করেছে।

অনেক বছর ধরে ক্যালিকো (মালাবার উপকূলের কালিকট নামক শহরের নামানুসারে) - যুরোপ ভারতের মুখ্য রপ্তানি দ্রব্য ছিল। আরেক প্রকার তুলার আমদানির নাম ছিল 'চিনৎস' (হিন্দি শব্দ ছিট থেকে)। বেশী দিন নয় ভারতের ছাপা স্ত্রীবস্ত্র পাশ্চাত্য জগতে পুরোপুরি অম্লকরণ করা হয়েছে। সংরক্ষক গুকের জন্তই অধিকাংশ যুরোপীয় দেশ সমূহকে এর থেকে দূরে রাখা গেছে।

মশলা এবং স্ত্রীবস্ত্রের প্রথম যুগের ভারতীয় বাণিজ্য বৃহৎ আকারের বাণিজ্য বা আধুনিক বাণিজ্যের গণ-উৎপাদনের আওতায় পড়েনি। সুয়েজ ক্যানাল উন্মুক্ত হওয়ার পর এশীয় বাণিজ্য এই সুযোগ গ্রহণ করেছে।

সাম্প্রতিক কালের সামরিক ও রাজনৈতিক কলহের ক্ষেত্রে "সুয়েজ ক্যানাল" এশিয় বাণিজ্য ও পরবর্তীকালের বাগদাদ রেল প্রকল্পের জন্ত, বাণিজ্যিক বিমানবহর বা ইয়োরোপীয়-এশিয় টেলিগ্রাফ সংযোগ যা জার্মান বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান "সিমেন্স" কর্তৃক ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপনা করা হয়, তার জন্ত সমান গুরুত্বের দাবী রাখে।

ইজিপ্ট বা মিশর এবং সাধারণভাবে কারিগরি শিল্পের কালে সুয়েজ অঞ্চল সর্বদাই ভারতের সঙ্গে এক সংযোগ পথ। সেই কারণে মনে হয় এই ক্ষেত্রে একবার পশ্চাত প্রক্ষেপ প্রয়োজন :

সেই ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে, জার্মান দার্শনিক লাইবনিৎস (১৬৪৬-১৭১৬) যুরোপীয় ও এশিয় শক্তিদের অবস্থা বিষয়ে একটি সমীক্ষা করেন। তিনি যুরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোনো এক প্রকার শ্রম বিভাজন পছন্দ করতেন তাই তিনি ক্রান্তের রাজার (১৬৭২) সঙ্গে যোগাযোগ করলেন মিশরীয় অঞ্চল ক্রয় করার প্রস্তাব নিয়ে। "De expeditione Aegyptiaca...Juste dissertatio—" তাঁর পাণ্ডুলিপির সংক্ষেপিত অংশ তার বন্ধু মিনিষ্টার অব দি ইলেকটোরেট অব মейনজ, বইনেবুর্গের কাছে পাঠান হল। কিন্তু এই সংক্ষিপ্তসার হাতে পাওয়ার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হল। এই সংক্ষেপিত অংশের Consilium

Aegytiacum নামে পরিচিত। লাইবনিংস চেয়েছিলেন ক্রাজকে ভূমধ্য-সাগরে এবং ভারত মহাসাগরে যুরোপের মহান নৌ-শক্তিতে পরিণত করা এই প্রস্তাবের বশে মিশরকে অধিকার করে। এর প্রশস্ততর ভাবগত অর্থ হল এই অঞ্চলে ফরাসী রাজত্বের জাতীয়তাবাদী মনোভঙ্গীর সম্ভাবহার করা আর অন্তরিকে যুরোপকে একটি বিশ্বজনীন রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্ত সমর্থন লাভ। সেকালের সম্ভান লাইবনিংস যুরোপের প্রাধান্য বিষয়ে স্থানিত ছিলেন— অবশ্য অনেক দিক থেকে তাঁর চিন্তাধারা ছিল সর্বজনীন। এই দার্শনিকের স্বপ্ন সারা যুরোপে এক ধরনের একাডেমি স্থাপনা আর এইসব বুদ্ধিজীবী ঘাঁটিগুলিকে এশিয়ায় অল্পরূপ প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করা, বিশেষ করে ভারত ও চীম দেশের সঙ্গে। তথাপি লাইবনিংসের এই প্রকল্প একেবারে বিশ্বতির গর্ভে বিলীন হয় যতদিন না নেপোলিয়ন তার পূর্ণ বিচার করেন।

জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থার যুগে ভারতবর্ষে জার্মানীর বাণিজ্যিক অংশ তুচ্ছ হয়ে পড়ে। একথা সত্য, যে বহু জার্মান অনেক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (অনেক ক্ষেত্রে বেশ উচ্চ পদ)। এই সব বিদেশী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে কিন্তু সেই সব জায়গায় তাঁরা মাত্র অল্প জাতিসমূহের এক চেটিয়া কারবারী প্রচেষ্টার যন্ত্র মাত্র ছিলেন।

মাত্র ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে জার্মান মালিকানার জাহাজ ভারতে যাত্রা করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার পতাকা ছিল কালো-সাদা ফ্রিসিয়ান পতাকা। পূর্বেকার প্রচেষ্টা ছিল অস্টেনড থেকে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যথাক্রমে এমডেন ও ত্রিয়েস্তে অল্পরূপ ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টা তেমন সাফল্য লাভ করেনি।

সেই সময় ত্রিটিশের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যাত্রা জাতিদের জাহাজগুলি সামান্য সুবিধা দিতেন যদিও ১৭২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাকে সরকারী মর্যাদা দান করা হয়নি।

হানসিয়াটিক নগরগুলি তাদের ঐতিহ্যগত বালটিক ও নর্থ-সী অন্তর্গত দেশ-সমূহে বাণিজ্যিক পথগুলির বিস্তারের জন্ত দীর্ঘকাল কোনো চেষ্টা করেনি একথা লক্ষ্যণীয়। ১৭৮৭-র পূর্বে হামবুর্গ-ভিত্তিক জাহাজ ভারত মহাসাগর থেকে স্বদেশে ফিরে আসেনি— তাদের পতাকা ছিল দ্বিতীয় ইম্পিরিয়াল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিমধ্যে যার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। বাই হোক, অল্প বন্দর-ভেড়ের জন্ত হামবুর্গ অনেক ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজের চূড়ান্ত যাত্রাস্থল হয়ে উঠেছিল। ১৭২১ থেকে ১৭২২ বর্ষিবাণিজ্যের ব্যাপারে এক চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠে এই

শক্তিশালী বাণিজ্য কেন্দ্র। বিশেষ করে দুই প্রতিষ্ঠান ভারতীয় বাণিজ্যে সক্রিয় ছিল এই আট বছরের মধ্যে। আর একত্রিশটি নৌ-জাহাজ এশিয়া থেকে ফিরতি পথে হামবুর্গ বন্দরের ডকে ছিল। এদের নাম যোহান বেরেনবার্গ অ্যাণ্ড গন্সলার ও প্যারিস অ্যাণ্ড কোং।

তথাপি এই তেজী বাজার স্বল্পকালস্থায়ী হল। হানসিয়াটিক নগর সমূহের বাণিজ্য নেপোলিয়ানের উচ্চাশার প্রতিরোধে ইংলণ্ড ও কন্টিনেন্টাল দেশ সমূহের প্রচেষ্টায় ভীষণভাবে ব্যাহত হল; ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের পর যুরোপ থেকে জবাবদিহি বহির্ভূত করার জন্য নেপোলিয়ানের উত্তোগের ফলে যে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হল তার ফলে হানসিয়াটিক বাণিজ্য একেবারে নিশ্চল হয়ে পড়ল। যদিও ভারতের সঙ্গে জার্মান বাণিজ্যিক সম্পর্ক কিছু পরিমাণে উন্নত হল ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের পর, তথাপি দীর্ঘকাল তা বেশ নরম রইল। প্রকৃতপক্ষে ১৮২৬ থেকে ১৮৩৫-এর মধ্যে মাত্র দুটি জাহাজ হামবুর্গে তালিকাভুক্ত হয়।

হামবুর্গের যে সব ব্যবসায়ী অবস্থা পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনের নাম গ্লোয়ার। তিনি বার বার বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য প্রস্তাব রচনা করেছেন মাদ্রাজের সন্নিকটস্থ তৎকালীন ড্যানিস-জানকুয়েবরের সঙ্গে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে (Darstellung des englischostindischen Kompagnie-und Privathandels—ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও বেসরকারি বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাণিজ্য উপস্থাপন) এবং ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে (Ideen über die Eröffnung eines Freihafens in der danisch-ostindischen Niederlassung—ড্যানিস ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসটাব্লিশমেন্টে একটি উন্মুক্ত বন্দর (ফ্রি-পোর্ট উদ্বোধনের পরিকল্পনা) তিনি হামবুর্গের সিনেটর সি, এম, লথরোডের ও জি, সি, লোরেনজ মেয়ার এই দুজনের কাছে পাঠালেন। কিন্তু তার এই চিন্তাধারা বধিরের কাছে পৌঁছাল।

অল্পদিকে প্রাশিয়ায় ভারতীয় বাণিজ্য ব্যবস্থার একটা নতুন আগ্রহ সৃষ্টি হল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে 'মেনটর' নামক বাণিজ্যিক জাহাজকে Preussische See Handlungs Gesellschaft নামক প্রতিষ্ঠান বিশ্ব পরিক্রমার জন্য সমুদ্র যাত্রায় পাঠানো হল। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৮২০ খৃষ্টাব্দ থেকে একটি স্বতন্ত্র ব্যাঙ্ক ও মার্চান্ট হাউস হিসাবে সক্রিয় ছিল। Prinzessin Louise নামক আরেকটি জাহাজ ১৮২৫ থেকে ১৮২৯ এর মধ্যে যাত্রা করেছিল, উভয় জাহাজই ভারতীয় বন্দরগুলিতে নোঙর করেছিল। ফন রোদার এই কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট তিনি

জে, সি, এইচ, ডব্লু অসওয়ালড নামক একজনকে এই সমুদ্র যাত্রার কালে দায়িত্বভার দিলেন। ১৮৩১-এ হামবুর্গে অবস্থান করে ডিলহেলম অসওয়ালড ইংরেজীভাষাপন্ন হয়ে আত্ম পরিচয় দিতে লাগলেন উইলিয়াম অসওয়ালড এই নামে। ফন রোদার যে সব সমুদ্রযাত্রা তাঁর প্রেরণায় ঘটেছিল তার জন্য বেশী কৃতিত্ব দাবী করলেন। তিনি বলতে লাগলেন জার্মান পতাকাবাহী-জাহাজ হিসাবে এই সর্বপ্রথম বিশ্ব পরিক্রমা। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ইমপিরিয়াল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যিক জাহাজ “কোবেনৎসেলকে অসুরূপ সমুদ্র যাত্রায় পাঠালেন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম জার্মান বাণিজ্যিক প্রতিনিধিত্ব স্থাপিত হল। হেসের এ, এচ, হুসখকে বোম্বাই শহরে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। সেখানে তিনি একযোগে হানসিয়াটিক অ্যাণ্ড ফ্রি সিটি অব হামবুর্গের কনসাল হিসাবেও কাজ করলেন। দ্বিতীয় হামবুর্গ কনসুলেট সেই বছরই কলিকাতায় উদ্বোধন করা হল—সেখানকার জার্মান প্রতিনিধিদের নেতৃত্বভার ছিল টি, এচ, ভ্যাটেনবাখের ওপর।

আশ্চর্যের বিষয়, জার্মান রাজত্ববর্গের হানোভার বংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল গ্রেট ব্রিটেনের কিন্তু তাঁরা ভারতের সঙ্গে কনস্যলার সম্পর্ক স্থাপন করলেন অনেক পরে। প্রথম হানোভারীয় কনস্যলেট ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম উদ্বোধন করা হল, আরাকানে (বর্মার) অঞ্চলের আকিষাবে। দ্বিতীয়টি খোলা হল ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে কলিকাতায় এবং তৃতীয় ও সর্বশেষটি খোলা হল ১৮৬১তে করাচী শহরে। ব্রেমেনের হানসিয়াটিক পোর্ট-এর কলিকাতায় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দেও একটি কনস্যলেট ছিল—১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে অপর একটি খোলা হল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের পর বোম্বাই শহরের ব্রেমেন কনসাল হামবুর্গ, ওলডেনবার্গ ও অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যেরও প্রতিনিধিত্ব করলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে স্রাকসনীর প্রথম কনসাল বোম্বাই শহরে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল ওটো ম্যুলার। তিনি সেই একটি সময়ে “Directeur du Comptior d’Escompte de Paris et Charge par interim du Vice-consulat de France” হিসাবেও কাজ করেছেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দেই প্রাসিয়ার রাষ্ট্র কনস্যলেট স্থাপনের কথা চিন্তা করেছেন—কিন্তু প্রথম দুটি কনস্যলেট বোম্বাই ও কলিকাতায় মাত্র ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে খোলা

হল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে নয়া জার্মান রাইখের প্রতিনিধি হলেন ইম্পিরিয়াল জার্মান কনস্যুলেটস; কিছুকাল পরে এই সংখ্যা তিনটিতে সীমিত করা হল— কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর (ঘটনার অল্পমানে) কলিকাতায় একটি জার্মান কনস্যুলেট জেনারেলের অফিস ১৯২২-এর জানুয়ারী মাসে খোলা হল, ১৯২৮-এ অপর একটি বোম্বাই শহরে এবং ১৯৩৬-এ তৃতীয়টি মাদ্রাজে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রথম জার্মান কনস্যুলেট জেনারেল ১২ই মে ১৯৫১ তারিখে বোম্বাই শহরে প্রতিষ্ঠা করা হল। কলিকাতা (২০-৬-৫৪ কনস্যুলেট পরে ২৪-৯-৫৪ তারিখে কনস্যুলেট জেনারেল রূপান্তরিত) এবং মাদ্রাজে (১৫-১১-৫৪—কনস্যুলেট হিসাবে ৩০-১১-৬৪ তারিখে কনস্যুলেট জেনারেল রূপান্তরিত) ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল নয়াদিল্লীতে জার্মান এমবাসী খোলা হয়।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে যখন বিদেশী বাণিজ্যিক জাতিসমূহ ব্রিটিশের সঙ্গে সম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল তখন ভারতের সঙ্গে জার্মান বাণিজ্য সামান্য প্রেরণা লাভ করল। পরবর্তী বৎসরে, ভারত থেকে দুটি জাহাজ হামবুর্গে এসে নোঙর করল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই সংখ্যা বেড়ে গেল ১৪টিতে এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তা ২৮শে পৌছাল। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়ান অফল থেকে আমদানির পরিমাণ ১৮৪৮-এ ৩০০,৯২০ থেকে বেড়ে ১২৬ মিলিয়নে পৌছালো, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এবং ৬'৩৯ মিলিয়নে পৌছাল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সে বছরটি একটি চিহ্নিত বৎসর কারণ এই বছরের চেয়ে বেশ কয়েক বছর অবস্থার অধিকতর উন্নতি করা যায়নি। অপ্রত্যাশিতভাবে নয়, হামবুর্গের জাহাজগুলাদের একটি কারখানা ভ্যাথসমুখ অ্যাণ্ড কোরগমান ভারতাবিধি একটি নিয়মিত বাণিজ্যিক পথ ১৮৬০-র গোড়ায় খুললেন—উত্তর যুরোপে হামবুর্গ সর্বশ্রেষ্ঠ গুদাম ও মালগুঠানোর কেন্দ্রে পরিণত করা হল ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাল চালানার জন্ত। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে হানসিআটিক সিটি সিংহলের পয়েন্ট গ্যালে একটি কনস্যুলেট খুললেন। সেই কনস্যুলেট দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশেরও কর্মভার গ্রহণ করল।

কিন্তু এশিয়া বাণিজ্যের স্বযোগ যে হামবুর্গ গ্রহণ করল তা নয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর সিটি অব ব্রি মেন Anna und Elise নামক একটি জাহাজকে প্রথম ইস্ট-এশিয় বাণিজ্য যাত্রায় পাঠালেন স্ট্রাকসোনিয়ান ও ওয়েস্ট ফ্যালিয়ান খাতব জব্বাদি এবং বজ্রাদির জন্ত নতুন বাজারের সন্ধান।

“Liepziger Zeitung” নামক সংবাদপত্রের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৫ তারিখে একটি সংবাদ প্রকাশিত হল—“ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও চায়নার সঙ্গে বাণিজ্য” প্রসঙ্গে। এই রিপোর্টে বলা হল “আগ্না এবং এলসি” জাহাজের যাত্রার ফলে জার্মান মালপত্রের বাজার সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি পাওয়া গেছে। এখন শোনা যাচ্ছে কলিকাতা ও বোম্বাই শহরের বাজারের অবস্থাও নিরীক্ষা করা হবে। এই প্রস্তাব অচিরেই কার্যকরী করা হল।

প্রায় ঠিক সেই সময়েই ত্রিয়েশু ষ্টক মার্কেট কমিশন ইষ্ট-এশিয়ায় একজন বাণিজ্যিক বিশেষজ্ঞ পাঠালেন। এই দূত, পি, এরিখসেন ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী ম্যাকাও থেকে স্বদেশে একটি রিপোর্ট পাঠালেন। তিনি সুশাসিত করলেন ত্রিয়েশু থেকে আলেকজান্দ্রিয়া (তখন অষ্ট্রিয়ান) একটা সিপিং লাইন বা জাহাজী পথ খোলা হোক—সেইভাবে একটা স্থল এবং সামুদ্রিক সংযোগ অষ্ট্রিয়ান বাণিজ্যিক ব্যবসায়গুলির জন্য ভারতও ইষ্ট-এশিয়ায় একটা বাণিজ্যিক পথ খুলে দেবে। কিন্তু ইতিমধ্যে সুয়েজ ক্যানাল নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হল এবং এশিয়ায় বাণিজ্যিক ব্যাপারে একটা উচ্চ স্তাব দেখা গেল। বিশেষ করে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ভারত বিষয়ে জার্মান বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি একটা বর্ধিত আগ্রহ দেখাতে লাগলেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে একটা আইন দ্বারা সকল রকম শুল্ক ব্যবস্থা লোপ করে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাম্রাজ্যে অবাধ বাণিজ্য চালু করা হল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সর্বপ্রথম একটা জার্মান ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হল। এই ব্যাঙ্কের নাম জার্মান এশিয়াটিক ব্যাঙ্ক। বার্লিনে ও সাংহাইতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মুখ্যতঃ জার্মান-চাইনিজ ব্যবসায়িক মূলধনের সুবিধার জন্য এই ব্যাঙ্ক খোলা হয়। এই সময় হায়দ্রাবাদের নিজামের মন্ত্রী সাহাবুদ্দিন জার্মান বিসমার্ক রাইখের আদর্শে একটা ভারতীয় ফেডারেশন গঠনের জন্য উদ্যোগী হলেন। তিনি নিজেই ইতালীয়ান পণ্ডিত এনজেলো ডি গুবারণাতিসিকে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে ছিলেন (“Viaggio nell’ India Centraee, Firenze 1886”)।

জার্মান জাহাজ মালিকগণও ভারতবর্ষ আবিষ্কার করলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হানসা লাইন ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে নিয়মিত ইষ্ট-এশিয়া সার্ভিস খুললেন।

বেশ কিছু সংখ্যক জার্মানও ভারতের স্বার্থে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করলেন। যেমন প্রথম ইনসপেক্টর জেনারেল অব ফরেস্টস প্রফেসর (পরে স্যার) ডিয়েট্রিখ ব্রানডিস এবং তার উত্তরাধিকারী সুখলিখ ও রিবেনট্রপ। জেনারেল

শ্রীর উইলিয়াম লকহার্ট ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ জানালেন কাথেন ক্রেডনার-কে, তিনি প্রেসিয়ান ফুট রেজিমেন্টের কর্মী ছিলেন। তাঁকে বলা হল ওরকাজাই ও আফ্রিদিদের বিরুদ্ধে অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে, এর মধ্যে একটা বোঝাপড়া এবং সন্ধতির পরিচয় পাওয়া গেল, কিন্তু অপর দিকে মাটির তলায় অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক হিংসা আন্তর্জাতিক সুসম্পর্কের ব্যাপারে ঘুন ধরিয়ে দিচ্ছিল।

সেই সব কালে যখনও পর্যন্ত হাজার হাজার যাত্রী ভারতের উপকূলে ভীড় জমান নি তখন কিছু সংখ্যক যাত্রী বেশ সাড়া জাগিয়ে তুললেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় লেখক ওটো এহলার্স ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বেশ বিলম্বিত অবস্থানের উদ্দেশ্যে উত্তর ভারতে এলেন এবং ব্রিটিশকর্তৃপক্ষ তাঁকে মহাসমারোহে ও সৌজন্তের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। ভাইসরয় লর্ড ল্যানসডাউন তাঁকে সিমলায় আমন্ত্রণ করলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ইন্দো-চীন ভ্রমণ বিষয়ক একটি রিপোর্ট এহলার্স লর্ড ল্যানসডাউনকে পাঠালেন, সেই রিপোর্ট বড়লাটের প্রশাসন কর্তৃক পূর্ণমুদ্রিত হল।

১২০১-এর অক্টোবর মাসে লর্ড হানডেন জার্মান বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বীতার ব্যাপারে ক্রম বর্ধমান ব্রিটিশ উদ্বেগের কথা উল্লেখ করলেন। বাগদাদ রেলওয়ে প্রকল্পের ব্যাপার ব্রিটিশ এবং জার্মানদের ভিতরকার রাজনৈতিক সংঘাতকে প্রকাশ্যে এনে দিল কিন্তু উভয় দেশের মনের পশ্চাদপটে ছিল ভারতবর্ষ। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ থেকে নেপোলিয়ান যখন ভারতের বিরুদ্ধে একটা বিরাট অভিযান করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অতি সত্ত্বর বাগদাদে একজন রেসিডেন্ট পাঠালেন। মেসোপটোমিয়ায় কোনোরকম রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক ব্যাপারের কোনোরকম ইঙ্গিত পেলেই ব্রিটিশদের অন্তরে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হত (মেসোপটোমিয়া কিন্তু তখনও ওটোম্যান সাম্রাজ্যের একটা অংশ)। বাগদাদ রেলওয়ে লাইন নির্মাণের ব্যাপারে যে সুযোগ দেওয়া হয় সেটি অম্লরূপ একটি কারণ। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কনস্টানটিনোপলে কাইজারের দ্বিতীয়বার ভ্রমণ কালে এই বিষয়ে কথাবার্তা হয়। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ এখনও কিভাবে ব্রিটিশ ইতিহাস গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হয়। এই রকম একটি দৃষ্টান্ত হল তরুণ ঐতিহাসিক রবীন্দ্র কুমার তাঁর ডক্টরেট থীসিসের জন্য যে গ্রন্থটি পেশ করেন তার মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় মনোভঙ্গী এবং ব্রিটিশ স্বার্থের কথা আলোচিত হয়েছে। ১৮২২

খুঁটাকে জার্মানী প্রস্তাব করেছিল বাগদাদ লাইনটিকে একটা আন্তর্জাতিক প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করতে। এই কারণে, ফ্রেঞ্চ শিল্পপতিরা জার্মান-তুর্কি উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, এখন ব্রিটেন ইতঃস্ততঃ করছে, তারপর শুরু হল বিতর্ক এবং পরিশেষে ব্রিটেন একটি আন্তর্জাতিক প্রকল্পের যুক্তি প্রায় মেনে নিতে বসেছিল। রাশিয়ানরা স্পষ্টতঃই বিরোধী ছিল। অথচ কাউন্ট ভ্লাদিমির কাপনিষ্ট নামক জনৈক রাশিয়ানই সর্বপ্রথম একটি রেলওয়ে লাইনের পরিকল্পনা নিয়ে তুর্কীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন—এই পথটি সিরিয়ান পোর্ট থেকে কুয়েত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। সেই কালে এর ফলে ব্রিটেন ও কুয়েত এর সঙ্গে একটা গোপন চুক্তি সম্পাদিত হল। বাগদাদ লাইন যা ১৯৪০ পর্যন্ত নির্মিত হয়নি—যুরোপীয় ভাবাবেগকে প্রায় দুই দশক কাল উদ্ভূত রেখেছিল—একেবারে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত। এর ফলে কয়েকটি মৈত্রী গড়ে উঠল এবং যুরোপীয় বিপর্যয়ের এটি একটি অন্তিম কারণ। যাই হোক, ব্রিটেন যে সময় শেষ লাইন পাতলেন তখন ইরাকে তার রাজনৈতিক উপস্থিতির কাল শেষ হয়ে আসছিল, যেমনটি ঘটেছে ভারতে, যে দেশের কথা আগাগোড়াই ব্রিটিশদের মনের গহনে ছিল।

রাশিয়াতে প্রতিক্রিয়া ঘটল সুস্পষ্ট ভঙ্গীতে। জার্মানভাষী পত্রিকা St. Petersburg Herold ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী রাশিয়ান সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়ায় দৃষ্টান্ত দিলেন ..

“লেখকের মতে জার্মান কাইসারের প্রাচ্যদেশের সফরের পর আমরা আর একটুও বিলম্ব করতে পারিনা পারস্যের মধ্য দিয়ে রেলপথ রচনার ব্যাপারে, কারণ জার্মানদের আগে-ভাগে আমাদের পারস্যস্থান গালফে পৌঁছতেই হবে। আমাদের রেলওয়ে কাসপিয়ান সাী থেকে তেহেরান যাবে। ইস্ফাহান, ইয়েসড, কিরমান, বামপুর এবং সেথান থেকে পারস্যস্থান বেলুচিস্তানে; সেথান থেকে একটি শাখা লাইন পারস্যস্থান গালফে যেতে পারে। পারস্য বা মেসপটোমিয়াতে রাশিয়া ব্যতীত আর কারও প্রভাব থাকা ঠিক নয়...বর্তমানে, রাশিয়া ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধরত নয় কিংবা রাশিয়া ব্রিটিশ আধিপত্য খুঁস করার জন্য ভারত আক্রমণও চায় না। কিন্তু এই অবস্থায় পরিবর্তন ঘটতে পারে যদি

রাশিয়ার স্বাভাবিক বিস্তার ব্রিটিশ বাধা দেয়—বৃহৎ এবং শক্তি-
শালী রাষ্ট্র হিসাবে যাতে তার পূর্ণ অধিকার বর্তমান।”

প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও দ্বন্দ্বের এই বিবাক্ত আবহাওয়ায় মানবিকতার একটি সামান্য
মন্তব্য প্রকাশ করি। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে ভারতীয় দুর্ভিক্ষের জগ্ন
যখন ভিলহেলম (২) অর্ধ-মিলিয়ন মার্কের মত অর্থ দান করলেন তখন ভারতে
প্রশংসার তরঙ্গ প্রবাহিত হল। ভারতীয় সংবাদপত্রও এই ভদ্রীর অমুমোদনে
পঞ্চমুখ হলেন।

অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর যুদ্ধজাহাজ Aspern ও জার্মান যুদ্ধজাহাজ Thetis ১৯০২
খৃষ্টাব্দের জাছুয়ারী মাসের শেষদিকে কলিকাতায় এল তখন সেটিকে সামরিক
নয় সামাজিক ঘটনা বলেই গ্রহণ করা হল।

সামান্য কালের জগ্ন রাজনৈতিক মেঘ ১৯০৩-এর দিল্লী দরবারের জাঁক-
জমক এবং পরিস্থিতির জগ্ন চাপা পড়ে গেল, সেইখানে সপ্তম এডওয়ার্ড
কাইসার-ই-হিন্দ হিসাবে অভিষিক্ত হলেন। এই উৎসবে কাইসারের
প্রতিনিধি ছিলেন হেসের গ্রাণ্ড ডিউক লুডভিগ। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে :৩ই জুনের
বাজেটে এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত পার্লামেন্টারি মেমোরাণ্ডামে যেখানে
সপ্তম এডওয়ার্ডের করোনেশনের ঘোষণা বিধৃত হয়েছে সেখানেও তিনিই
একমাত্র অতিথি যাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে—রাজপরিবারের তিনিই একজন
মাত্র সদস্য। তথাপি ভাইসরয় লর্ড কারজন যে ব্যানকুয়েট বা মহাভোজ দান
করেন সেখানেও গ্রাণ্ড ডিউককে কুইন ভিক্টোরিয়ার দৌহিত্র এবং একজন
রাজপদে অধিষ্ঠিত রাজকুমার হিসাবে সম্মানিত হলেন।

ইতিমধ্যে বাণিজ্য ব্যবস্থা একটা নতুন ধরণের বাজার সৃষ্টি করল। কয়েক
মিলিয়ন মার্কের মোট বাণিজ্যের ব্যাপার থেকে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া
থেকে জার্মানীতে মাল আমদানির ব্যাপারে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ শতাব্দীর
শেষে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠল (১৯০২ : ২১৪'৫ মিলিয়ন মার্ক ; ১৯০৩ : ২৫৩'২
মিলিয়ন মার্ক)। অপর দিকে ভারতে জার্মান মাল রপ্তানি তখনও অনেক
পিছনে পড়ে রইল (১৯০২ : ৫৭'৪ মিলিয়ন মার্ক ; ১৯০৩ : ৭৬ মিলিয়ন
মার্ক)।

সংক্ষিপ্ত হলেও সপ্রশংস প্রতিদ্বন্দ্বি উঠল যখন জার্মান সাংবাদিকবৃন্দ সফরে
এলেন। ডব্লু. টি. হেড ছিলেন Review of Reviews পত্রিকার সম্পাদক। এই
সফরকে অভিনন্দিত করলেন। তিনি বললেন এই আদর্শে ব্রিটিশ সাংবাদিকদের

ভারতে পাঠানো হলে ভালো হয়। এই প্রস্তাব শুনে রক্ষণশীল ব্রিটিশ সংবাদ-পত্র The Englishman প্রস্তাব করলেন (১লা অক্টোবর ১৯০৬) ষ্টেডকে ভারতীয় গ্রাশনাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন করা হোক। ভারতীয় প্রতিক্রিয়া অতিশয় অল্পকূল।

এই গ্রন্থের অগ্রভাগ যেমন বলা হয়েছে, জার্মান ক্রাউন প্রিন্স ১৯১০ এর শেষ দিকে ভারতে এলেন। তাঁর তিনমাসব্যাপী সফরের কালে তিনি সমগ্র দেশের চারদিকে বেড়ালেন—দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত।* অজ্ঞাত স্থানের সঙ্গে হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই, দিল্লী, জয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলে কাইজার তনয় ব্রিটিশ ও ভারতীয় গৃহকর্তাদের কাছে মহাসম্মানে অভ্যর্থিত হলেন। লঙ্কো থেকে কলিকাতা যাত্রার কালে ১৯১১-র ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁর পিতাকে লিখিত একটি পত্রে তিনি লিখলেন :

“আমি ভারতবর্ষে যত কিছু দেখলাম তার মধ্যে আফগানিস্তান সীমানার এই সীমান্ত প্রদেশ আমার কাছে বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার করেছে। রায়লপিণ্ডি আর পেশাওয়ার দুটি স্ববৃহৎ ব্রিটিশ সৈন্য ঘাঁটি—এরা সীমান্ত অঞ্চলের প্রহরী সৈন্য সরবরাহ করে। পেশাওয়ার এশিয়ায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল, খাইবারের মুখে মেরুদণ্ড বিশেষ। এই প্রদেশের লাটসাহেব স্যার জর্জ রস-ক্যামবেল। এই দেশে আমি এ পর্যন্ত ঘাঁদের দেখেছি তাঁদের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব। প্রায় কুড়ি বছরকাল তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই সীমান্তে নির্জন পরিবেশে কাটাচ্ছেন ; তাঁকে অজস্র অভিযান ও সংঘর্ষে সামিল হতে হয়েছে আফগান ও আফ্রিদিদের বিরুদ্ধে। তাঁর নিজের দেশবাসী এবং বন্য-পার্বত্য-জাতি উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই তিনি শ্রদ্ধেয় এবং ভীতির পাত্র। আমি অতি দ্রুত তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হলাম। তিনি আমাকে ভারতের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে অনেক কথা শোনালেন এবং অল্প অনেকের চেয়ে বেশী করে তিনি আমাকে বিভিন্ন ধর্ম এবং উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য বিষয়ে অবহিত করলেন।

দিল্লী থেকে কাউন্ট দোহমা, আমার বন্ধু ফিনকেনষ্টাইন, ডাঃ ভাইডেনমান এবং আমি স্যার জন হিউয়েটের সঙ্গে মির্জাপুরে

* অস্ট্রিয়ান সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্চডিউক ফার্ডিন্যান্ড ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন।

শিবিরে গেলাম। এই পূর্ণাঙ্গ শিবির-জীবনে আমরা এক সপ্তাহ কাটালাম, চারটি বাঘ ছুটি চিতা, একটি শূকর, একটি নীল গাই এবং অজস্র পক্ষী শিকার করেছি।

দেশীয় লোকদের জীবনধারা খুব কাছ থেকে দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। ভারতবর্ষে যত বেশী সফর করা যায় ততই দেশীয় লোকজনদের দেখে বিস্মিত হতে হয়। এই সমস্তার চাবিকাঠি হয়ত কোনোদিন কোনো যুরোপীয় ব্যক্তির হাতে পড়বেন।

আমি শিক্ষিত শ্রেণীর শিক্ষিত দেশীয় ব্যক্তিদের সাগ্রহে দেখেছি। অনেক এই জাতীয় তরুণ-তরুণী ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত—তারা যুরোপীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত এবং ইংলণ্ডের আদরে তারা নষ্ট হয়ে গেছে। তারা যখন স্বদেশে ফিরে আসে তখন আর কিছুতেই স্বস্তি পায় না...

ব্রিটিশরা তাদের সহযোগী ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে পোলো খেলে তবে অস্ত্র কোনো রকম যোগাযোগ নেই বললেই চলে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের এই হল নরম জায়গা। কি ভাবে এই সমস্তা সমাধান করা যায় তা কেউই আজ পর্যন্ত স্থির করতে পারেনি। তবে আমি একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। একদিন একটি ভারতীয় রেজিমেন্টের দেশীয় অফিসারবৃন্দকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল—চমৎকার দেখতে, বেশ সুদক্ষ কর্মীদল। কিন্তু আমাকে তাঁদের সঙ্গে করমর্দন করতে দেওয়া হলনা, শুধু তাঁদের তরবারির ধাপ স্পর্শ করলাম, তাঁরা সেইগুলি এগিয়ে দিয়েছিলেন।

এলাহাবাদে একটি বর্মী রাজপুত্রী আমার কাছে একমাত্র আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। তিনি তাঁর জাতীয় পোষাক পরেছিলেন, সে পোষাক জাপানীদের পোষাকের খুব কাছাকাছি। আমাদের মধ্যে বেশ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠল। তাঁর পিতা বর্মীর রাজার ভ্রাতা। এই রাজাকে ব্রিটিশরা সিংহাসনচ্যুত করেন। এই মেয়েগুলিকে স্বদেশে ফিরে যেতে দেওয়া হয় না। তারা এলাহাবাদে অমাস্বস্তিক জীবন যাপন করছে।

যমুনা ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমে হিন্দুদের স্নানক্ষেত্র দেখতে গেলাম একদিন প্রাতে। এই যাত্রাটি গোপনে যেতে হয়েছিল কারণ এই যাত্রা

নাকি বিপজ্জনক এবং আমাকে অহুমতি দিতে রাজী করানো যাজ্জিল না। এই যাত্রার জন্ত আমি ভারতীয় জীবনের এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি অহরণ করেছি, সেই সঙ্গে পেয়েছি কয়েকটি চমৎকার ফটোগ্রাফ।”

ক্রাউন প্রিন্সের ভারত ভ্রমণ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং এতদ্বারা সাধারণভাবে একটা অতুলন মনোভঙ্গী সৃষ্টি হয়।

ইতিমধ্যে জার্মানদের গোচরে আরেক ভারতবর্ষ এল, যার মধ্যে ব্রিটিশ-রাজের কোন ছাপ নেই। Leipziger Nachrichten পত্রিকার ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে জাতীয়তাবাদের জনৈক বেনামী প্রবন্ধ নিম্ন-মন্তব্য করলেন :

জার্মানী, মিশর, পারস্য, ভারত ও চীন প্রভৃতি দেশে তার উত্তোগ প্রসারিত করে সুনিশ্চিত ফল লাভ করতে পারেন। সেই উত্তোগ যত বৃহৎ হবে ততই তঁরা সকল দলের পক্ষে কল্যাণকর হবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় ভারতে জার্মানরা যত কারখানা স্থাপন করেছেন তার ফলে তাঁরা অজস্র মিত্রলাভ করবেন। সাধারণভাবে এশিয়া এবং বিশেষভাবে ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। এই সমস্তই উৎসাহী ও উত্তোগী জার্মানদের দ্বারা সুবর্ণে রূপান্তরিত হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

পুনরায় বাণিজ্যিক বিষয়টিতে ব্রিটিশরা কড়া নজরে রাখলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে বেঙ্গলকরমন পিল্লাই জুরিখে Pro India নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ একই মাসের একটি সমিতির এটি মুখপত্র। প্রথম সংখ্যায় প্রফেসর পল দেউসেনের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। প্রবন্ধটির নাম “Our Brother in the East” ইন্দো-জার্মান গোষ্ঠীর মধ্যে ভাষা ও দর্শনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতি তিনি বিশেষ জোর দিলেন।

ইতিমধ্যে আর্ডউক অব ফার্ডিন্যান্ডের হত্যা ব্যাপারে যুরোপে যুদ্ধ সূত্র চলে গেল। সারা পৃথিবীতে এর কঠোর প্রতিক্রিয়া হল। এদিকে বার্লিন প্রবাসী জনৈক ভারতীয় এ, রমন পিল্লাই একটি গ্রন্থ লিখলেন—“Germany India’s Hope” এবং Westermanns Monatshefte (ওয়েস্টারমানের মাসিক পত্র) নামক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখলেন তার মধ্যে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে জার্মানীর সমর্থন প্রার্থনা করা হল। তার শিরোনাম ছিল—India and the European Crisis। ২২শে অক্টোবর ১৯১৭ তারিখে

কলিকাতার The Englishman পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হল আহমেদ-নগরের কাছে জার্মান অসামরিক ব্যক্তি ও যুদ্ধবন্দীদের রাখা হয়েছে এবং জার্মান যুদ্ধজাহাজ “এমডেনে”র ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে অভিযোগ করা হল। এই পত্রিকায় বলা হল এই যুদ্ধজাহাজ ভারত মহাসাগরে ব্রিটিশ বাণিজ্যকে ব্যাহত করছে। পরবর্তী বৎসরে কলিকাতার সাময়িকপত্র Capital (১১ই মার্চ ১৯১৫) বিবেচনা করলেন যে জার্মান-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যদি নির্মমভাবে ধ্বংস করা যায় তাহলে ভারতের উন্নত কাঁচা মালের কি হবে?

প্রায় সেই কালেই ব্রিটিশরা হেয়ালিমূলক আফগান কাঃকারখানায় বিশেষ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। লোভাই ফ্রেজার ছিলেন Times of India পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক। তিনি Daily Mail পত্রিকায় যে জার্মান এজেন্ট ডাঃ পুগিন পারসিয়া হয়ে আফগানিস্থানে গমনের চেষ্টা বিফল হওয়ার পর তিনি কাবুলে জার্মানদের কোনো সুবিধা হবে মনে করেন না।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে অনেকগুলি সংবাদপত্র (Pester Lloyd, Neue Zurcher Nachrichten এবং অন্যান্য) ইণ্ডিয়ান গ্রাশন্ডাল পার্টির কার্যকরী সমিতি, পাশ্চাত্য দেশ সমূহে ভারতীদের ওপর ব্রিটিশ আধিপত্যের বিপক্ষে একটি ইন্তেহার প্রকাশ করলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট এই সমিতি—এর নাম ছিল Indian Independence Committee—জার্মান যুদ্ধ প্রচেষ্টার সমর্থনে একটি জাতীয় সেচ্ছাবাহিনী গঠনের প্রস্তাব করলেন। যাই হোক, জার্মান কর্তৃপক্ষদের এই বিষয়ে সতর্ক প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। তাঁরা বললেন এশিয়ায় জার্মানীর মিত্রদেশ তুর্কীদের সঙ্গে পরামর্শ প্রয়োজন। কতকগুলি পত্রিকা (যথা : Königsberger Hartungsche Zeitung—১৯শে আগস্ট) এই Indian Independence Committee বিষয়ে বিশেষভাবে অতিরঞ্জিত করে বললেন যে এই ঘোষণার অর্থ গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ ঘোষণা। ২১শে আগস্ট তারিখের লণ্ডনের Times পত্রিকা এইসব সংবাদ পত্রের রিপোর্টের প্রতি তীব্র আক্রমণ করলেন এবং তাঁরা জার্মান প্ররোচিত ভারতীয় নৈরাজ্যবাদের কথা উল্লেখ করলেন।

প্রথম দিকে এই সংগঠনটি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটি গুপ্ত সমিতির মত ছিল। তারপর যখন এর অস্তিত্ব আর গোপন রইল না—তখন এর নাম পরিবর্তন করে করা হল—Indian Nationalist Committee European Centre।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জার্মানী ভারতীয় বিজ্ঞোহে প্রেরণা দিয়েছে এই অভিযোগ প্রসঙ্গত প্রত্যাখ্যান করেছেন হেনরী মের্সার হাইগুম্যান তাঁর The Awakening of Asia নামক গ্রন্থে। হাইগুম্যান ইংলণ্ডে কার্ল মার্কসের প্রধান শিষ্য এবং তাঁর নিজস্ব কিছু কম্যুনিষ্ট ভাবনা ছিল। যাইহোক, তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে (যা মহাযুদ্ধের অবসানের পূর্বেই ঘটেছিল) হাইগুম্যান তাঁর মতবাদ পরিবর্তিত করেন এবং তাঁর কম্যুনিষ্ট অনুগামীদের তাঁর জাতীয়তাবাদী অভীপ্সাসম্পন্ন একটি নতুন পার্টিতে সামিল করার চেষ্টা করেন, এই পার্টির নামকরণ করা হয় “National Socialist Party” যে নাম পরে টেমস থেকে ইসার নদীতে আমদানী করা হয়।

ইতিমধ্যে, প্রথম ব্রিটিশ ও ভারতীয় যুদ্ধবন্দী ক্যাম্পে এসে প্রবেশ করলেন, প্রথম মহাযুদ্ধের কাহিনীতে এই ব্যাপারটির গুরুত্ব কিছু কম নয়।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জাহ্নসারীর দিকে প্রফেসর মোলানা বরকতুল্লা-কে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সানফ্রানসিসকোর রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় ভারতীয়গণ জার্মানীতে পাঠালেন, এইখানে দয়ালের অধীনে গদর (বিপ্লবী) দল গঠিত হয়েছিল। বরকতুল্লা বলেছিলেন তিনি আফগানের আমীরের একজন বন্ধু, এবং কাবুলের একমাত্র পত্রিকা “সিরাজ-উল-আখবর” পত্রিকার সম্পাদক। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জাহ্নসারী তারিখের জার্মান ফরেন অফিসের একটি গোপন দলিলে এই কথা বলা হয়েছে :

“প্রফেসর বরকতুল্লা এবং মি: চট্টোপাধ্যায় এই রিপোর্ট দিয়েছেন যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীগণ, (যারা অচিরে কাবুলে আছেন স্থির করেছেন) তাঁদের কর্তব্য পালনে মতিস্থির করেছেন; পারস্যীয়ান জাতীয়তাবাদীদের সহায়তায় এই দল কাবুলে পৌঁছাবেন এবং সেইখান থেকে তাঁরা পাঞ্জাবে প্রবেশ করবেন। প্রফেসর বরকতুল্লা, আফগানিস্তানের আমীরের ও তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে উত্তম সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন অনেক কাল ধরে তিনিই এই দলের নেতৃত্ব করবেন।”

প্রায় এই সময় থেকেই কুমার মহেন্দ্র প্রতাপের নাম ফাইলে প্রবেশ করে। তিনি উচ্চবংশীয় ভারতীয় হাথরাসের পুত্র—ব্রিটিশরা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং তিনি মহারাজ মুরসনের দত্তক পুত্র, এবং কয়েকজন পাঞ্জাবী শিখ রাজস্ববর্গের তিনি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে আমি নয়াদিল্লীতে মহেন্দ্র প্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তখন তিনি বৃন্দাবন থেকে পার্লামেন্টের সদস্য

নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁকে বেশ শাস্ত অথচ দৃঢ়চিত্ত মানুষ বলে মনে হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে জার্মানীতে নির্বাসিত রাজনীতি-বিদগণের মধ্যে তিনি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি সুইজারল্যান্ড থেকে বার্লিনে এসে উপস্থিত হন তখন তাঁর নাম মহম্মদ পীর, তিনি ভারতকে সাহায্য করার জন্য জার্মানীর হয়ে কাজ করার বাসনা প্রকাশ করেন এবং দ্বিতীয় ভিলহেলম একটি গোপন সাক্ষাৎকারে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। সেই বছর ১০ই এপ্রিল তারিখে প্রতাপ এক দুঃসাহসিক অভিযানে আফগানিস্তানে গেলেন, তার সঙ্গে রইলেন মোলানা বরকতুল্লা। লিগেশুন সেক্রেটারি ওটো ভেরনার ফন হেনটিগ এবং একটি ক্ষুদ্র কর্মচারীদল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তাঁরা কাবুলে পৌঁছলেন। মহেন্দ্র প্রতাপ আমীর হবিবুল্লাহকে কাইজারের একটি ব্যক্তিগতপত্র দিলেন, আর ফন হেনটিগ জার্মান চ্যান্সেলার লিখিত আরেকটি পত্র তাঁকে দিলেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর মহেন্দ্র প্রতাপ কাবুল থেকে প্রথম অস্থায়ী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠার সংবাদ ঘোষণা করলেন। আপনাকে তিনি প্রেসিডেন্ট, বরকতুল্লা হলেন প্রধানমন্ত্রী, এবং ওবেদুল্লা যিনি সবেমাত্র ভারত থেকে এসেছিলেন তাঁকে করা হল আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী। এই প্রথম ভারতীয় সরকারের অস্তিত্ব প্রায় বিশ্বস্ত—যদিও আফগানী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে “সরকারী স্তরে” এর সংযোগ ছিল। মহেন্দ্র প্রতাপ বলেছিলেন “যখন আমাদের দেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা ইতিহাসে বিধৃত হবে তখন আমাদের এই অস্থায়ী সরকারের পরিচ্ছদটি নিশ্চয়ই বিবেচিত হবে।” এখানে উল্লেখ করা যায় যে ২৪শে নভেম্বর তারিখের Times-এ একটি ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনে মহেন্দ্র প্রতাপের খোঁজ খবর সন্ধান করা হয়।

রাশিয়া থেকে ফেরার পর প্রতাপ জার্মানদের একটি আন্তর্জাতিক সেনাদল গঠনে আগ্রহী করার প্রয়াস করেন। এই সেনাদল তাঁদের মিত্র রাষ্ট্র এবং রাশিয়ানদের নিয়ে গঠিত হবে। এই সেনাদল ভারত ও তুর্কিস্তানকে আক্রমণ করবে। কিন্তু জার্মানরা রাশিয়ানদের মতই এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন।

এই বিদ্রোহী রাজা এক বিশ্বজনীন ধর্ম ও বিশ্ব সংগঠনের প্রস্তাব প্রচার করেন। তাঁর পত্রিকা “World Federation” পত্রিকার শিরোনামে এই কথাগুলি মুদ্রিত করতেন—

“১৯২২-এর সেপ্টেম্বর জার্মানীর বার্লিন শহরে প্রতিষ্ঠিত, কয়েকটি সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত। নভেম্বর ১৯৩০ থেকে

মার্চ ১৯৪২ জাপান ও চীনে প্রকাশিত হয়, তবে বেশীর ভাগ জাপানে। এখন এই পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে মাসিক পত্র হিসাবে ১৯৪৬-এর নভেম্বর মাস থেকে।”

কিন্তু আমরা ঘটনা অল্পমান করেছিলাম। মহেন্দ্র প্রতাপ ছিলেন এক রোমাণ্টিক ব্যক্তিত্ব। তিনি স্বয়ং কাইজার প্রদত্ত Red Eagle order নামক সন্মানচিহ্ন পরে বেড়াতে ভালোবাসতেন। ১৯১৮-র এক সুন্দর এপ্রিল দিনে তিনি প্রেসিডেন্ট অব দি প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টের পোষাক পরিধান করে মাথায় পাগড়ী এঁটে এবং অঙ্গে রেড ঈগল অর্ডার ধারণ করে বার্লিনের জন-গণের কাছে ভাষণ দান করেন। Dea Tag নামক দৈনিক পত্র ৭ই এপ্রিল তারিখে ভারতীয় এই নির্বাসিত রাজনীতিবিদকে “সরকারি আলোকচিত্র” প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে কাইজার এবং কমুনিষ্ট উভয় পক্ষেরই তিনি মিত্র আবার সেই সঙ্গে তিনি “মানবসমাজের দাস”।

এই আন্দোলনের অগ্রতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আভ্যন্তরীণ সংহতি বিশিষ্ট এক অবিভক্ত ভারত। এর ফলে, তিনি বার্লিন ইণ্ডিয়ান কমিটির একটি অধিবেশন জার্মান ফরেন অফিসে পাঠালেন। এই অধিবেশন হল “রেভোলুসনারী মুসলিম ইণ্ডিয়ান পেটিয়টস্ লীগ” “হেনহেক্” বা সংক্ষেপে “হ্” প্রভৃতির যে কোনো রকম প্রস্তাব উপেক্ষা করতে। ব্যক্তিত্বের শক্তি প্রভাবে প্রতাপ এই ব্যাপারে সাফল্যলাভ করেন।

ইতিমধ্যে জার্মানী প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত হল, আর ইতিমধ্যে কয়েকটি ভারতীয় প্রদেশ ভীষণ অশান্ত হয়ে উঠছিল। প্রাণোচ্ছল পাঞ্জাবের লাহোর আদালতে কয়েকটি বর্ধনশীল গোষ্ঠীকে রাজদ্রোহের অপরাধে কাঠগড়ায় হাজির করা হল, এরা সংখ্যায় প্রায় একশতজন। মুলতান শহরে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধীদের “কালো জার্মান” বা “বাদামী জার্মান” এই নামে পরিহাস করে সম্বোধন করা হত। যাইহোক, বিচারপতিগণ, এই সব বিপ্লবীদের “দস্যু” শ্রেণীভুক্ত করলেন। হাফিজ কোর নামক উত্তর পশ্চিম সীমানার এক অঞ্চলে মোহনন্দর ব্রিটিশ ঘাঁটি আক্রমণ করলেন হাজার-হাজার উপজাতি যোদ্ধাদের নিয়ে এদিকে বুনরওয়ারাল মালাজী পাসের-কাছাকাছি কস্তামের নিকট হামলা চালাতে লাগল।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা শিন্দের হৃদয় জয় করার ভ্রম সচেষ্ট হলেন। শেষ রাজা দিলীপ সিং-কে নির্বাসনে পাঠানোর পর তিনি দেইখানে আলেক-

জাঙ্গিয়ার এক জার্মান ব্যবসাদারের কন্যা “বাম্বা”কে বিবাহ করলেন—বহু শিখ ছিলেন জার্মানদের পক্ষে। তাঁরা শুধু একা নয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর তারিখের The Times of India পত্রিকা মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে তার বিবরণ প্রকাশ করলেন। তিনি তখন ‘আল হিলাল’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং পরে বর্তমান ভারতের শিক্ষা মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—“সম্রাটের শত্রুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ণ সম্পর্কে লিপ্ত”।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের The Manchester Guardian পত্রিকায় একটি সংবাদদাত প্রেরিত সংবাদ প্রকাশিত হল “The Kaiser as an Indian Deity” (কাইজার একজন ভারতীয় দেবতার ভূমিকায়) এই সংবাদের বক্তব্য হ’ল এই যে ছোটনাগপুরের ওরাওগণ সেই অঞ্চলের মালানদানাল দানবদের সমুদ্রের জলে বিতাড়ন করার জন্য “জার্মান বাবা” নামক দেবতার পূজা করছেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ আফগানিস্তান থেকে বার্লিনে ফিরে এলেন। তিনি নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফিরলেন, তার বিবরণ আমি পরে বিস্তারিত ভাবে দেব।

বহু সংখ্যক প্রখ্যাত ভারতীয় রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিক মহাযুদ্ধের কালে জার্মানীতে বসবাস করতেন, সেইখানে বসে স্বদেশের মুক্তি যুদ্ধের জন্য কাজ করার উদ্দেশ্যে। প্রখ্যাত পণ্ডিত, ডাঃ তারকনাথ দাস অপর দিকে এঁদের মত যুক্তরাষ্ট্রে ঘর বেঁধেছিলেন। জার্মানীতে সুদক্ষ রাজনীতিবিদ হিসাবেও তিনি পরিচিতি লাভ করেন পরে তিনি ইন্দো-জার্মান সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে একটি সমীক্ষা করেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই এবং হেগেলীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে যিনি আধুনিক রাজনীতির বিচার করেন সেইকালে তিনিও জার্মানীতে অল্পতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর একজন ভারতীয় সাংবাদিক ছিলেন চম্পকরমন পিল্লাই, তিনি বর্তমান কেরালার ত্রিবাঙ্কুরের অধিবাসী ছিলেন। জনৈক অষ্ট্রিয়ান মহিলাকে বিবাহ করে তিনি বার্লিন থেকে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে লিখতেন। নির্বাসিত জনৈক শিখরাজনীতিবিদ ছিলেন মাজিথার উমরাও সিং শেরগিল। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া জনৈক অষ্ট্রিয়ান মহিলাকে বিবাহ করেন। এই পরিবারের নাম গটেশমান। তিনি বুদাপেস্টে বাস করতেন—সেইখানে তাঁর বাড়িটি ছিল

ভিয়েনা ও অট্রিয়ার এক সংমিশ্রণ। এই বিবাহের ফলে জন্মগ্রহণ করেন ভারতে প্রথমতম আধুনিক চিত্রশিল্পী অমৃত শেরগিল। জার্মানীতে ভারতীয় গোষ্ঠীর অপর একজন সদস্য হলেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন সরোজিনী নাইডুর সহোদর ভ্রাতা, সরোজিনী নাইডু আবার ছিলেন গান্ধীজীর একজন প্রমুখ শিষ্যা, এবং তাঁর রাজনৈতিক কবিতাবলীর জন্ত “Indian Night-ingle” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

যুদ্ধ যখন শেষ হল ; বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় জার্মানীতে রয়ে গেলেন, তাঁদের মধ্যে রাজনীতিবিদ প্রভাকর, বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এস আচার্য, এ রমণ পিল্লাই, শিবদেব সিং আলুওয়ালিয়া, ও হরদয়াল উল্লেখযোগ্য। এই শেষোক্ত ব্যক্তি স্বচতুর ও কুশাগ্র বুদ্ধি নেতা ছিলেন চরমপন্থী গোষ্ঠীর, কিন্তু যুদ্ধান্তে বৃটেনের ভারতীয় নীতির সঙ্গে বোঝাপড়া করলেন।

বিপ্লবী এবং প্রচারবিদগণ যারা ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার জন্ত জার্মানীতে ঘাঁটি করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই যুরোপে ছড়িয়ে পড়েন এবং তাঁদের কার্যকলাপ সংক্রান্ত সংবাদাদি রহস্যজালে জড়িত। এই শ্রেণীর একজন ছিলেন ঠাকুর যেশরাজজী, তাঁর কাজ ছিল জার্মান রাষ্ট্র নেতাদের চিঠি পত্রাদি ভারতীয় রাজজন্তবর্গের কাছে নিয়ে পৌঁছে দেওয়া। সেগুলিকে তিনি আকারে ক্ষুদ্র করে নেকটাই-এর বন্ধনীর মধ্যে গোপন করে রাখতেন। রাজা কুশলপাল সিং ও সরকারি জার্মান চিঠিপত্র যা ইংরাজীতে, হিন্দিতে ও উর্দুতে রচিত হত সেগুলি তাঁর দেহের মধ্যে গোপন করে পাচার করতেন। এই সব পত্রাদির মধ্যে বিজয় হলে জার্মান জাতির সাহায্যের প্রতিশ্রুতি থাকত। এই জাতীয় পত্রবাহকের কাজে যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি ছিল। হেলমুথ ফন গ্লাসেনাম নামক প্রখ্যাত ভারতবিদ এই সব ভারতীয় নির্বাসিতদের অনেকভাবে জার্মান সরকারি দপ্তরে যোগাযোগের সুবিধা করে দিয়েছিলেন। আনন্দ-বর্ধন শাস্ত্রী এই ছদ্মনামে (যে পণ্ডিত আনন্দ বর্ধন করেন) তিনি Der Neue Orient নামক পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন, এই পত্রিকা ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সেই কালে জার্মানীর ভারতীয়বৃন্দ অল্প দেশস্থ তাঁদের সমগোত্রীয় স্বদেশীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন, যেমন রাসবিহারী বসু বা দ্বীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতীয় ও জার্মান রাজনীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে। প্রসঙ্গতঃ ঠাকুর উপাধি-ধারী আরও একজন বহুকাল জার্মানীতে ছিলেন, তাঁর নাম রাজা শ্যাম কুমার

ঠাকুর। লাইপজিগ থেকে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থের নাম “জার্মানী-কাব্য”। লেখক এই গ্রন্থটি ক্রাউন প্রিন্স ভিলহেলমকে উৎসর্গ করেন। ক্রাউন প্রিন্স ভারত ভ্রমণ করে স্বদেশে ফিরেছিলেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে Bund der Freunde Indiens (ভারতের মিত্রগণের সমিতি) বার্লিন শহরে প্রতিষ্ঠিত হল, এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল ভারত সম্পর্কিত জ্ঞান বিতরণ করা। অনেক খ্যাতনামা জার্মান ও ভারতীয় এই Bund বা সমিতিতে যোগদান করেন (তাঁদের মধ্যে এ. আর. পিল্লাই, চম্পকরমন পিল্লাই, নায়েক, ভূপেন দত্ত, এ্যাডমিরাল রেকে, হেরমান ফন স্তাদেন এবং এল. ডিয়েরক উল্লেখযোগ্য)। এই সমিতি বিষয়ে তাঁরা উচ্চ আশা মনে পোষণ করতেন। এই নূতন প্রতিষ্ঠানের সর্ব প্রথম কাজ হল রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের সম্মানার্থে ১৩ই এপ্রিল ১৯১৮ তারিখে এক সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হল।

জার্মানীতে বসত ভারতীয় ছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ছিলেন সর্বাপেক্ষা বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব—তাকে অনেক সময় “মার্কোপোলো অব দি ইষ্ট” বা প্রাচ্যের মার্কোপোলো বলা হত। আফগানিস্তান থেকে ফেরার পথে তিনি তুর্কিস্তান ও রাশিয়া ঘুরে এসেছিলেন। তাম্বুদ থেকে তিনি তুর্কিস্তানের গভর্নর কোলজেসাউ-এর সঙ্গে মস্কো ও পিটাসবার্গ গিয়েছিলেন। যাই হোক, তাঁর বার্লিনে ফিরে যাওয়ার তাড়া ছিল কারণ জার্মানীর ভারতীয় রাজনীতি-বিদগণ ব্রেষ্ট লিটভসকের রুশো-জার্মান চুক্তির তৃতীয় অনুচ্ছেদ বিষয়ে অতিশয় অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তাঁদের মতে এই ধারাটি যে সব জাতীর রাষ্ট্রীয় মর্যাদা নেই তাদের বিষয় অতি সামান্যই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ যখন পিটাসবার্গে বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় তখন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে কিছু বলতে অনুমতি দেওয়া হয় এবং তাঁর বক্তৃতা রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন যে মন্ত্রী সভাপতিত্ব করছিলেন তিনি স্বয়ং। ভারতীয় রাজনীতিবিদ উদাত্তকণ্ঠে সেই স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন যেদিন জার্মান ও রুশগণ ভারতের মুক্তির সংগ্রামে একযোগে কাজ করবেন। প্রতাপের এই আবেগপূর্ণ কথাগুলি অগ্ন্যান্ত ভারতীয় রাজনীতিবিদদের প্রভাবিত করে। রাশিয়া ও জার্মানীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ক্রমশই ভাবাবেগপূর্ণ হয়ে উঠছিল। ১৯২০তে ভারতীয়গণ মনে করেছিলেন

তাদের পরিকল্পিত “ভাবাবেগের ত্রিকোণ” ব্যবহার ভারত-রাশিয়া-জার্মানীর মৈত্রী এক স্পষ্ট ব্যবস্থা।

কিন্তু পুনরায় রাজা মহেন্দ্র প্রতাপে ফিরে আসা যাক। জার্মান করেন অফিস ফাইলে তাঁর কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ তারিখে লিখিত হয়েছে—“হাতরাস ও মুসরানের ভারতীয় রাজকুমার মহেন্দ্র প্রতাপ, যাঁকে কাবুল যাত্রার প্রাকালে মহামান্য সম্রাট সদয় হয়ে লেগেশন সেক্রেটারি ফন হেনটিগ সহ অভ্যর্থনা করে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি আফগানিস্তান থেকে বার্লিনে ফিরে এসেছেন।”

এরপর রিপোর্টে লিখিত হয়েছে :

“হের ফন হেনটিগ যখন চীনে যাত্রার জন্ত কাবুল ত্যাগ করেন, কুমার তখন কাবুলে আগির হবিবুল্লা খানের রাজ-সভায় প্রায় এক বছর” ছিলেন। এর পর তিনি প্রাচীন ঐন্দ্রাযীয় পবিত্র স্থান মেশুর-ই-সেরিফ এ বাস করেন, সেখানে কাপ্তেন নিদের-মেয়ার অবস্থানকালে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করেন। প্রথম দিকে কুমার স্থির করেছিলেন ভন হেনটিগের সঙ্গে চীন দেশে যাবেন, কিন্তু তিনি চীনের সীমানায় পৌঁছে শোনে চীন মিজবাহিনীর সঙ্গে যোগদান করেছে, তখন তিনি স্থির করেন রাশিয়ায় ফিরে যাবেন। রুশ তুর্কিস্তানে আফগানি কুটি বিতরণের ছল করে তিনি কোনো রকমে তাসখন্দে পৌঁছান, সেই সময় বলশেভীষ্টগণ ক্ষমতা অধিকার করেছিলেন। ষ্টকহোম শহরে অধিষ্ঠিত গ্রাশজাল ইণ্ডিয়ান কমিটির বার্লিনস্থ ট্রাষ্টি ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—টুটস্কির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হন এবং তাঁকে ভারতীয় আন্দোলনে গভীর আগ্রহ প্রদর্শনে উৎসাহিত করেন। টুটস্কি নাকি ভারতীয় এই জাতীয়তাবাদীকে তাঁর সামর্থ্যমত সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করেন। মহেন্দ্র প্রতাপ তাঁর সমগ্র রাশিয়া অবস্থানের কালে সরকারি অতিথি হিসাবে গৃহীত হন। পিটাসবার্গের স্ট্রাইডিস কনসাল স্ট্রাইডেনের ভিতর দিয়ে কুমারকে ট্রানজিটভিসা দিতে অস্বীকার সৃষ্টি করলে টুটস্কি কুমারকে জার্মান লাইন ধরে বার্লিনে ফিরে গিয়ে সেখানকার ইণ্ডিয়ান কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করতে পরামর্শ দেন। কুমার অবশেষে ছুনার্ভুগ হয়ে ২৩ তারিখে বার্লিনে এসে পৌঁছলেন।

মহেন্দ্র প্রতাপ তাঁর সঙ্গে আকস্মিকভাবে আর্মির হবিবুল্লা
খানের একটি করে চিঠি নিয়ে এসেছেন মহামান্ন সম্রাট কাইজার এবং
মহামান্ন সুলতানকে এই দুটি পত্র লিখিত।

Vossische Zeitung—পত্রিকায় ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ তারিখে
মহেন্দ্র প্রতাপের একটি সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। এই সাক্ষাৎকারী
একজন প্রবন্ধে অধ্যাপক। তিনি ভারতীয় দূত আর্মির কর্তৃক কাইজারকে
তাঁর চিঠির একটি লিখিত জবাব সঙ্গে এনেছেন এই কথাটি বিশেষ ফলাও করে
প্রকাশ করেন সেই অধ্যাপক। তিনি জোর দিয়ে আরও বললেন যে মহেন্দ্র
প্রতাপ আরও একবার চ্যামেলার বেথমান হলভেগের চিঠি ভারতীয় রাজপুত্রবর্গের
কাছে নিয়ে গেছেন।

জার্মানিতে ভার্সাই সনদে দস্তখতকারীর মধ্যে ভারত অন্ততম, অবশ্য
গান্ধীর ভারত এই সনদকে বাধ্যতামূলক বলে স্বীকার করেনি।

ইন্দো-জার্মান সম্পর্ক শুধু মাত্র রাজনৈতিক জগতের ক্ষেত্রে যে পরিচালিত
হয়েছে তা নয় বরং অনেক সময় আশ পাশেও ঘটেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা
যায় জার্মান ইষ্ট আফ্রিকায় ভারতীয়দের অনেক সময় জার্মান পাসপোর্ট দেওয়া
হ'ত কারণ তাদের জার্মান কলোনিয় তথাকথিত মর্যাদা অনুসারে। ১৯১৪
খৃষ্টাব্দে নির্বাসিত ভারতীয়দের ক্ষেত্রেও অল্পস্বল্প অবস্থা সৃষ্টি হয়। বীরেন্দ্রনাথ
চট্টোপাধ্যায়, হরমুজুদ কেরসাসপ, আবদুস সত্তার সিদ্দিকি এবং চম্পকরমন
পিল্লাই—এঁরা সকলেই “জার্মান ইষ্ট আফ্রিকান” এই নামে বিশেষ কাজের
ভার প্রাপ্ত হন, এঁদের নামকরণ হয় যথাক্রমে মহম্মদ বিন সাদি, আহমেদ বিন
নাসির, ইব্রাহিম বিন মামুদ ও আবদুল্লা বিন মনজুর।

ইষ্ট আফ্রিকান কলোনি সমূহে জার্মান কর্তৃপক্ষ সর্বদাই ভারতের সঙ্গে অল্প
বিস্তর মিত্রতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন হয়ত ভারতীয় মহাসাগরে ব্রিটিশ
সাম্রাজ্যের বিশেষ মর্যাদা বিবেচনায়। এই একটি কারণেই জার্মান ইষ্ট
আফ্রিকার মুদ্রা ব্যবহার নাম ভারতীয় রূপী বা রূপেয়ার নামানুসারে। ব্রিটিশ
অবশ্য এই সব ব্যাপার বিষয়ে অস্বস্তিকারী ছিলেন তা নয়। “জার্মান ইষ্ট আফ্রিকা
এ্যান ইণ্ডিয়ান কলোনি”—এই নামে Kölnische Zeitung ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের
সেপ্টেম্বর ১০ই তারিখের থিওডোর মরিসন (Times পত্রিকায় ২৪. ৮. ১৮)
একটি প্রস্তাবে বলেছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে কাজ করার জন্ত
ভারতীয়দের ইষ্ট আফ্রিকায় জার্মান কলোনি দেওয়া হোক, সেইখানে তারা নিজস্ব

কলোনী পড়ে তুলুক। যাই হোক, এই প্রস্তাব অবশ্য অচিরেই চাপা দেওয়া হ'ল।

জার্মানীতে নির্বাসিত ভারতীয় রাজনীতিবিদগণ কিছু পরিমাণ প্রচা অর্জন করেন, জার্মানীতে ভারত ও জার্মান সম্পর্কের ব্যাপারে ভাইমার-রিপাবলিকের কালেও।

জার্মানীর ভারতীয় সম্প্রদায়ে কয়েকটি নূতন নাম সংযোজিত হল এম. এন. রায়, তাঁরাচাঁদ রায়, বিনয়কুমার সরকার, আরাখিল ক্যানডেথ নারায়নান নায়েয়ার, এ হুসেন প্রভৃতি।

এঁরা Industrial and Trade Review for India নামক একটি মাসিক পত্র বার্লিনে প্রকাশ করলেন। সরকার বিশেষ ভাবে একজন বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে উল্লেখ্য, তিনি বিবাহ করেছিলেন অষ্ট্রিয়ান মহিলা ইডা ষ্টাইলারকে। প্রোফেসার হেরমান সখুমাখেরের অধীনে তিনি বার্লিনে অর্থনীতির পাঠ গ্রহণ করেন এবং বাংলা, জার্মান, ও ইংরাজী ভাষায় অজস্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। এইসব গ্রন্থে জার্মান সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগের পরিচয় প্রকাশিত। ১৯২৬-এর এপ্রিল মাসে সরকার কলিকাতায় “আর্থিক উন্নতি” নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় একটি নিয়মিত বিভাগ ছিল “দুনিয়ার ধন-দৌলত”। জার্মান শব্দ “Weltwirtschaft” কথাটির আক্ষরিক অনুবাদ বাংলা ভাষায় এই কথাটি গৃহীত হয়েছে।

ম্যুনিখের কারিগরি বিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর সরকার ১৯৩১-এ “বঙ্গীয় জার্মান বিজ্ঞা-সংসদ” বা জার্মান সংস্কৃতি সমিতি স্থাপন করেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে আমি স্বয়ং সরকারকে পত্র লিখে তাঁর পরবর্তী জার্মানী পরিদর্শনে আমন্ত্রণ জানাই আমার বাবা-মা-র অতিথি হওয়ার জন্ত। এই যাত্রা অবশ্য সম্ভব হল না। কারণ পরবর্তী বৎসরে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে ওয়াশিংটনে পরলোকগমন করেন করেন। হয়ত আমি তখন এক প্রসঙ্গে বিনয় কুমার সরকার সম্পর্কে যা লিখেছিলাম তার কিছু উদ্ধৃত করতে পারি :

“বিনয়কুমার সরকার ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মালদহে জন্ম গ্রহণ করেন। এবং ১৯৪২-এর ২৪শে নভেম্বর তারিখে ওয়াশিংটনে পরলোক গমন করেন। সেই সময় তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র ছিলেন। আমাকে লিখিত শেষ পত্রগুলিতে আরেকবার জার্মানীতে আসার জন্ত তার মনের প্রবল বাসনা প্রকাশ পায়। আমাদের দেশে তাঁকে অভ্যর্থনার সুযোগ

পাইনি। কিন্তু এই মহান পণ্ডিতের পবিত্র স্মৃতি জার্মান সাংবাদিকদের মন থেকে অম্লষ্ট হতে দেওয়া যায় না। তিনি নিজেও একজন সাংবাদিক ছিলেন এবং এদেশের প্রকৃত সন্তান। আমাদের দেশের মানুষের এই মনীষীর বিষয় আরো জানা প্রয়োজন। ভারতীয় সংস্কৃতির শহর থেকে এই নীরব “স্বাধি”—যিনি বিশ্বরাজনীতির রাজধানীতে লোকান্তরিত হলেন তাঁর পাওনা কিছু কম নয়।”

সেই কালে, তখন তরুণ কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের পক্ষ থেকে জনৈক তরুণ ভারতীয় বিপ্লবী এম. এন. রায় জার্মানীতে এলেন। রায়, তাঁর প্রকৃত নাম নয়রঞ্জন ঙ্গাভট্টাচার্য, প্রথম মহাযুদ্ধের কালেই জার্মান মহলে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি ‘মার্ভেরিক’ জাহাজ থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেন—সেই জাহাজটি তখন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকায় সমুদ্রযাত্রা করেছিল। ‘মার্ভেরিক’ জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন জনৈক জার্মান, তিনি বন্দরের বাইরে তানডজোনক পার্কে জাহাজ নোঙর করলেন। বাই হোক, রায় সে যাত্রা তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারেন নি কারণ জাহাজ উপকূলে দাঁড়িয়ে একটি ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ ‘মার্ভেরিকের’ উপর কঠোর দৃষ্টি রেখেছিল। জার্মান ক্রজার ‘এমডেনের’ হুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপ ভারতীয় বিপ্লবীদের আশা প্রজ্জ্বলিত হয়, এখন ‘মার্ভেরিকের’ প্রতিটি পদক্ষেপ রক্ত খাসে অল্পসরণ করা হল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এম. এন. রায় ক্যালিফোর্নিয়া যাত্রা করলেন। (জনৈক ফাদার মার্টিনের ছদ্মবেশে)—সেখান থেকে মেক্সিকো গেলেন—সেইখানে কম্যুনিষ্ট এজেন্ট মাইকেল বোরোদিনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। সেখানে ১৯১৯ সালে, রায় মেক্সিকোতে কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠন করেন। সেই বছরই লেনিনের ব্যক্তিগত পরামর্শে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন যাত্রা করলেন। তিনি রায়কে ভ্রমণ পথে জার্মান কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে দেখা করতে বলে দিলেন। জার্মানীতে রায় ষাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ চরম বামপন্থী ছিলেন—বখা আগস্ট থালহেইমার ও হাইনরিশ ব্রানডলার। রায় জার্মান ভাষা শিখে নিলেন; তাঁর পরবর্তী মস্কো, তাসখন্দ, ও চীন যাত্রাকালে তিনি জার্মান রাজনীতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছিলেন। চীন থেকে মস্কো ফেরার পর তিনি শ্রাশস্ত্রাল সোসালিষ্টদের কম্যুনিজম থেকে বিপদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর এই সব সতর্কবাণীর ফলে তিনি স্তালিনের সুনজর থেকে বঞ্চিত হন এবং ব্যাপারটি এতদূর গড়ায় যে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে রায়েব গুরুতর ব্যাধির

সময় তাঁকে কোমোরপ ডাক্তারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা হয়। কড়া নজরে রাখলেও রায় কোনও ক্রমে বার্লিনে চলে বেতে সমর্থ হন। জার্মানীতে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তীকালে জার্মান ভাষার রচিত তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাঁর পরিবর্তিত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যাডিক্যাল কমুনিষ্ট এখন অধিকতর মানবিক পন্থা অবলম্বন করে। এই ব্যাপারে তিনি তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী এলেন গটস টিপকের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হন। কিছুকাল পূর্বে তিনি এলেনকে বিবাহ করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন করে রায় মার্কস প্রভাবিত রাজনীতির সঙ্গে ঐতিহাস্যরী পাক্ষীবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এবং তার সঙ্গে জার্মান আদর্শবাদের বোণ সাধন করে এক নব্য-মতবাদের প্রচার করেন ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর কাল পর্যন্ত।

রায়ের মত অস্ত্র ভারতীয়গণ, দ্বারা চরম মার্কসবাদী হিসাবে জীবন যাত্রা শুরু করেছিলেন তাঁরা কালক্রমে কমুনিজমের প্রতি আস্থা হারিয়ে জার্মান রাজনৈতিক মহলের সঙ্গে সম্পর্ক করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের বার্লিন ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কস কনফারেন্সের কাল থেকে ভারতীয়গণ এবং জার্মান মার্কসিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে স্টুটগার্টে যে ওয়ার্কস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় তাতে বিস্তারিতভাবে ভারতীয় রাজনীতি আলোচিত হয়। এই কনফারেন্সে পারসী মহিলা মাদাম কামা প্রকাশ্যে ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর কয়েকজন বার্লিনবাসী ভারতীয় চরমপন্থী মতবাদে আকৃষ্ট হন। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বার্লিনে তিনি একজন সহযোগী মার্কসিস্ট এগনেস স্নেভলিকে বিবাহ করেন। ১৯২০-তে যখন ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টির এক নির্বাসিত গোষ্ঠী তাসখন্দে দল প্রতিষ্ঠা করেন, বার্লিনস্থ ভারতীয়গণ তার সেই ঘটনায় অংশ গ্রহণের জন্য মনো যাত্রা করেন। ১৯৬৫-তে প্রকাশিত মজঃফরপুর থেকে প্রকাশিত *The Left Wing in India* নামক গ্রন্থে এল. পি. সিনহা লিখেছেন সেই যাত্রার কালে নির্বাসিত ভারতীয়দের মধ্যে কি পরিমাণ দীর্ঘ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এদিকে কমুনিজমের প্রতি তাদের একযোগে অহুসার ও বিরাগ প্রকাশ পায়। যুরোপ-ভিত্তিক ভারতীয়গণ কার্ল রাডেক এবং থালহাইমারের সঙ্গে যুক্ত জার্মান কমুনিষ্টদের প্রভাবে আসেন। সেই কালেই এম. এন. রায় সর্বপ্রথম বার্লিনে এই পত্রিকা ১৯২২-এর মে মাসে *Vanguard of Indian*

Independence নামে প্রকাশিত হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের পর ভারতে কমিন্টারনের প্রথমদিকের অগ্রতম এজেন্ট ডাঃ গন্ধাধর এম. অধিকারী জার্মানীতে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন। তিনি বার্লিনে লেখাপড়া করেন। অধিকারী ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিকে তীক্ষ্ণ কমিন্টার্ন মুখী পাঠে ব্রতী করলেন। এর কিছুকাল পরেও জার্মান ও ভারতীয় কম্যুনিষ্টগণ তাদের সরকারী সহযোগীতা বজায় রেখেছিলেন। ১৯৩২-এর মে মাসে চীন, গ্রেটব্রিটেন ও জার্মানীর কম্যুনিষ্ট পার্টি তাদের সহযোগী ভারতীয় মার্কসিস্টদের কাছে আবেদন জানালেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আরো স্পষ্টভাবে সরে আসার জন্য অপর ব্রিটিশ-বিরোধীগণ আন্দোলন থেকে সরে এসে নিঃসঙ্গ হয়ে ভেসে না বেড়াতেও উপদেশ দেওয়া হল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ভারতের চরম বামপন্থীদের তাঁদের জার্মান রাজনীতিমুখী মনোভঙ্গী পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয় স্টালিন-হিটলার চুক্তির পর।

১৯২০-র জার্মানীর ভারত মিত্রফলভ মনোভঙ্গীর ফলে ভারতীয় কংগ্রেসের কয়েকজন রাজনীতিবিদ জার্মানীতে আগমন করেন। ১৯২৭-এর ১৪ই নভেম্বর জার্মান ফরেন অফিসে একজন মন্ত্রী শ্রেণীর কর্মচারী—ডঃ হাস ভারতীয় জাতিজাল কংগ্রেসের নেতা পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুর সঙ্গে নিয়মিত সাপ্তাহিক-কারের কথা গিপিবদ্ধ করেন :

“আজ ভারতীয় স্বাধীনতা দলের পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুর সঙ্গে সাপ্তাহিক-কার হয়, সঙ্গে ছিলেন তাঁর পুত্র এবং বার্লিন প্রবাসী পিল্লাই।”

মোতীলাল নেহরু এবং তাঁর পুত্র এই সাপ্তাহিক-কারের আশ্রয় প্রকাশ করেন, জার্মানী ক্রান্তাবে ভারতীয় কংগ্রেসকে সাহায্য করতে পারে তা জানার জন্য। জার্মানী থেকে ওরা দুজন মস্কো চলে যান; তাঁরা স্থির করলেন জার্মানীতে প্রথমতম ভারতীয় ইনফরমেশন ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হবে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৯ তারিখে এই ‘ব্যুরো’ প্রতিষ্ঠা করা হয়, এর কর্মভার দেওয়া হল এ. সি. এম. নামবেরার ও বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই দুজন ভারতীয়ের ওপর। এই পরিকল্পনাটি ছিল জগদ্বহরলালের। তাঁর বাসনা ছিল এই ইনফরমেশন ব্যুরোকে ভারতের কোনো প্রকার সরকারি দূতাবাসে পরিণত করা—ভারত তখন স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত। পৌনে এক শতাব্দী পরে, এই প্রথম ডাইরেকটর এ. সি. এম. নামবেরার বন-এ ফিয়ে এলেন তাঁর স্বদেশের প্রথমতম সরকারী রাষ্ট্রদূত হয়ে। জার্মানী ভারতীয় পঠন-পাঠনের আদি কেন্দ্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

কালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বহুর সরকারের একমাত্র মন্ত্রী হিসাবে যুরোপে কাজ করেছেন।

আরেকটি ভারতীয় কেন্দ্র ১৯২০-তে ম্যুনিখে খোলা হয়, ১৯২৯-এ জার্মান একাডেমির শাখা হিসাবে দি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট খোলা হয়—১৯৪৯-এ এই প্রতিষ্ঠানটি তারকনাথ দাস ফাউন্ডেশানের সহযোগীতায় পূর্ণ-প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রধান ছিলেন অবিষ্মরণীয় ডাঃ ফ্রানৎস থায়েম ফেল্ডার এই কেন্দ্রটি অচিরাতঃ ভারতীয় ও জার্মানদের এক অপূর্ব মিলন ক্ষেত্র হয়ে উঠল।

সেই কালে, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষপাতপূর্ণ রিপোর্টের দ্বারা কম প্রভাবিত ছিল না। তথাপি এসব অনেকেও ছিলেন যারা ভারতের প্রতি জার্মান মনোভঙ্গীর একটা প্রকৃত চিত্র আঁকতে পেরেছিলেন। একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হবে :

Bombay Chronicle যখন জুলাই ১৯৩০-এ জার্মান পত্র-পত্রিকায় ভারত বিরোধী কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন আয়ি খেনডুলকর সেই পত্রিকায় তিন কলাম ব্যাপী জবাব লিখে সমগ্র বিষয়টির যথাযথ বিবরণ দান করেন।

তথাপি একথা সত্য জার্মানীতে একটি সংখ্যালঘু দল ছিল যারা ভারতের রাজনৈতিক সত্যকে লঘু করে দেখতেন। এই সংখ্যালঘু দলে ছিলেন গ্রাশকাল সোস্যালিস্টগণ, যে দলের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর Mein Kampf নামক গ্রন্থে তাৎপর্য-পূর্ণভাবে মন্তব্য করেন :

"আমার আজো অমূরূপ শিক্ষাস্থল এবং অবিশ্বাস্ত আশার কথা মনে আছে যখন ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে জাতীয় মহলে ধারণা হয়েছিল যে ইংলণ্ড ভারতবর্ষে একটা আসন্ন পরাজয়ের সম্মুখীন, তাঁরা যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের কথা আশা করছিলেন এবং সেই আসন্ন পরাজয়ের ফলে ইংরাজ রাজশক্তির পরাজয়ের কথা ভাবছিলেন, তাঁরা তখনই মনে নিচ্ছিলেন যে ভারত ইংলণ্ডের কাছে একটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অঞ্চল।

ইংলণ্ড তখনই ভারতকে হারাবে যদি সে তার শাসনবহু জাতিগত-বিভেদের জালে জড়িয়ে পড়ে (যে ব্যাপারটি বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে ভারতে এড়িয়ে রাখা হয়েছে) কিংবা কোনো শক্তি-শালী শত্রুর খড়্গের হাতে তার পরাজয় ঘটে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ

কখনই এই অবস্থা সৃষ্টি করতে পারবেন না। ইংলণ্ডকে পরাজিত করা কত কঠিন আমরা যারা জার্মান তারা প্রচুর পরিমাণে সে তথ্য আবিষ্কার করেছি।”

যাই হোক এ্যানি বেসান্ট, একজন ইংরাজ মহিলা, তিনি ভারত ও ব্রিটেনে সংগ্রাম করেছেন, শুধু ভারতের স্বাধীনতার জন্য নয় বরং সেই সঙ্গে যুরোপের প্রকৃত পরিস্থিতি বিষয়ে একটা সঠিক ধারণা রচনার জন্য। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর লণ্ডনের কুইনস হল প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি যুরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র বিষয়ে তাঁর যে পরিকল্পনা প্রকাশ করেন তা ভারতেও বিশেষ সমাদর লাভ করে।

বিশের দশকের সমগ্রকাল ভারতের সঙ্গে জার্মান ব্যালাঙ্ক অব ট্রেড আঙ্গা-গোড়া জমার দিকে—[১৯২৬ : (ক) জার্মানী থেকে ভারতীয় আমদানি : ২৬০ মিলিয়ন মার্ক। (খ) ভারত থেকে জার্মান আমদানি : ৩২৭ মিলিয়ন মার্ক। ১৯২৭ : (ক) ২৪০ মিলিয়ন মার্ক (খ) ৪৯৩ মিলিয়ন মার্ক ; ১৯২৮ : (ক) ২৪৭ মিলিয়ন মার্ক ; (খ) ৩৯১ মিলিয়ন মার্ক। ১৯২৯ : (ক) ২৪৫ মিলিয়ন মার্ক ; (খ) ৩৯১ মিলিয়ন মার্ক]। পরবর্তী দশকে অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। এই ভাবে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় ১৯৩৬-এ ভারত থেকে জার্মান আমদানি মাত্র ১৪২'১০ মিলিয়ন মার্ক—অন্যদিকে জার্মান থেকে ভারতে রপ্তানির পরিমাণ মাত্র ১২১'৬০ মিলিয়ন মার্ক। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে ভারতীয় আমদানি ছিল ১৬৮'৬০ মিলিয়ন মার্ক, ভারতে জার্মান রপ্তানি ছিল মাত্র ১৪৭'৬০ মিলিয়ন মার্ক। যুদ্ধ পূর্ব শেষ বর্ষের হিসাব—১৯৩৮-এ জার্মান রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ হ্রাস লক্ষ্য করা যায়। তার মূল্য ছিল ১০৬'৬০ মিলিয়ন মার্ক, এদিকে জার্মানীতে ভারতীয় আমদানি পূর্ব বৎসরের সমান স্তরে ছিল—১৪২ মিলিয়ন মার্ক।

জার্মানীর স্বার্থে ভারতের সঙ্গে ব্যবসা বৃদ্ধির প্রয়োজন একথা অর্থনীতি-বিদগণ বার বার বলেছেন। বিশের দশকে জার্মানীর সামনে যে অসুবিধা ছিল এই ব্যাপারে তার কথা বলেছেন—এফ. জে. কুন্টভাংলার তাঁর ভ্রমণ বিবরণে :

“ভার্সাই চুক্তি আমাদের জার্মানদের কাছে সম্পূর্ণ পাঁচ বছরের মত ভারতকে অবরুদ্ধ রেখেছিল। পরবর্তীকালে ১৯২৪-এর এ্যাংলো-জার্মান বাণিজ্য-চুক্তি ভিসাগত প্রবেশ বিষয়ে কিছু বিধি নিষেধ

আরোপ করার ভারতের সঙ্গে জার্মানীর বাণিজ্যিক সম্পর্কে অটলতা সৃষ্টি হল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে জার্মানী শতকরা সাত ভাগ ভারতীয় আমদানী থেকে লাভ করে থাকে তাহলে ভারতীয় আমদানী মূল্যে তার শতকরা ছয়ভাগের বেশী অংশ নেই, যদিও আমদানী যথেষ্ট বেড়ে গেছে। টাকার মূল্যমান হিসাবে যুদ্ধ পূর্ব হিসাব ছিল ১২৭ মিলিয়ন টাকা, ১৯২৮-এ ১৫৪ মিলিয়ন টাকা। এর অর্থ কি কোনো দিক থেকে লাভ করা? না তাও নয়! কেউ যদি যুদ্ধ পূর্ব অবস্থার প্রকৃত মূল্য হিসাব করে, জার্মান ব্যারো অব ষ্ট্যাটিসটিকস যেমন করেছেন তাহলে ভারতে জার্মান আমদানী ১৯১৩-তে ২৭১ মিলিয়ন মার্ক, ১৯২৮-এ মাত্র ২২৩ মিলিয়ন। এই হিসাব জার্মানীর মোট রপ্তানির শতকরা ১.৭৫ ভাগ মাত্র। এবং সবচেয়ে অধম অবস্থায় ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে এ দিকটিও আজ বিপর্যয়।”

১৯৩০-এ পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু জার্মান কনস্যুলার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন প্রেসসার সাহার মাধ্যমে (১৯৩০-২৮শে জুন তারিখের বোম্বাই কনস্যুলেটের রিপোর্ট)—এই অস্বরোধ নিয়ে যে ভারতীয় প্রশ্নটি লীগ অব নেশন্স-এ উপস্থাপন করা হোক। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পণ্ডিত মালবীয দ্বিতীয় প্রখ্যাত ভারতীয় যিনি ১৪ই নভেম্বর ১৯৩০ তারিখে জার্মানদের কাছে অস্বরূপ অস্বরোধ জানান। (১৪ই নভেম্বর ১৯৩০ তারিখের বোম্বাই কনস্যুলেটের রিপোর্ট)।

বিগত যুদ্ধপূর্বকালীন দশকে জার্মানী কম্যুনিষ্ট এবং চরমপন্থী নাৎসীদের সংগ্রাম ক্ষেত্রে পরিণত হয়। জার্মান বামপন্থী সাময়িকপত্র বার্লিনের Die Linkskurve নামক পত্রিকায় ১৯৩০-এর জুন সংখ্যায় একটি দস্তখতহীন সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়, তার শিরোনাম ছিল—Indien und die Krise des Weltimperialismus—(ভারত এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সংকট)। এই প্রবন্ধে ভারতীয় বিপ্লবের বিশ্লেষণের প্রয়াস ছিল। গান্ধীর সংগ্রাম এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনে চীনা কম্যুনিজমের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে বা লিখিত হয় তার ভঙ্গী ছিল অশ্রদ্ধেয় এবং তথ্যের দিক থেকে ভ্রান্তঃ

“ভারতের সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে এই বিষয়ে কোনো সংশয় থাকে না যে ৩৫০ মিলিয়ন ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলন একটা নতুন পর্বের পৌছবে। এই পর্বের বৈশিষ্ট্য চিহ্ন এই যে আমরা

এইখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী অভ্যাচারে জর্জর জনগণের অসন্তোষের কোনো সংবাদ রাখিনা। কিন্তু একটি সংহত বৈপ্লবিক আন্দোলন ভারতীয় জনগণের মধ্যে গভীর পরিবর্তন এনে দিয়েছে, যার ফলে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি কম্পমান। এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করা যাক, যথা :

প্রথম : “নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ” এই নামে যে আন্দোলন শুরু হয় এবং পরিচালিত হয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হামলার উদ্দেশ্যে তার দ্রুত রূপান্তর। তার অর্থ : এই গণ আন্দোলনের বুর্জোয়া এবং পাতি বুর্জোয়া নেতাদের সম্পূর্ণ দেউলিয়া প্রাপ্তি। কংগ্রেস, গান্ধী এবং গান্ধীবাদ এঁদের প্রতিনিধি স্থানীয়। এই আন্দোলনের বৈপ্লবিক স্বতোঃসারিৎস্ব ‘অহিংসতত্ত্ব’র চাপে এবং প্রতিরোধের শক্তিশালী যন্ত্রের অতিকায় পেষণে নিষ্পেষিত। ‘লবন একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে অভিযানের’ মাত্র একটি সপ্তাহ অতিক্রান্ত, গান্ধীর ‘সত্যগ্রহ’ বিষয়ক ঘোষণা এবং ভারতীয় পরিস্থিতি আজ বিপ্লবের প্রতীক রূপে প্রতীয়মান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং বিপ্লবীজনগণের এক রক্তাক্ত সংগ্রাম।

দ্বিতীয়: এই আন্দোলনের ‘নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ’ থেকে দ্রুত ক্রমবিকাশ এবং বৃদ্ধি যা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ্য বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে পরিণত তার ব্যাখ্যা হিসাবে বলা যায় যে এই আন্দোলনের অভ্যন্তরে সর্বহারা ও শ্রমিকদের প্রাধান্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিঃসন্দেহে আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রমিক কেন্দ্রগুলিতে তা দৃঢ় ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে—কলিকাতা, বোম্বাই, সোলাপুর ইত্যাদি ; অর্থাৎ বলা যায় যে সর্বহারাবৃন্দ অতি দ্রুত গান্ধীর নিষ্ক্রিয় ভাবাদর্শ পরিহার করে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয়েছে...

ভারতের সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটিতে প্রকৃত ভাঙনের সম্ভাবনা এবং ভারতী় বিপ্লব বিশ্ব বিপ্লবের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারা উন্মুক্ত করল, বিপ্লব আজ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে কারণ ঔপনিবেশিক বিপ্লববাদের তরঙ্গ আজ সর্বত্র গর্জন করে উঠছে। সর্বোপরি, চীনা বৈপ্লবিক আন্দোলনের নবজাগরণ ভারতীয় বিপ্লববাদের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড সমর্থন জুগিয়েছে। চীন দেশের কৃষি বিপ্লব যা সম্প্রতি ভারতে শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই বেশ পুরোদমে চলেছে, বিদ্রোহী কৃষাণরা তাদের শক্তির যত্ন

সোভিয়েত গ্রামাঞ্চলে ইতিমধ্যেই চালু করেছে—এই সব কিয়দংশ সোভিয়েত আজ সম্পূর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছে, বৈদেশিক “রেড-আর্মি” হাজার রাইফেলের সমান প্রলেটারিয়াট সর্বস্বকারক বল যদিও প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিনতাং জেনারেলদের দ্বারা কিছু কিছু প্রতিহত হয়েছে, তথাপি তারা বর্ধিততর ক্রিয়া কলাপ প্রদর্শন করেছে এবং দক্ষিণ চীনার গ্রামাঞ্চলে নয়া বিপ্লবের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছে। এই সবই ভারতীয় বিপ্লবকে পথ প্রদর্শন করেছে।

ম্যাকডোনালাড ও ওয়েজউডবেন প্রমিত সরকারের “সেক্রেটারি ফর ইনডিয়া” কলিকাতা ও বোম্বাই শহরের প্রমিতদের গুলি করতে আদেশ দিয়ে নিমকহালালি করেন নি। নোসকে ও জোরগাইবেল জার্মান সর্বস্বকারাদের ক্ষেত্রে যা করেছিলেন তাঁরাও তাই করছেন। এইভাবে তাঁরা আর একবার দেখালেন সোশ্যাল ডেমোক্রেটরা কি ভূমিকা গ্রহণ করেছেন—মহান শ্রেণী সংগ্রামের অভ্যন্তরে সেকোও ইনটারন্যাশনাল, অত্যাচারী ও অত্যাচারীতের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম নতুন যুগের সূচনা করেছে। যেখানেই একটা সিদ্ধান্ত হোক; যেখানেই “বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটির শৃঙ্খল” ভাঙতে শুরু করে সেইখানে বুর্জোয়ারা সোশ্যাল ডেমোক্রেট নেতাদের ঠেলে দেন। বিপ্লবের অধিকতর অগ্রগতি রোধ করার উদ্দেশ্যে তাঁরা পৈশাচিক পন্থা গ্রহণ করেন যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ভয়ংকর রক্তস্রাবের ব্যবস্থাও করা হয়।”

কম্যুনিষ্টরা ভারতীয় সংগ্রামকে সমর্থন করার ভাব দেখায়, যদিও প্রকৃত-পক্ষে তাদের “গান্ধী সমর্থক” বৃন্দ অনেক ক্ষেত্রে “কমিনটার্ণ এজেন্ট”। এই তাঁদের সমর্থকদের কাছে ইঙ্গিত—জার্মান গ্লান্সটাল সোশ্যালিষ্ট এর থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়ে আছেন।

হিটলারের পার্টি ব্রিটিশ সংবাদপত্রে তাঁদের ভাবমূর্তি ঠিক মত বজায় রেখেছিলেন। এইভাবে হিটলারের সংবাদপত্রে “Volkischer Beobachter ১৯৩১-এর ৮ই ডিসেম্বর তারিখে Morning Post পত্রিকার একটি মন্তব্যের নকল দেন, তার মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য বজায় রাখার ব্যাপারে নাসী-সমর্থনের কথা উল্লিখিত হয়েছিল। জার্মানীতে ভারতীয়দের কাছে এই মন্তব্য তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। (১০ই ডিসেম্বর ১৯৩১ তারিখে

হিটলারকে লিখিত চম্পকরমণ শিলাই-এর পর)। ভারতীয় সংবাদপত্রের একাংশও প্রতিবাদ জানালেন। হিসাবেবর খাতার অপর দিকে বহু সংখ্যক জার্মান (যথা, মার্গারেট স্পাইগেল এবং হেলেন হসডিং) গান্ধীজীর আন্দোলনে যোগ দিচ্ছিলেন। যতদিন না এই জাতি গণতন্ত্রের অধিকার পরিত্যাগ করে হিটলারকে ১৯৩৩-এর ৩০শে জানুয়ারী ক্ষমতার আসীন হতে দিলেন, ততদিন ক্রমাগত জার্মানীতে বেকারী বেড়ে উঠছিল।

জার্মান কনস্যুলার প্রতিনিধিরা তাঁদের তরফে “দর্শকের ভূমিকা”য় রইলেন। বোম্বাই-এর ভাইস কনসাল ডাঃ হেরবার্ট রিখটার ১৯৩৩-এর ১১ই মে ইন্দোরে ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে তরুণ মহারাজা হোলকার বিষয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন :

“মহারাজা জার্মানী সম্পর্কে এক অসাধারণ তীব্র আগ্রহে আগ্রহ প্রকাশ করলেন, জার্মানীকে তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানেন। আরও অনেক বিষয়ের সঙ্গে তিনি বল্লেন, বার্লিনের স্থপতি একাট মুথেসিউসকে ভার দিয়ে ইন্দোরে একটি নতুন প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। মুথেসিউস তাঁর পূর্ববর্তী কাজে মক্কেলের পরিপূর্ণ সম্ভটি সাধন করেছেন। তিনি যে গৃহ নির্মাণ করেছেন তা ভারতে অনন্ত বলা যায়। আধুনিক শিল্পের রীতিতে এই প্রাসাদ সম্পূর্ণভাবে একীকৃত এবং পদ্ধতির দিক থেকে নিখুঁত; এর আভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা চমৎকার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর উপকরণাদি জার্মান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের।’...

বিশেষ রাজনৈতিক স্থায়িত্ব না থাকলেও, পার্টির কর্তারা বার্লিনস্থ কিছু ভারতীয়কে আটকাতে দেরী করলেন না। বার্লিন ইনফর্মেশন ব্যুরোর প্রধান নামবেরারকে কিছুকালের জন্য গ্রেপ্তার করা হল।

সেই কালে, যখন সকল জার্মান শুল্কলা সর্বজনীন রোমাটিকবাদের স্বপ্নে আচ্ছন্ন তখন তার স্থলে এল নয়া ভ্রাশঙ্কাল সোসালিষ্ট ধূমো। সেই সময় জার্মানীতে অসামান্য গুণসম্পন্ন একজন ভারতীয়ের আবির্ভাব ঘটল। দৃঢ়তাপূর্ণ ভেঁজবী, স্থির মস্তিষ্ক ও নিখুঁত এই ব্যক্তি ভিক্টোরদের সঙ্গে মোকাবিলায় উপযুক্ত। এর নাম সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯৩৩-এর ২৫শে মে তারিখে কলিকাতায় কনসুলেট জেনারেল সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে নিম্নলিখিত বার্তা পাঠান—“পরিবর্তনপন্থী এই নেতা কংগ্রেসের অন্ততম

জায়ে নেতা। তিনি এখন ভিয়েনায় আছেন। উৎসবসময় চিকিৎসার জন্য জার্মানী যেতে ইচ্ছুক। এর দু' মাস পরে (২৮শে জুলাই) সুভাষচন্দ্র বহু বার্লিনের অসভারটিগেস আমট (ফরেন অফিস) কর্তৃক অভিযুক্ত হলেন। কংগ্রেস নেতা জানার চেষ্টা করেছিলেন হিটলার শাসকচক্রের ভারত বিষয়ে প্রকৃত মনোভঙ্গী। সুভাষচন্দ্র বহু নামবেয়ারের প্রেষণারের প্রতিবাদ করলেন। সুভাষচন্দ্র সাধারণভাবে বেশ কৌশল সহকারে কাজ করলেন যার ফলে দল মেতারাও মুক্ত হলেন। “Mr. Bose in Berlin” নামক একটি বার্তা ২২শে আগস্ট ১৯৩৩-এর মাদ্রাজস্থ “The Hindu” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে বার্লিনে একটি নতুন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়, এবং জার্মান সরকারি মহলে ভারত সম্পর্কে নতুন উৎসাহে আনন্দ প্রকাশ করা হয়।

পরবর্তীকালে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবিমিশ্র প্রশংসা দেখা গিয়েছে, ব্রিটেনের কোনো কোনো মহলকে তোষণ করার উদ্দেশ্যে এই কর্ম করা হয়। সূতাস্ত হিসাবে বলা যায় হেরমান গোয়েরিং এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ ১৯৩৪-এর ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে Daily Mail-এ প্রকাশিত হল। গোয়েরিং ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন, বিশেষ করে গান্ধীর বিরুদ্ধে, এই ব্যাপারটিতে ভারতীয় সংবাদপত্রে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে। জার্মান ফরেন অফিসেও প্রতিবাদ ওঠে, বলা হয় এই জাতীয় হঠকারি উক্তি ভারতবাসীদের বিরূপ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। ডাঃ ক্রানৎস থায়ের ফেলডার জার্মান একাডেমির ইণ্ডিয়ান কমিটির প্রধান একটি সতর্কবাণী যোগ করেন। ১৯৩৪-এর ২৭শে মার্চ লিখিত এক পত্রে যখন সব কিছু হারায় নি—এমন গুরুত্বার মন্তব্য অল্পরূপ গুরুভার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। পরদিন ২৮শে মার্চ ১৯৩৪ তারিখে সুভাষচন্দ্র বহু পুনরায় করেন অফিসে এসে উপস্থিত হলেন। দৈনিকহফের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার রেকর্ড থেকে বোঝা যায় যে সেইকালে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের কি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে—

“হের সুভাষচন্দ্র বহু আজ আমার কাছে এসেছিলেন এবং নিম্নলিখিত বিবৃতিদান করেন :

তিনি এবং তাঁর ভারতীয় বন্ধুগণ এতাবৎ জার্মানী ও ভারতের মধ্যে বখাসম্ভব উত্তম সম্পর্ক বর্তমান রাখার এবং বন্ধুত্বের মধ্যে

ফাটলকে জোড়ান্ন চেষ্টা করেছেন। তথাপি, গত বছর বা ঐরকম সময় থেকে এই প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়েছে এই কারণে যে জার্মানীতে একটা অমিত্রজনোচিত আবহাওয়া বইতে শুরু হয়েছে।”

স্তালিন এবং হিটলারের মত ডিক্টেটরবৃন্দ ভারত এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন। যাই হোক, এমন এক দিন এল যখন “হিন্দুস্তান টাইমস্”র পত্রিকার ডাঃ এ. এল. সিনহাকে সাক্ষাৎকারে অমুমতি দিলেন হিটলার। ১৯৩৬-এর ২রা মার্চ তারিখে সেই বিবরণ মুদ্রিত হল এবং ভারতের আশংকা নিবারণে অনেকটা সহায়ক হল। এর জন্ত সকল কৃতিত্ব একমাত্র স্বভাষচন্দ্র বসুর প্রাপ্য, জার্মান মনোভংগীর উন্নতিসাধন তিনি করেছিলেন।

প্রথম দিকের “প্রাচ্যের মার্কো পোলো”, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের মত স্বভাষচন্দ্র বসুরও জনপ্রিয় বিপ্লবীর জ্যোতিষ্ক ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে তিনি যখন স্থির করলেন যে ভারতকে শক্তির দ্বারা যুক্ত করতে হবে তখন তিনি সাহায্যের জন্ত জার্মানী এলেন। ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম প্রচার করার পর তিনি এখন যুদ্ধ বিদেশে চালনা করার জন্ত এলেন।

১৭ই জানুয়ারী ১৯৪১—বিদ্রোহের জন্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করছেন এই অপরাধে তাঁর বিচারের ঠিক দশদিন পূর্বে তিনি কলিকাতা থেকে পলায়ন করলেন। বিভিন্ন নাম ধারণ করে তিনি কাবুলে এলেন। যেখানে স্বাধীন ভারতের ব্যাপারে প্রতাপের স্বপ্ন শেষ সেইখানে নেতাজীর স্বপ্নের সূত্র। ইতালীয়ান পাসপোর্ট নিয়ে স্বভাষচন্দ্র বসু সোভিয়েট ইউনিয়ন হয়ে বার্লিনে এলেন।

পুনরায় উচ্চতর মহলে অতি দ্রুত তাঁকে অভিযুক্ত করা হল। দুজন বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী ফন রিবেনট্রপ আর কাউন্ট চিয়ানো স্বভাষ বোসের পরিকল্পনা শুনলেন। যাই হোক অক্ষশক্তির তরফ থেকে ভারতের স্বপক্ষে কোনো স্পষ্ট ঘোষণা প্রকাশিত হল না। চার্লিস তাঁর যুদ্ধ-স্মৃতিতে সঠিকভাবে এই আশ্চর্য বিচ্যুতিবিষয়ে বিশ্লেষণ করেন। সোভিয়েত-জার্মান গোপন চুক্তি অল্পসময়ে ভারত সোভিয়েত শক্তির অধিভূমিতে পড়েন। এইভাবে, হিটলার যদিও “অপারেশন ইণ্ডিয়া” এই নীতির দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন তথাপি তিনি তাঁর প্রচারণায় এই বিষয় নিয়ে কিছু বলতে পারেন নি। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে রুহলেবেন ও উনসডোরফ ছিল ভারতীয় অন্তরীণদের বন্দী শিবির, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে লামসডোরফ ও আন্নাবুর্গ সেই একই ভূমিকা গ্রহণ করে। বসু-র

অমরোদে জার্মানগণ উর্দিপরিহিত ভারতীয় বন্দীদের ইউনিটগুলিকে Wehrmacht-এ যোগদানে অমুমতি দিলেন। ভারতীয় সৈনিকরা এডলফ হিটলারের প্রতি ও স্বভাষচক্রের প্রতি আত্মগত্যা প্রকাশ করেন সংযুক্তভাবে। বহু-র নাম হল নেতাজী, বা প্রদেয় নেতা।

আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম ভারতীয় সেনাদল ভারতীয় পতাকার নীচে মার্চ করতে লাগল, এই পতাকায় এক উজ্জত শার্খল কংগ্রেসের জয়দা-সবুজ ও শাদা পতাকার উপর আঁকা। পূর্বে যেমন বলা হয়েছে প্রথম আধুনিক ভারতের পতাকা বিদেশে ওড়ানো হয় ষ্টুটগার্টে* ১৯০৭-এর ২২শে আগষ্ট বোম্বাই শহরের ব্যবসায়ী শেঠ সোরাবজী-ফ্রামজী পাতিলের কজা মাদাম ডিকাজী পাতিলের দ্বারা। মাদাম কামা জার্মানী ও ফ্রান্স উভয় দেশে পরিচিত ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা ও দ্বিধাহীন চিন্তের মহিলা হিসাবে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে তিনি পতাকা প্রস্তুত করতে দিলেন। একথা উল্লেখ্য যে জার্মানীস্থ ভারতীয়গণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে 'জয়-হিন্দ' বা—ভারতের জয় এই অভিবাদন গ্রহণ করেন।

১৯৪২-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী জার্মান বেতার মারফৎ নেতাজী গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ-ঘোষণা করেন। এ এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি ; বহুকে একজন রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে প্রকৃত ঘোষণা দানের অমুমতিদান করা হয়—এক প্রবল-প্রতাপশালী-সামরিক রাষ্ট্র যার “ফুরার-তত্ত্ব” অতিশয় উন্নত তাঁরা অল্প একদেশের সৈনিকের উর্দি পরিধান করবে এবং তাঁদের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রধানের প্রতি এবং তৎসহ অল্প একদেশের নির্বাসিত নেতার প্রতি আত্মগত্যা প্রদানে অমুমতি দান করলেন।

তথাপি জার্মানীতে বহুর ক্রিয়াকলাপ ছিল অল্পকাল স্থায়ী। এম. আর. কাস জার্মানীস্থ আজাদ-হিন্দ সরকারের অল্পতম নেতা যিনি এখন বোম্বাইস্থ ইন্ডো-জার্মান কালচারাল সোসাইটির সেক্রেটারী এবং Indo-German Review পত্রিকার সম্পাদক (এই মাসিক পত্রটি ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) **

* প্রসঙ্গতঃ ষ্টুটগার্ট ও বোম্বাই প্রথম ইন্ডো-জার্মান সহোদরা-নগরী চুক্তি সম্পন্ন করেন ১৯৬৮-র মার্চ মাসে।

** ১৯৬৮-র জানুয়ারী মাস থেকে এই ইংরাজ-ভাষায় প্রকাশিত মাসিক-পত্র বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। এর একটি জার্মান ক্রোড়পত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ-ভাবে প্রকাশিত হয় তার নাম Deutsch-Indische Blatter—(সম্পাদক-ক্লারিসা লাইফার)।

হিটলারের সঙ্গে বন্ধ-র এক গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এর কথা উল্লেখ করেছেন।
 ফুরারের সদয় দপ্তর ইষ্ট প্রাসিয়ায় এই সাক্ষাৎকার ঘটে ১৯৪২-এর ২২শে মে
 তারিখে। আলোচনা প্রসঙ্গে হিটলার তার *Mein Kampf* গ্রন্থের পরবর্তী
 সংস্করণে ভারত সম্পর্কিত মন্তব্য পুনর্লিখনের প্রতিশ্রুতিদান করেন। তিনি
 সর্বপ্রকার সম্ভাব্য উপায়ে ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা দানের প্রতিজ্ঞা করেন।
 এম, আর ব্যাস বলেছেন :

“নেতাজীর যখন মনে হল কথাবার্তা শেষ হল, হিটলার উঠে
 দাঁড়ালেন, এবং তাঁর ক্ষুদ্র আলোচনা কক্ষের দেওয়ালগায়ে শোভিত
 একটি মানচিত্রের দিকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। এটা ভূমণ্ডলের মানচিত্র।
 রাশিয়ায় সর্বাধিক অগ্রসর জার্মান ঘাঁটি এবং ভারতের মধ্যস্থ
 ফাঁকটুকুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন, তারপর ইন্দো-বর্মাস্থ ভারতীয়
 সীমানার দিকে আঙুল রাখলেন।” এখন বাস্তববাদী হিটলার কথা
 বলছেন। ওদিকে জাপান ভারতের প্রায় সীমানায় পৌঁছেছেন, কিন্তু
 এই সুদীর্ঘ-দূরত্ব কি তিনি অতিক্রম করতে পারবেন? তিনি যেন
 প্রশ্ন করছেন। নেতাজী অতি তাড়াতাড়ি বুঝতেন, হিটলার অঙ্গ-
 ভঙ্গীর দ্বারা কি বলতে চান তা স্পষ্ট। জার্মান ডিক্টেটরের এ এক
 স্পষ্ট স্বীকারোক্তি যে নেতাজী যদি তার স্বপ্ন সফল করতে চান
 তাহলে তাঁকে বর্মায় যেতে হবে, জার্মানীতে পড়ে থাকলে চলবে না।
 তাঁর এই প্রশ্ন নেতাজীর মনে কি ভাব সৃষ্টি করবে তা অনুমান করে,
 হিটলার তৎক্ষণাৎ যোগ করলেন “ইওর একসেলেন্সী, আমার
 সরকার সর্বদাই যে কোনো অবস্থায় আপনার দেশের স্বাধীনতার
 স্বপক্ষে থাকবে।” তিনি স্পষ্টই বলতে চেয়েছিলেন যে ভারতকে
 সম্পূর্ণ স্বাধীনতাদানের ব্যাপারে তিনি জাপানের সঙ্গে বোঝাপড়া
 করবেন। সুতরাং একথা বলা যার দ্বারা নেতাজীর কাজ প্রকৃতপক্ষে
 শেষ হয়ে গেল। যা বাকী রইল তা হল জার্মানীর জাপান ও
 নেতাজীর মধ্যে একটা ত্রিপক্ষীয় চুক্তি নেতাজীর কর্মক্ষেত্র দূরপ্রাচ্যে
 সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে।”

১৯৪২-এর ক্রিসমাস বন্ধু ভিয়েনায় তাঁর অষ্ট্রিয়ান স্ত্রী এমিলি সেনকেল ও
 কন্যা অনিতায় সঙ্গে বাপন করলেন। তারপর তিনি দুঃসাহসিক জাপান যাত্রার
 জন্য প্রস্তুত হলেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩ তারিখে তিনি জার্মান সাবমেরিনে

চাপলেন কীয়েল থেকে। সেই জাহাজে তিনি ভোক্তিও শহরে পৌঁছলেন, যেখানে আজন্ম বিপ্লবী ভারতের মুক্তি যুদ্ধের সৈনিক রাসবিহারী বসু'র সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল। এইখান থেকে স্বভাবচরিত্র বসু'র কাহিনী এশিয় ইতিহাসের একটি অধ্যায় এবং সেই সঙ্গে ইন্দো-জাপানী সংযোগের ইতিহাস। তথাপি যে কেউ নেতাজীর-জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করবেন তিনিই এই মাহুযটির মধ্যে অত্যাশ্চর্য আত্মবিশ্বাস, নির্ভীকতা এবং উদ্দেশ্য বিষয়ে সুস্পষ্ট চিন্তার সমাবেশ দেখে বিশ্বয় বোধ করবেন। ক্রি-ইনডিয়া বা আজাদ-হিন্দ নামক তাঁর সরকার এবং ইণ্ডিয়ান জাশজালা আর্মি—আজাদ-হিন্দ-কৌজ—যুরোপেও কাজ ও যুদ্ধ করতে লাগল। তথাপি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য বিদেশে তাদের এই সংগ্রাম অচিরোক্ত স্তালিনগ্রাদ এবং এল আলমিনের ব্যাপারে চাপা পড়ে গেল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালের যে সব সিক্রেট সার্ভিস বিষয়ক কাহিনী আছে তার মধ্যে 'মদেলিন' ঘটিত কাহিনী একটি। এই কোড-নামের অন্তরালে একজন ভারতীয় সক্রীতশাস্ত্র-বিদ এবং ধর্মগুরু ইনায়েৎ খানের কথা কাজ করেছে। এই মেয়েটি একজন প্রখ্যাত শিশু মনস্তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ এবং লেখিকা ছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মস্কো-শহরে তাঁর জন্ম। তিনি লণ্ডন শহরে রেডিও মারফৎ বসু'র ঘাঁটির অবস্থাদি জানাতেন এবং সেই সঙ্গে সাধারণভাবে জার্মান সেনাদলের সংবাদও দিতেন। তাঁর নাম ছিল নূর ইনায়েৎ খান। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে দাচাউ-অঞ্চলে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন বহু ভারতীয় জার্মানীর হৃদশা সহায়ভূতির সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। ভারতীয় সংবাদপত্রে যে সব কঠ আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে গান্ধীর পত্রিকা 'হরিজনে' (২০শে এপ্রিল ১৯৪৭) জে. সি. কুমারান্না প্রবাসিত জাতির প্রতি সুবিচারের আবেদন করেন। জার্মান-শিল্প বস্তুগুলি ভেঙ্গে ফেলার ব্যাপারে অধিকারী শক্তিদের বিরত থাকতে বলেন, তাঁর মতে এ হবে বিজ্ঞতার পক্ষে এক নৈতিক ক্রটি। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি জার্মান-ভাষায় দলিল প্রকাশিত হয় তার নাম—Hermann Schumacher-eine Lebenserinnerung und eine Dankaussprache (হেরমান সখুমাতের একটি জীবনী ও স্বীকৃতি)। এই গ্রন্থের রচয়িতা বিনয় কুমার সরকার একযোগে এই গ্রন্থ একটি হৃদশাগ্রস্ত জাতি কর্তৃক আরেক হৃদশাগ্রস্ত জাতির প্রতি নৈতিক সমর্থনের বাণী বলে অভিহিত করেন।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী জার্মান যিহাদের পক্ষে একটা বিশেষ আনন্দের

ব্যাপার। সেইদিন, সকল বিরোধী ও আধা-বিরোধী দেশসমূহ জার্মানীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করল। ঐতিহ্যগত-বন্ধুত্ব (এই অতি ব্যবহৃত শব্দ যা নির্দিষ্টব্য ব্যবহার করা যায় এই ক্ষেত্রে) পরে এক পরীক্ষার মুখে পড়ল যখন ভারতীয় প্রতিনিধিগণ (বিশেষ করে মিসেস বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত) ইউনাইটেড নেশনসের কাছে জার্মান প্রস্তাবের সমাধানের প্রস্তাব পেশ করলেন।

ভারত এবং ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের কিছুকাল পূর্বে এক দল জার্মান স্বেচ্ছাসেবক প্রিন্স লোভেনষ্টাইনের নেতৃত্বে নর্থ-সী আইল্যান্ডের হেলগোল্যান্ড দ্বীপটি অধিকার করেন। এই সব তরুণ দল তাঁদের সংগ্রামে গান্ধিজীকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করলেন। প্রিন্স লোভেনষ্টাইন Die Zeit-এ ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী তারিখে লিখলেন :

“এই দ্বীপে আমাদের দিনগুলিতে আমরা মাঝে মাঝে গান্ধীর দেশের অভ্যন্তরে মিছিলের কথা বিচার করেছি। যখন তিনি উপকূলে পৌঁছেছেন— তিনি সমুদ্র থেকে জল নিয়ে তা সমুদ্রোপকূলে বাষ্পায়িত করেছেন।”

ইন্দো-জার্মান সংযোগ কি পরিমাণে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রবেশ করেছে তার প্রমাণ এই যে ভারতীয় বিশেষজ্ঞগণ ফেডারেল রিপাবলিকের মৌলিক আইন পর্যালোচনা করেছেন তাঁদের নিজেদের সংগঠন রচনার কালে। আমরা নতুন নীতির প্রভাব প্রথম স্তরকেই লক্ষ্য করেছি যার মধ্যে লিখিত আছে মানবিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা যাবে না। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ম্যুনিখের প্রফেসর ফ্রিৎস বেরবার, আন্তর্জাতিক জলগত আইনের ব্যাপারে যিনি প্রথমতম জার্মান বিশেষজ্ঞ বহুকাল ভারত সরকারের আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। *

কি সঙ্গতির সঙ্গে দুটি দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নতিলাভ করে তা বহুবিধ বৃহৎ ব্যবসার ক্রিয়াকলাপ যা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে দেখা যাবে। একটি বিশেষ দিক হল ২০শে জানুয়ারী ১৯৫৬ তারিখে বোম্বাই শহরে ইন্দো-জার্মান চেম্বার অব কমার্সের উদ্বোধন।

* Nachbarn an den Flüssen : (নদীর ওপরকার প্রতিবেশী) ম্যুনিখের ফ্রিৎস বেরবার রচিত—৪ঠা আগস্ট ১৯৫৬ তারিখে প্রকাশিত Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung (জার্মান সংবাদপত্র ও অর্থনৈতিক সংবাদপত্র) এই শূত্রে তুলনীয়।

১৯৫১ থেকে জার্মানীর ফেডারেল রিপাবলিকের বাণিজ্যিক জের (ব্যালান্স অব ট্রেড) বিশেষ সক্রিয় ছিল । ভারত থেকে রপ্তানি—

১৯৫১	২১৪ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬০	৮৩৪ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫২	২২৭ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬১	৭৮০ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৩	২৭৭ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬২	৭৩১ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৪	৩৭৫ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৩	৭২৪ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৫	৫২০ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৪	৭৭৭ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৬	৮১৯ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৫	১০৪৯ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৭	১,১২৬ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৬	৯৫১ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৮	১,১৭৩ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৭	৭৯৬ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৯	৯৬০ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৮	৫৭৫ মিলিয়ন মার্ক
		১৯৬৯	৪৯৮ মিলিয়ন মার্ক

ভারত থেকে জার্মান আমদানী প্রায়ই রপ্তানির চেয়ে নিচে পড়ে আছে—

১৯৫১	১২০ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬০	১৮৪ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫২	১২৫ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬১	২২৩ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৩	১৬৬ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬২	২৬১ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৪	১৫৩ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৩	২৫৪ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৫	২৬৮ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৪	২৭২ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৬	১৮৯ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৫	২৪৪ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৭	২৫২ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৬	২৩৯ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৮	১৯২ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৭	১৮৪ মিলিয়ন মার্ক
১৯৫৯	১৮০ মিলিয়ন মার্ক	১৯৬৮	২১৫ মিলিয়ন মার্ক
		১৯৬৯	২৩৭ মিলিয়ন মার্ক

এই জার্মান পরিসংখ্যান থেকে ভারতের অগ্রদিকে একটা চড়া অসাম্য প্রদর্শন করেছে—এর মধ্যে উৎপাদক এবং ব্যবহারকারী দেশ উভয়কেই হিসাবে ধরা হয়েছে । একথা অবশ্য বলা প্রয়োজন যে ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানী অনেক সময় কিছু তৃতীয় দেশ থেকেও ভারতীয় দ্রব্যাদি আমদানি করে থাকেন । এই সব জার্মান আমদানি করা দ্রব্যাদি ভারতীয় পরিসংখ্যানের তালিকাহুক্ত নয় এবং তার মধ্যে অধিকতর বাণিজ্যিক অসাম্য দেখা বাবে ।

এই অবস্থা অনেক সময় ভারতে সমালোচিত হয়েছে, অবশ্য একটি সরকারি রিপোর্টে ভিন্ন রকমের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় :

“১৯৫২ পর্যন্ত জার্মান আমদানি কম বেশী সমান স্তরেই ছিল কিন্তু তারপর ভারতে জার্মান রপ্তানীতে সহসা ওপর দিকে ওঠার ভাব দেখা যায়। এর কারণ ভারতীয় সরকার জার্মানীতে ক্রয় করছেন, রেল বাষ্পীয় ইঞ্জিন, ও অন্যান্য নানাবিধ বস্তুপাতি প্রভৃতি :

আমাদের বাণিজ্যিক সাম্যে জার্মান উৎস জার্মানীর কাছে সম্ভাব্য কারণ কিন্তু আমাদের তরফে এর জন্য কোনো দায় নেই। প্রথমতঃ এই উৎস ভারতের বিশেষ আমদানি প্রয়োজনের ফল ; দ্বিতীয়তঃ আমরা এই উৎসকে দেয় অর্থের বজ্রীর আলোকে বিবেচনা করি সমগ্র “সফট-কারেন্সী” গোষ্ঠী সহ।”

তথ্যাদি অধিকতর সাম্যযুক্ত বাণিজ্য জার্মান অংশীগণ কর্তৃক কাম্য—যদিও ভারতীয় রপ্তানি জব্বা এবং প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যের প্রতি আশ্বাস-হীনতার দ্বারা এই পথ অনেকটা রুদ্ধ। যাই হোক, উভয় দিকই ভারতের সঙ্গে জার্মানীর বাণিজ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার হলে উভয় পক্ষই উপকৃত হবে। ইণ্ডিয়ান ইনভেস্টমেন্ট সেনটারের যুরোপীয় কেন্দ্র ২৯শে অক্টোবর ১৯৬৪তে ডাসেলডর্কে উদ্বোধিত হয় নিঃসন্দেহে অচিরে ওয়েস্ট জার্মানী মারফৎ ওয়েস্ট যুরোপের সঙ্গে বাণিজ্যকে নিবিড়তর করে তুলবে। ১৯৫৭-খৃষ্টাব্দে ইউগার্টের দি ইগো-জার্মান সোসাইটি এই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী করে। পরবর্তী উদ্ভাবন হল ইগো-জার্মান ট্রেড কাউন্সিল ভারতীয় রপ্তানি বৃদ্ধি ও অর্থগুষ্ঠী করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। সাকলোর পথে আর একটি স্তর হল কন্টিনেন্টে প্রথমতর স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার শাখা স্থাপিত হল ক্রাকফুর্ট-অম-মেইন-এর ৬ই জুলাই ১৯৬৫ তারিখে। ফেডারেল রিপাবলিক জার্মানীতে প্রতিষ্ঠান—Planungsgruppe Ritter—প্রতিষ্ঠা করা হল জার্মানীতে ভারতীয় রপ্তানিকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে এবং ভারতীয় রপ্তানিকারদের উপদেশ দানের জন্য। এরা পরিকল্পনামুখ্যায়ী কাজ করছেন তার প্রবর্তক Vollrath Scheme-এর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে।

ভারতীয় অর্থনীতিকে জোরদার করার ব্যাপারে ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর ভূমিকা সুস্পষ্টরূপে ঠিক পরেই। জার্মান গ্যারান্টি এবং ঋণ-সাহায্য (ক্রেডিট এইড্‌স্‌) ওয়েস্ট জার্মানীতে নির্মিত জাহাজাদি সাধারণ স্থল

বস্ত্র ইত্যাদির আমদানি ও রাউরকেলা প্রভৃতি প্রকল্পের অঙ্ক ৩,২১০ মিলিয়ন মার্কে পৌছেচে। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৬-র জুলাই পর্যন্ত ক্যাপিটাল এইডস-এর পরিমাণ ২,৯৯৬.২ মিলিয়ন মার্কে পৌছায় আর কারিগরীগত সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৯২.৮ মিলিয়ন মার্কে।

এইসব অর্থ দ্বারা মণ্ডীপ্রকল্প (১৯৬২-র নভেম্বরে শুরু); ওখলার পলি-টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট (১৯৬১-এপ্রিল), নয়াদিল্লী টেলিভিসন ষ্টুডিও (রাষ্ট্রদূত ফন মিরবাখ কর্তৃক ২৬শে এপ্রিল প্রদত্ত)—এবং ভারতীয় কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। ইন্দো-জার্মান সহযোগিতার এক অন্তঃ কেন্দ্র মাদ্রাজের ইনডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজী। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই এই প্রতিষ্ঠানটি খোলা হয়। ১৯৬৬-র মাঝামাঝি প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্টের (নয়ী) পরিমাণ ১০৪.৬ মিলিয়ন মার্কে পৌছায়।

উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর থেকে ভারতবর্ষে কয়েকটি সরকারি সফর অল্পাধিক হয় যথা ভাইস-চ্যান্সেলার ব্রুনার (জানুয়ারী ১০ই থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত), এবং বৈদেশিক মন্ত্রী ফন ব্রেনটানো (মার্চ ২৮/২৯ তারিখ এবং ১১ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৬০-এর ২৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত)। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে উভয় দেশের পার্লামেন্টারি ডেলিগেশন এবং অন্তঃ মন্ত্রীদের সফর—যথা ১৯৫৮-খৃষ্টাব্দে অর্থনৈতিক মন্ত্রী এরবার্ডের সফর। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অবশ্য ২৬শে নভেম্বর থেকে ৫ই ডিসেম্বর ১৯৬২-তে প্রেসিডেন্ট হাইনরিখ লুবকে-র সফর। ফেডারেল রিপাবলিকে ভারতীয় সরকারি অতিথিদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নেহরু (১৩ই জুলাই থেকে ১৭ই জুলাই ১৯৬৬) এবং উপ-রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ (১৮ থেকে ২৫শে জুলাই ১৯৫৯ এবং ২০ থেকে ২৪শে অক্টোবর ১৯৬১) উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ডাসেলডর্কে নেহরুর অবস্থান এবং ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্রীর অবস্থিতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের বেসরকারি আগমনের পরিমাণ প্রদর্শনের অল্প উল্লেখ প্রয়োজন। প্রেসিডেন্ট সর্বপল্লী বিশেষ করে কয়েকবার জার্মানীতে বেসরকারি-ভাবে আগমন করেন, সেখানে তিনি সর্বদাই মহাসমারোহে অভ্যর্থিত হয়েছেন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁকে মহা সম্মানিত রাজসম্মান Pour-le-Merite দান করা হয়। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁকে “গ্যার্টে প্লাক” প্রদান করা হয় এবং অক্টোবর ১৯৬১তে তিনি জার্মান বুক ট্রেড প্রদত্ত পীস-প্রাইজে সম্মানিত হন। বিশেষ

বিদ্যুতের বন্ধনে জার্মানীর প্রেসিডেন্ট থিওডোর হেস ও রাধাকৃষ্ণ বাঁধা ছিলেন। ভারতীয় জননেতাদের যে সব জার্মান সম্মান দান করা হয় তার মধ্যে মনোরমা ভারতীয় কূটনীতিবিদ শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করা যাক, তিনি গোটিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫৮-র ডায়োখিয়া-সঞ্চলোৎসার মেডালে সম্মানিত হন।

ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর প্রতি ভারতের নীতি প্রায়ই বিভিন্নভাবে ওঠা-নামা করেছে। ১৯৬১-তে দল-নিরপেক্ষ জাতি-সমূহের বেলগ্রেডস্থ কনফারেন্সে দুই রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে নেহরুর মধ্যস্থতা বিশেষ আতংকের কারণ হয়ে ওঠে। যে সব ভারতীয়গণ জার্মানকে বিশেষভাবে জানতেন তাঁরা ক্রুদ্ধ হন, এবং ক্ষুব্ধ হন ভারতীয় ছাত্রগণ ও ভারতীয় কর্মীগণ দ্বারা জার্মানীতে ছিলেন। এই মনোভঙ্গীর দৃঢ় প্রত্যাখ্যান ঘোষণা করে সংবাদপত্রে অনেকগুলি পত্র প্রকাশিত হয়। এই জাতীয় একটি পত্র Die Welt পত্রিকায় প্রকাশিত পি. কে. রায়নার চিঠি। তিনি অকসফোর্ডের একজন ভারতীয় ছাত্র সেই সময় বার্লিন-সখলাখটেনসীতে ছিলেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬২ তারিখে প্রকাশিত এই পত্রে তিনি বলেন :

“ইতিহাসে ষাঁদের জ্ঞান আছে তাঁদের কেউ-ই “ফ্রী লিটি অব বার্লিন” বা দুটি বিভিন্ন জার্মান রাষ্ট্র রাজী হবেন না। জার্মানরা এক জাতি এবং তাই থাকবে। আমি একজন জার্মান নই, কিন্তু জার্মানী ও তার সমস্ত আমাকে বিচলিত করে, যেমন করত আমার নিজের দেশের ঘটনা।”

অবশ্য একথা এখানে বলা যায় যে ভারতবর্ষ কোনো দিনই অশ্রুভাবে জার্মান সমস্তা বর্ধনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েনি।

ভিলহেলম ভোলগ্যাং সখউৎস ব্যক্তিগতভাবে নেহরুকে জানতেন— “*Unteilbare Freiheit*” (অবিভাজ্য স্বাধীনতা) নামক গ্রন্থে তাঁর মনোভঙ্গী বিষয়ে লিখেছেন :

“জার্মানী বিষয়ে নেহরুর মনোভঙ্গী ছিল জটিল। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তৎকালীন জার্মান সাম্রাজ্যে তাঁর পিতার সঙ্গে এসেছিলেন, তখন মনে তিনি একটি রাষ্ট্রের শক্তি ও সামর্থ্যের পরিচয় পেয়েছিলেন যে রাষ্ট্র ইংলণ্ডের প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। কেউ তখন যুদ্ধের চিন্তা করেনি। কেউই তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের

পতনের কথা ভাবতেও পারেনি। অবশ্য মোতিলাল নেহরুর মত
বাঁরা স্বাধীনতার অঙ্গ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন তাঁরা ছাড়া।

১৯৩৫-এ আরো গভীর এবং কারণঘটিত যোগাযোগ ঘটল
জার্মানীর সঙ্গে। তাঁর স্ত্রী জার্মানীতে এলেন চিকিৎসার জন্য। তখন
ব্রিটিশ কর্তৃক তিনি নিজে কারাদণ্ড ভোগ করছেন। শ্রীমতী কমলা
নেহরুর স্বাস্থ্যের অবস্থার অবনতি ঘটল—সাড়ে পাঁচ মাস পূর্বেই
তাঁকে আলমোড়া বন্দীশালা থেকে মুক্তি দেওয়া হল এবং তিনি বাদেন-
ভাইলারে এলেন। এর হার্ডের ক্ষুদ্র অতিথিভবনে তিনি বাস
করতেন। নেহরু সেদিনের জার্মানীতে কি দেখেছেন?

১৯৩৫-এ হ্যুয়েনবার্গ আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯৩৬-এ ক্ষমতার
লোভ চরমে ওঠে। বাদেনভাইলারে নেহরুরা প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায়
ছিলেন। কোনো সামাজিক যোগাযোগ নেই—আর জার্মানদের
সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক আলোচনাও হয়নি। নিজস্ব দেশের চিন্তা
ছিল তাঁদের মনে। ইংলণ্ডে ও স্বদেশে অবস্থিত তাঁদের বন্ধুদের মধ্যে
পত্রের আদান প্রদান হত। লিবারেল ও লেবার পার্টির নেতৃস্থানীয়
নর-নারীর কাছে পত্র লেখা হত এবং তাদের কাছ থেকে বন্ধুত্ব ও
রাজনৈতিক স্বায়ত্ত্ব বিষয়ে আশ্বাস পেতেন।...প্রকৃতপক্ষে জার্মানীর
একীকরণ নেহরুর কাছে এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন। রাজনৈতিক
দিক থেকে তা যে কতদূর সম্ভব তা সর্বকালেই নেহরুর কাছে ছিল
ব্যবহারিক রাজনীতি। শুরুতে বলা যাক, পুনঃএকীকরণের
প্রতিশ্রুতিদানের ব্যাপারে তাঁর কোনো জরুরী তাগিদ ছিল না।
তাঁর কাছে শুধুমাত্র নিছক কথাবার্তা কখনও নীতির প্রতিভূ নয়।
তাই নেহরু জার্মান একীকরণ নীতিকে বিশেষ তীক্ষ্ণভাবে বিবেচনা
করেছেন। নয়াদিল্লী অঙ্গ অঞ্চলের মত বিরোধী শক্তির উপস্থিতি
লক্ষ্য করা যায়...

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে জার্মান ও ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ একত্রিত হয়ে সবরকম
অঙ্গ সংস্কারকে বর্জন করতে বদ্ধ পরিকর। বৃহৎ পরিমাণে, জার্মানী বিষয়ক কিছু
ভাবধারা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের জার্মান-বিরোধী শেষ পর্বের ভঙ্গীতে রঞ্জিত।
এইখানে ভবিষ্যৎ পারম্পরিক ঐতিহাসিক সমীক্ষার বিস্তৃত সম্ভাবনার সূত্রপাত।
আধুনিক ইতিহাসের অর্থ নিয়ে আমাদের আর কিছু না বলাই ভালো।

বধন একজন ভারতীয় তপোবন জুংলী গান্ধীজীর সত্যের আবেশনে যিনি পরিপূর্ণ তিনি ১৯৬২-র অক্টোবর মাসে উলব্রিখটের বার্লিন প্রাচীর বিষয়ে প্রতিবাদ করেন। তিনি প্রমাণ দেন যে প্রকৃত জার্মানীকে তিনি ভালোভাবেই জানেন। অবিতাজ্য জার্মানীর কিউরেটিয়াম এর চেয়ারম্যান ডব্লু ডব্লু সখউৎস কর্তৃক প্রদত্ত সমর্থনা সভায় ৭ই জুলাই ১৯৬৩তে প্রদত্ত ভাষণে শ্রীমতী লক্ষী ভি মেননের কথাগুলি গভীরতায় পরিপূর্ণ। বার্লিন-প্রাচীর সম্পর্কে তিনি যা বলেন তাঁ তাঁর ভারতীয় ও জার্মান শ্রোতৃবর্গের কাছে সফলতায় সমর্থন পায়।

এই ক্ষেত্রে আমি বোধকরি ইণ্ডিয়ান ক্রিমিনাল ল' এমেনডমেন্ট এক্ট চার্ট-২৩-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি। এই খসড়া সেই বছর ১৭ই মে তারিখে আইনবদ্ধ করা হয় এবং পরদিনই প্রকাশ করা হয়। এই আইনানুসারে রাজ্যের কোনো অংশ পরিহার করা বিষয়ে প্রচার কার্য ইত্যাদি নিষিদ্ধ থাকা দণ্ডনীয়। তথাপি এমন শাসন ব্যবস্থা আছে যা কোনও জাতির একীকরণ ব্যবস্থা নিরোধ করে। যে ব্যবস্থা খামখেয়ালীভাবে ও কোনোরূপ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসম্পন্ন চুক্তি ব্যতিরেকে আপন দেশের কিছু অংশ ত্যাগ করে, এবং তার স্বদেশস্থ জনগণের স্বাধিকার ক্ষুণ্ণ করে যে বিশ্বশান্তি সংরক্ষণ সম্বন্ধে দায়িত্বপূর্ণ রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত তাকে বিদ্রোহিত করে।

সং রাজনীতির অপরিহার্য অঙ্গ হল এমন এক সাংস্কৃতিক নীতি নির্ধারণ যার দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সঠিকভাবে মানসিকতা উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। সংবাদপত্রের প্রতি একটা যথাযোগ্য দৃষ্টি থাকে, যা সঠিক সংবাদ প্রকাশ এবং রাষ্ট্রের একদেশদর্শী নীতিতে ভেসে যাবেনা। ভৌগোলিক দিক থেকে সম্প্রসারিত ব্যক্তিপূজার স্বদেশের অতি শক্তিশালী ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আরোপিত না করা। সমভাবে স্বদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নীতির প্রতি দূর প্রসারী-দৃষ্টি থাকবে যা শুধুমাত্র লাভ করার লোভের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবেনা—বরং অন্য দেশের সঙ্গে একটা প্রকৃত সেতু রচনার সক্ষম।

সর্বোপরি, সব জাতিরই সততার প্রয়োজন আছে, সততার অর্থ অকপট দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা। এক তরফা দাবী শুধুমাত্র আবহাওয়াকে কলুষিত করে। আজ, জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ পরস্পর সংযুক্ত। রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতি বিচ্ছিন্ন, সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ। আমাদের এখনও ভারত এক জার্মানীর মধ্যে উন্নতধর্মের কোথাগড়া হওয়া প্রয়োজন। একটি দেশের আভ্যন্তরীণ সংহতিকে প্রত্যাহা না করা করতে হবে। রাষ্ট্রগুলিকে

মানানো দৃষ্টান্ত বা আদর্শ অঙ্গুলরণ করে স্বদেশের ভূমিতে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বিশেষ বা দালালদের প্ররোচনার বিস্তার্ত্ত হলে চলবেনা। কূটনৈতিক দিক থেকে এতদ্বারা “তিন-দেশীয় বিধি” অগ্রাহ্য করা হয়, এই নীতি অনুসারে কারো দেশের অভ্যন্তরে কোনো মিত্ররাষ্ট্র শক্তির বিরুদ্ধে কোনো তৃতীয় দেশ মধ্যস্থতাহানি-কর অভিযান চালাতে পারবে না ; মানবিক সম্পর্ক এবং দু-তরফা যোগাযোগে এত দ্বারা শুধু স্বরূচিকে সংহার করা হয়।

কোশলের দিক থেকে কোনো ত্রুটি থাকা উচিত নয়, এবং সেই কারণে অপর পক্ষকে বিশেষভাবে ভালোভাবে জানতে হবে প্রকৃতপক্ষে, পরস্পরকে উত্তমরূপে চিনতে হবে। এই সর্বের সুযোগ হল সম্প্রসারিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। ভারতে জার্মান-ভাষা ও জার্মানীতে ভারতীয়-ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে অধিকতর উদার সহায়তা দান, বৈশ্ব-বিদ্যালয়, প্রকাশন সংস্থা, সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রগুলির অধিকতর এবং বৃহত্তর অংশীদারীত্ব, আর সেই সঙ্গে অংশীদার দেশের অতীত ও বর্তমানের ইতিহাস বিষয়ে সুগভীর পঠন-পাঠন প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে যে প্রকাশকের কাছে আমি এই গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে কৃতজ্ঞ তাঁর কথা উল্লেখ করতে চাই, তাঁর নাম হোরষ্ট এরডমান। তিনি তাঁর ভারত (এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া) ভ্রমণকালে পুণ্যতন প্রকাশন সংস্থা ও নব প্রতিষ্ঠিত প্রকাশন সংস্থাগুলির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ পাকা করে গেছেন, একদা হয়ত ভারত এবং জার্মানীর মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের ব্যাপারে এই সংযোগ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। “Geistige Begegnung” (সাংস্কৃতিক সংযোগ) এই নামে তিনি যে পর্ষায় স্বরূপ করেছেন সাংস্কৃতিক অংশীদারীত্বের ব্যাপারে সেটিই এক আবেদন বলা চলে।

ইন্দো-জার্মান সম্পর্ক দুই মহান জাতির মধ্যে এক চমৎকার বিস্ময়কর-ব্যাপার হয়ে উঠেছে। জার্মানরা যে ভাবে ভারতের অভিমুখী হয়েছে তা একদিক থেকে রোমান্টিক আবার অত্মদিকে বাণিজ্যিক। মুক্তি যুদ্ধের কালে এই সম্পর্ক ছিল আবেগময় সহানুভূতির সম্পর্ক। এবং সময় ও উন্নয়নের যুগে এবং সংশয়ময়তা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর মূল্য প্রীতিপদ ও শাস্ত। এই সম্পর্ক কি এক সহজ সখ্যতায় পরিণত হতে পারে না, যে সখ্যতা সত্য ও স্পষ্ট কথন থেকে বিসৃত হবেনা? ইন্দো-জার্মান সংযোগ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ বাধ্যতা উভয় পক্ষ এই জাতীয় সহযোগীতার জন্য সচেষ্ট হতে পারে বা হয়ত কালে অত্মদের কাছে আদর্শ হয়ে দাঁড়াবে।

এই সম্পর্কের রাজনৈতিক গুরুত্বের পরিচয় দেওয়া হয় যখন সর্বপ্রথম জার্মান রাষ্ট্রের প্রধান, স্বয়ং চ্যান্সেলর ডাঃ কিসিংজার ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ভ্রমণে আসেন, তিনি এক ঐতিহ্যবাহী মিত্রতায় রাজনৈতিক স্পর্শ এনে দিয়েছেন—যা পরিপূরক এবং পরস্পরের সহায়ক। এই যাত্রার সময়কার আলোচনার এই ধারণা সমর্থিত হয় যে স্থায়ী আগাপ-আলোচনা উভয় দেশের পক্ষেই কল্যাণকর। আমাদের সর্ববিধ শক্তি প্রয়োগ করে আমরা চেষ্টা করব রাইন আর গভার এই পারস্পরিক মিত্রতার রাধীবন্ধন যেন ভবিষ্যতের মাহুষের কাছে একটা নিরন্তর প্রেরণা স্বরূপ হয়ে থাকে। মানব সমাজ যেন স্বাধীনভাবে পারস্পরিক প্রীতি ও মিত্রতায় পরস্পরের পরিপূরক হয়ে এক শান্তি ও সমৃদ্ধিভি-
 ত্তরা এক বিশেষ বাল করতে পারে।

সমাপ্ত

